

ఓం నమో భగవతే శ్రీ రమణయ

రమణ భాస్కర

సంపుటి : 9

సంచిక : 9

పుష్పం : 18-19

20-01-2004

RAMANA BHASKARA

TELUGU SPIRITUAL
FORTNIGHT
MAGAZINE

PAGES : 16

VOL : 9 ISSUE : 9

EDITOR
P.S. RAMA RAJU

EDITING
P.H.V. SATYAVATHI
(HYMA)

SUBSCRIPTION

Yearly : Rs. 150/-
Each Copy : Rs. 8/-

ADDRESS
RAMANA BHASKARA

SRI RAMANAKSHETRAM
JINNURU - 534 265
W.G.Dt., A.P.

PUBLISHER
P.S. RAMARAJU

LAKSHMI
MODERN RICE MILL
ULLAMPARRU - PALAKOL
☎ 08814 - 224589, 224689

PRINTER
SHRIRAM GRAPHICS

BANK STREET - PALAKOL
☎ 08814 - 222438, 221260
94401-31188

సద్గురు శ్రీ నాన్నగారి అనుగ్రహభాషణములు, 18-12-2003. జిన్నూరు

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

సంసారం అనేది కూడా ఒక పెద్దరోగము. ఈరోగానికి వైద్యము చేసేవాడే భగవంతుడు. ఓం వైద్యాయనమః. భగవంతుడు కూడ ఒక వైద్యుడు, సంసారరోగానికి ఆయనేవైద్యం చేయగలడు కాని ఈ భౌతికమైన డాక్టర్లు ఆరోగానికి వైద్యం చేయలేరు. సంసారం అంటే ఇంట్లో మనషులుకాదు. శరీరం చనిపోతుంది, తిరిగిపుడుతుంది ఈ చనిపోవటం, పుట్టటమే సంసారం. భౌతికంగా వచ్చే రోగాలు ఇక్కడ తగ్గకపోతే వైద్యం కోసం కాకినాడ వెళతాము, అక్కడ తగ్గకపోతే హైదరాబాద్ వెళతాము లేకపోతే అమెరికా వెళతాము. కాని సంసారరోగంలోనుండి బయటపడాలంటే అక్కడక్కడ తిరిగితే కుదరదు, నీవు భగవంతుడిని ఆశ్రయించవలసిందే, యింకొక ఉపాయం లేనేలేదు. సంసారరోగం నుండి విడుదలపొందాలంటే నీవు భగవంతుని భజించవలసిందే, ఆయనను ప్రేమించవలసిందే, ఆయన నామాన్ని స్మరించవలసిందే, ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందవలసిందే. మేము ఆ కర్త చేసాము, ఈ కర్తచేసాము, అలాగ చేసాము, ఇలాగ చేసాము మరి ఎలాగండి అంటే ఈ కర్తలకంటే భగవంతుని దయగొప్పది. మేము వాళ్లను తిట్టాము, వీళ్లను కొట్టాము మాకు మోక్షం ఎలా వస్తుంది అని అనుకోవద్దు భగవంతుడిని ఆశ్రయించండి. ఆయన వైద్యుడు, ఆయనే ఈ సంసార రోగం నుండి మిమ్మల్ని బయటకు తీసుకొని వస్తాడు. ఈ సంసారం అనే రోగానికి భగవంతుడు అనే డాక్టర్ వైద్యం చేయాలి, అందుచేత భగవంతుడిని ఆశ్రయించండి, ఆయన పాదాలను విడిచిపెట్టవద్దు, భగవంతుడు చెప్పిన మాటలకు

ఈ సంచికలో.....

సద్గురు శ్రీ నాన్నగారి అనుగ్రహభాషణములు

18-12-2003	జిన్నూరు	1
20-12-2003	భీమవరం	9

విరుద్ధంగా నీకు ఏదైనా తలంపులు వస్తూ ఉంటే ఇదికాదు, ఇదికాదు, భగవంతుడు ఇలా చెప్పలేదు, భగవంతుడు చెప్పినదే మనం వినాలి అని అనుకొంటూ దానికి విరుద్ధంగా వచ్చే తలంపులను గెంటుకొంటూ వెళితేనే భగవంతుడి మాటమీద మనకు విశ్వాసం కలుగుతుంది. జననమరణ చక్రం నుండి, అజ్ఞానం అనే రోగంలోనుండి విడుదలచేయగల సమర్థుడు ఈశ్వరుడు మాత్రమే, మనం తెలుసుకోదగినవాడు ఆయన మాత్రమే. కోటిబిద్దులు కూటి కోసమే అనే సామెత ఉంది. మనం మెడిసిన్ చదివినా, ఇంజనీరింగ్ చదివినా, లా చదివిన, ఏపని నేర్చుకొన్నా ఇవిఅన్నీ కూటికి తప్పించి భగవంతుడిని తెలుసుకోవటానికి పనికిరావు. భగవంతుడిని తెలుసుకొనే విద్య ఒక్కటే, అదే ఆత్మవిద్య, ఆ విద్యనే నేను అని భగవంతుడు చెప్పాడు. మనకు ఒక శరీరం ఉంది, అది మనదే కాని అది మన స్వరూపంకాదు, మనకు ఆలోచించే మనస్సు ఉంది కాని అది మన స్వరూపంకాదు, నిర్ణయించే బుద్ధి మనకు ఉంది కాని అది మన స్వరూపంకాదు. మనకు స్నేహితులు, బంధువులు ఉన్నారకాని వారు మన స్వరూపంకాదు. మన స్వరూపం ఎవరు అంటే భగవంతుడే మన స్వరూపం. ఆయనను తెలుసుకోవేరకు అజ్ఞానం మనలను విడిచిపెట్టదు. తెలుసుకోదగినది అంటూ ఈ లోకంలో ఏదైనా ఉంటే భగవంతుడు ఒక్కడే. మరి ఆయనను తెలుసుకోవాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఏమి చేయాలి? చెట్లు చుట్టూ తిరగాలా, పుట్టల చుట్టూ తిరగాలా అంటే అలాకాదు ఆయన చెప్పిన మాటలను శ్రద్ధగా విని వాటిని మననం చేసుకొంటూ, ఆ మాటల యందు గౌరవం కలిగిఉండి, వాటిని అనుభవంలోనికి తెచ్చుకొంటే ఆయన స్వరూపం మనకు తెలుస్తుంది. కాని మనం ఆయన చెప్పిన మాటలు వినటం మానేసి చెట్లుచుట్టూ తిరగటం నేర్చుకొన్నాము. ఆత్మను తెలుసుకోవటానికి ఎక్కడెక్కడికోపోతున్నావు, అక్కడ ఉందా అది నీకు దొరకటానికి? నీవు వెదికే వస్తువు నీ హృదయంలోనే ఉంది. ముందు నీ మనస్సును ఏకాగ్రం చేసుకో, నిర్మలం చేసుకో, పవిత్రం చేసుకో, అప్పుడు వెదికితే అది నీ హృదయంలోనే దొరకుతుంది వస్తువుఎక్కడ ఉందో చెప్పకుండా, దానిని ఎలా వెదకాలో చెప్పకుండా, మనస్సు ఎటువంటిదో దానిని ఎలా శోధించాలో చెప్పకుండా ఏదో విషయాలు గురించి చెప్పతూ ఉంటే అవి అనవసరప్రసంగాలు వాటివలన ప్రయోజనంలేదు అని జీబ్రాన్ అనే ముస్లిమ్ కవి చెప్పాడు. నీ హృదయంలో ఏది ఉందో దాని గురించి చెప్పటం మానేసి రోడ్డుమీద ఉన్న దుమ్ము అంతానొల్లుకొని వచ్చి చెప్పతూ కాలాన్ని చంపటం కోసం ప్రసంగాలు చేస్తూ ఉంటే అవి అనవసర ప్రసంగాలు, నీవు బాగుపడటానికి అవి ఉపయోగపడవు. ప్రతీమనిషి వాడిలో ఉన్న లోపాలను వెతకటం మానేసి. ఇతరులలోని లోపాలను వెతుకుతూ ఉంటాడు ఇదే ప్రతీ మనిషిలో ఉన్న గొప్పలోపం అని జీబ్రాన్ చెప్పాడు. మనోమూలంలోనే భగవంతుడు ఉన్నాడు, అయితే మనస్సు లోపలకు వెళ్ళదు. మనస్సు సూక్ష్మం అవ్వాలి, నిర్మలం అవ్వాలి, మనస్సు పవిత్రం అవ్వాలి, మనస్సుకు ఏకాగ్రత రావాలి అప్పుడు గాని దానికి లోచూపురాదు. లోచూపు వస్తేనేగాని అది లోపలకు ప్రయాణం చెయ్యలేదు. అది లోపలకు ప్రయాణం

చేసేనే గాని దానిమూలంలో ఉన్న ఆత్మలో లీనంకాలేదు. ఇదంతా వదిలేసి, నీ మనస్సును నియమించుకోవటం వదిలేసి, నీ మనస్సును నిగ్రహించుకోవటం మానివేసి ఎక్కడికో తిరుగుతావు ఎందుకురా, చెప్పేవారు ఎలా చెబుతున్నారు, తిరిగేవాడివి నువ్వు ఎలా తిరుగుతున్నావురా అంటున్నారు జీబ్రాన్, అంటే చెప్పేవాడికి బుద్ధిలేకపోతే నీకయినా బుద్ధిలేదా అది ఆయన అడిగింది. దేహం అనేది దేశకాలాలకు లోబడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ దేహం ఉంది, కొంతకాలం తరువాత అది చనిపోతుంది. ఉన్నంతకాలం ఏదో ప్రాంతంలో తిరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే దేహం దేశకాలాలకు లోబడి ఉంటుంది. కాని నీలోపలఉన్న సత్యం దేశకాలాలకు లోబడి ఉండదు. దేశకాలాలకు లోబడినటువంటి ఈదేహాన్ని, ఇంద్రియాలను, మనస్సును, బుద్ధిని అన్నీ ఉపయోగించుకొని, శాస్త్రాన్ని ఉపయోగించుకొని దేశకాలాలకు అతీతంగా ఉన్న సత్యవస్తువును తెలుసుకో, ఈ దేహం భూమి మీదకు వచ్చినపనిఅదే, నువ్వు వచ్చిన పని మర్చిపోవద్దు. నీవు తెలుసుకోదగినది భగవంతుడు ఒక్కడే, ఒక వేళ అదికాకుండా మిగతావి ఎన్ని తెలుసుకొన్నా అవి స్వప్న సమానము. నిద్రలో మనకు స్వప్నం వస్తుంది. స్వప్నంలో ఎంతోమంది మనుషులు కనిపిస్తారు, ఎన్నో సంఘటనలు జరుగుతాయి. సంతోషకరమైన సంఘటనలు వచ్చినప్పుడు సంతోషిస్తాము, దుఃఖకరమైన సంఘటనలు వచ్చినప్పుడు దుఃఖపడతాము. ఇంతకీ ఇక్కడ భగవాన్ చెప్పేది ఏమిటి అంటే నీకు మెలుకువ వచ్చాక ఏమి అనిపిస్తుంది? ఆ సంతోషం అబద్ధం, ఆ దుఃఖం అబద్ధం అని నీకు మెలుకువ వచ్చాక అనిపిస్తుంది. స్వప్నంలో జరిగే సంఘటనలు అన్నీ ఎంత అసత్యమో జాగ్రదవస్థలో జరిగే సంఘటనలు అన్నీ కూడా అంతే అసత్యం. అందుచేత జాగ్రదవస్థను కూడా స్వప్నం కింద చూడటం నేర్చుకోండి, ఇదికూడా సాధనలో ఒక భాగము. జాగ్రదవస్థ కూడా స్వప్నమే. ఆ స్వప్నానికి, ఈ స్వప్నానికి తేడా ఏమిటి అంటే అదిపాట్టిగా ఉంటుంది, ఇది పాడుగ్గా ఉంటుంది అంటే తేడా గాని అది ఎంత అసత్యమో ఇది కూడా అంతే అసత్యం. రాత్రి స్వప్నంలో నీకు మంచి జరగవచ్చు, చెడు జరగవచ్చు. మంచి జరిగితే సంతోషిస్తావు, చెడు జరిగితే దుఃఖపడతావు. స్వప్నంలో ఇవి అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే జాగ్రదవస్థలో కూడా నీకు లాభం వస్తుంది, నష్టం వస్తుంది, జయాపజయాలు వస్తూ ఉంటాయి, గౌరవాలు

వస్తాయి, అగౌరవాలు వస్తూ ఉంటాయి. వీటినిచూసి నీవు కంగారు పడవద్దు. రాత్రి నీకు స్వప్నంలో వచ్చిన సంఘటనలు ఎటువంటివో ఇవికూడా అంతే, వీటిని కూడా స్వప్నంకింద చూడటం నేర్చుకో, అలాగే ప్రాక్టీసు చెయ్యి, అప్పుడు నీ మనస్సు వెళ్ళి గూటిలో పడిపోతుంది. ఇప్పుడు మనకు బంధువులు స్నేహితులు, విరోధులు ఇలా రకరకాల మనుషులు ఉన్నారు, స్వప్నంలో కూడా మనకు రకరకాల మనుషులు, కనిపిస్తున్నారు. వీరు కూడా అంతే ఆ విషయం లోపల పెట్టుకొని, ఆనిదానం పెట్టుకొని నీపని ఏదో నీవు చేసుకొంటూ వెళ్ళు, అప్పుడు నిన్ను ఏదీ బంధించదు, మమకారం కూడా తగ్గుతుంది. మానవుడికి దుఃఖానికి మమకారమే కారణం. శాస్త్రంలో ఒక మాట ఉంది. ఒక చెట్టు ఉంది అనుకో, దానికి ఆకులు, పూవులు పళ్ళు ఉన్నాయి అనుకో, ఆచెట్టును భూమిలోనుండి పెకళించి తీసివేసావు అనుకో ఆకులు, పూవులు, పళ్ళు ఇవిఅన్నీ కూడా ఎండిపోతాయి. అలాగే ఒక్క మమకారాన్ని నీవు తగ్గించుకొంటే భూమిలో నుండి తీసివేసిన చెట్టు ఏవిధంగా అయితే ఎండిపోతుందో అలాగ సంసారవృక్షం ఎండిపోతుంది, పునర్జన్మ కారణాలు అన్ని నశిస్తాయి అని చెప్పారు. ధర్తంగా మనపని మనం చేసుకొంటూ వెళ్ళాలి అంతేగాని మమకారం పెట్టుకొంటే వారూ పాడవుతారు, మనమూ పాడవుతాము. చెట్టుకు నేల ఏవిధంగా అయితే శక్తిని ఇస్తోందో అదే విధంగా ఈ సంసారానికి విలువ లేకపోయినా సంసారం మీద నీకు ఉన్న మమకారం కొలది దానికి విలువ ఉందని నీకు అనిపిస్తోంది. ఒక్కమాట మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి, మీరు ఎట్టిపరిస్థితులలో ఉండేకపడవద్దు. మీరు కూల్గా ఉండండి, నేచురల్గా ఉండండి, కామ్గా ఉండండి. మీరు నార్మల్గా, నేచురల్గా ఉంటే మీ చైతన్యస్థాయి పెరుగుతుంది. మనం శబ్దాన్ని జయించాలి. కొంతమంది మనలను నిందిస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది పొగుడుతూ ఉంటారు. ఆనింద కూడా శబ్దమే, ఆ పొగడ్డ కూడా శబ్దమే, ఆ శబ్దాన్ని మనం అతిక్రమించాలి, ఆ శబ్దాన్ని జయించకుండా మన మనస్సు దాని గూటిలోనికి వెళ్ళదు.

మన మొదటి రాష్ట్రపతి బాబూరాజేంద్రప్రసాద్, ఆయన పరమపవిత్రుడు, భక్తుడు. మనం దేవుని బొమ్మలను ఎలా పూజిస్తామో అలాగ ఆయన మట్టిని పూజించే వారు, ఏమిటి అని అడిగితే మట్టితో బొమ్మలను చాలామంది తయారుచేస్తున్నారు. కాని ఆ మట్టిని మనిషి తయారుచేయలేదు, భగవంతుడు తయారుచేసాడు. అందుచేత మట్టిని పూజిస్తున్నాను అని చెప్పారు. కొంతమంది మంచిపనిచేసి అది అందరికీ తెలియాలి అనుకొంటారు వాడు లోకానికి పనికివస్తాడు గాని ఆధ్యాత్మికంగా పనికిరాడు. మనం ఏదైనా మంచిపనిచేసి అది అందరికీ తెలియాలి అనుకొన్నా, గౌరవం ఆశించినా దానివలన గౌరవం రావచ్చు కాని ఆధ్యాత్మికంగా సున్నా, మన స్వరూపం మనకు దొరకదు, ఇందులో రాజీలేదు. భగవంతుడు ఉన్నాడు అనే విశ్వాసం లేకుండా, భగవంతుడి మీద ప్రేమలేకుండా మేము జపం చేస్తున్నాము, ధ్యానం చేస్తున్నాము అంటే వారికి ఏమీరాదు. మీరు చేసేది ప్రేమతో, భక్తితో చేస్తున్నారా లేక యాంత్రికంగా చేస్తున్నారా అని భగవంతుడు చూస్తూ ఉంటాడు. లోపల ప్రేమలేకుండా, భక్తిలేకుండా, విశ్వాసంలేకుండా జపధ్యానములు చేసినా వాటివలన

ఈశ్వరుడు మోసపోడు. నీవు మంచిపనులు చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది, అది సుఖరూపంలో వస్తుంది అనుభవిస్తే పోతుంది. చెడ్డపనులు చేస్తే ఫలితం దుఃఖరూపంలో వస్తుంది, అనుభవిస్తే అదిపోతుంది, ఇలా పనులు చేయటం, వాటి ఫలితాన్ని అనుభవించటం ఇదే పనా నీకు. నీవు ఏది పాండాలో తెలియకుండా నీకు సాధన ఏమిటి? గమ్యం ఏమిటి? తెలియకుండా ఇలా ఎంతకాలం తిరుగుతావు? మాకు మోక్షం ఎప్పుడు వస్తుంది అని కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు. అది మీరు చేసే సాధనను బట్టి ఉంటుంది. భగవంతుని పట్ల మీకు సజీవమైన విశ్వాసం ఉంటే, ఆయన మాటయందు మీకు గౌరవం ఉంటే, మీరు చేసేపని మీద మీకు శ్రద్ధ ఉంటే మీరు మోక్షం కావాలి అని అడుగనక్కరలేదు, మోక్షమే మీ ఇంటికి వచ్చి మీ తలుపు తడుతుంది. జిన్నారు నుండి పాలకొల్లు వెళ్ళటానికి ఎంత టైము పడుతుంది అని అడిగితే నడిచివెళ్ళేవాడికి గంటపడుతుంది, సైకిలు మీద వెళితే అరగంట పడుతుంది, కారులో వెళితే పది నిమిషాల్లో వెళ్ళిపోతాడు. ఇది ప్రత్యేకంగా చెప్పలేము వాడు ఉపయోగించే వాహనాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అలాగే నీవు చేసే సాధనను బట్టి, నీకు ఉన్న ఏకాగ్రతనుబట్టి, పవిత్రతను బట్టి మోక్షం వస్తుంది. మన బంధువులతోటి, స్నేహితులతోటి, విరోధులతోటి, మనకు ఉన్న అంగబలంతోటి, అర్థబలంతోటి, మన శరీరంతోటి మనం విడిపోతాము కాని ఏదైతే మన స్వరూపంగా ఉందో దానితోటి మనం విడిపోలేము, తెలుసుకోదగినది అది ఒక్కటి మాత్రమే అదే మనగమ్యం. చుట్టూలు, స్నేహితులు ఇవి అన్నీ అహంకారానికే, ఆత్మకు ఏమీలేదు. ఆ చుట్టూలు నిన్ను పొగుడుతూ ఉంటారు, అది చూసి బోర్లా పడతాము. షేక్స్పియర్ డ్రామాలో ఒకమాట చెప్పాడు. దేహప్రారబ్ధాన్ని బట్టి నీకు డబ్బు వచ్చింది అనుకో, సమాజంలో గౌరవం వచ్చింది అనుకో చాలామంది స్నేహితులు, చుట్టూలు వచ్చి నీ చుట్టూ చేరి నిన్ను పొగుడుతూ ఉంటారు. వారు మంచివారు, వారు నిజమైన స్నేహితులు అనుకొంటే నీవు బోర్లాపడతావు అని చెప్పాడు. వారు అందరూ నిన్నుబట్టి చేరలేదు, నీ దగ్గర ఉన్న డబ్బును బట్టి, నీకు ఉన్న గౌరవాన్ని బట్టి నీదగ్గరకు చేరారు. వారందరూ నిజమైన స్నేహితులు అని నీవు అనుకొంటావు అనుకో అది నీ అజ్ఞానానికి గుర్తు అని చెప్పాడు. ఇలా ఎందుకు చెప్పాడు అంటే నీలో ఉన్న ఈ అజ్ఞానం నశించకుండా నీకు జ్ఞానం రాదు. బాహ్యప్రవర్తనను చూసి మీరు ఒక మనిషిని అంచనాకడుతూఉంటే మీరు తెలివితక్కువవారు అని అర్థం. అసలు ఆ మనిషి యొక్క స్వభావం ఎటువంటిది, అతని మనస్సు ఎలాగ ఉంది అనేదానిని బట్టి మనిషిని అంచనావేయాలి. అంతేగాని ఆ మనిషి బాహ్యంగా చెప్పేమాటలను బట్టి, బాహ్యంగా మనకు కనబడే అతని ప్రవర్తనను బట్టి మనిషిని అంచనావేస్తూ ఉంటే మనం తెలివితక్కువ వారము అనిగుర్తు. జీవుడు బ్రహ్మాంలో నుండి వచ్చాడు, వాడు ఎక్కడ నుండి వచ్చాడో అక్కడలయమయ్యేవరకు వాడికి పునర్జన్మలు తప్పవు, రావటాలు, పోవటాలు తప్పవు, ఇలా ప్రయాణాలు చేస్తూనే ఉండాలి. మీ పూర్వజన్మ సంస్కారమును బట్టి మీకు ఇష్టమైన మార్గములో ప్రయాణంచేసి బ్రహ్మానుభవం పొందండి, అప్పటివరకు ఈ సంసారరోగం మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టదు. యిందులో నుండి విడుదల

పొందాలంటే ఒకే ఒక డాక్టరు ఉన్నాడు, వాడే కేశవుడు, వాడిని ఆశ్రయిస్తేనే కాని మీరు మాయలో నుండి, అజ్ఞానంలో నుండి, మనస్సు పెట్టే క్షోభలో నుండి విడుదల పొందలేరు నాయనా. ఏదైతే మీకు స్వరూపంగా ఉందో అది తప్పించి మిగతాది అంతా స్వప్నసమానము, ఆ స్వప్నసమానము దగ్గర ఆగిపోవద్దు. అక్కడ ఆగిపోతే మీరు గమ్యాన్ని చేరుకోలేరు. మీరు వెంటనే అక్కడకు చేరుకోలేకపోయినా మీ గమ్యం ఏదో ముందు మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఓహో ఇదికదా మనం పొందవలసింది అనేటవంటి ఐడియా ముందు మీకు ఉండాలి, ఆ ఐడియా పెట్టుకొని మీరు ప్రయాణం చేయాలి.

అరుణాచలేశ్వరుడు అంటే దేవుడు అనుకొంటున్నాము, ఈ సృష్టికి యజమాని అనుకొంటున్నాము, కర్తృఫలదాత అనుకొంటున్నాము. అంతేకాదు ఆయన గురువుకూడా, గురువు చేసే పనికూడా ఆయన చేస్తాడు. ఏ కారణం వలన నాకు ఆత్మజ్ఞానం కలగటం లేదో నీకు తెలుసు అందుచేత నీవు గురువుగా ఉండి, నన్ను గైడ్ చేసి, నాలో ఉన్న పునర్జన్మ హేతువులను నీవే తొలగించాలి. చైతన్యంలోనుండి వచ్చే సుఖం తప్పించి, మీరు ఇంద్రియాలు ద్వారా పొందే సుఖాలు, మీ మనస్సు ఊహించుకోవడం ద్వారా వచ్చే సుఖాలు, విషయాల ద్వారా వచ్చే సుఖాలు అన్నీ కూడా పరిణామంలో దుఃఖాలుగా మారిపోతాయి, అంతేకాదు వాటిని వడ్డీతో సహా నీవు అనుభవించాలి అని భగవంతుడు చెపుతున్నాడు. మనకు పుణ్యబలం లేక భగవంతుడు చెప్పే వాక్యాలు అర్థంకాకపోవచ్చు. భగవంతుడు చెప్పిన వాక్యం మీద మనకు విశ్వాసం కలుగకపోతే అది మనబుద్ధిలో ఉన్న దోషమే. సద్గతి, దుర్గతి గురించి భగవంతుడు చెప్పాడు. మంచి చేయడం సద్గతి. దానివలన పుణ్యలోకాలు వస్తాయి, చెడుచేయటం దుర్గతి దానివలన పాపలోకాలు వస్తాయి, ఆ అనుభవాలు అయిపోయిన తరువాత తిరిగి ఈ భూమిమీదకు రావలసిందే. ఇవన్నీ టింపరలీ విషయాలు, వీటిని చూసి ఉద్దేశపడవద్దు. అర్జునా! నీ బ్రెయిన్ ను బేలెన్స్ చేసుకో, నిర్మలంగా ఉండు, సబ్లక్ష్మను ప్రోపర్ గా అర్థంచేసుకో నీవు ఆత్మజ్ఞానం దాకా వెళ్ళనక్కరలేదు, సబ్లక్ష్మను సరిగా అర్థంచేసుకొంటూ ఉంటే ముందు నీకు టెన్షన్ తగ్గిపోతుంది, దుఃఖం తగ్గిపోతుంది. పనికివచ్చేవాడికి, పనికిరానివాడికి అందరికీ కూడా బతకాలి, బతకాలి అని ఉంది, అది మన అజ్ఞానానికి గుర్తు. దేహప్రారబ్ధం ప్రకారం ఆ దేహం ఎంతకాలం ఉండాలి అంతకాలం ఉంటుంది, తరువాత మరణిస్తుంది. దేహము మరణిస్తే దేహగతమైన చరిత్ర ముగుస్తుంది. కాని జీవుడు చరిత్ర ముగియదు. బతకాలి, బతకాలి అని ఎందుకు అనుకోవటం, నేచురల్ గా ఆ దేహానికి ఎప్పుడోకప్పుడు చావు వస్తుంది, రానివ్వండి. చనిపోవాలి, చనిపోవాలి అని మనం అనుకోవటంలేదు కదా మరి బతకాలి, బతకాలి అని అనుకోవటం మటుకు ఎందుకు? ఇలా అనుకోవటం మన అజ్ఞానానికి గుర్తు. సోదరమహాశయులారా, మీరు ఎంత భక్తులయినా, ఎన్నియాత్రలు చేసినా, ఎన్ని పుణ్యకార్యాలు చేసినా, ఎన్ని నదులలో మునిగినా, ఎంత జపం చేసినా, మీరు ఎవరి భక్తులు అయినప్పటికీ దేహమే సర్వస్వం, దేహమే నేను అనే తలంపు ఉన్నంతకాలం మీరు ఎన్ని జన్మలు ఎత్తిన మిమ్మల్ని దుఃఖం

విడిచిపెట్టాడు. మీ ఇష్టదేవతను పూజించుకోండి. దానికి అభ్యంతరం లేదు. మిమ్మల్ని అందరినీ రమణభక్తులను చేయాలని మాకు లేదు, ఇది ఒక పాల్గొనకాదు. ఉదాహరణకు చెప్పుతున్నాను. మీరు రమణమహర్షిని విడిచిపెట్టేసి, నన్ను విడిచిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతారు అనుకోండి నాకు ఎర్రచీమ కుట్టినట్టు కూడా ఉండదు. రమణభక్తులను పెంచాలి యిటువంటి తలంపులు మాకు లేవు. ఇక్కడ ఎవరో ఒకవ్యక్తి ప్రధానం కాదు, ఒక నామం ప్రధానం కాదు, ఒక రూపం ప్రధానం కాదు, సబ్బుక్కు ప్రధానం. నాలో ఏదైనా చెడుతలంపులు ఉంటే, చెడుఅలవాట్లు ఉంటే వాటిలో నుండి విడుదల చెయ్యి అని అరుణాచలేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఇక్కడ భగవాన్ ఒకమాట చెప్పుతున్నారు. నాలో ఏదైనా కుట్ర ఉంటే దానిలో నుండి విడుదల పొందటానికి నేను ఎంతోకొంత ప్రయత్నం చేయాలి. కాని ఆ ప్రయత్నం ఒక్కటే సరిపోదు అని నాకు తెలుసు. నీ దయ అవసరం అని నాకు తెలుసు. కేవలము నా ప్రయత్నం వలన నేను అజ్ఞానంలో నుండి విడుదల పొందలేను. అందుచేత ఇదీ అవసరమే, అదీ అవసరమే, నాప్రయత్నం ఉంది అనుకో నీ దయ లేదు అనుకో, నేను అజ్ఞానంలో నుండి బయటకు రాలేను, ఈ మాట మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఒకసారి భగవాన్ తల్లితో రంగన్ అంటాడు, మీ అబ్బాయి బాగా సంపాదించుకొన్నాడు, మీ అబ్బాయి సంపాదించుకొన్న దానిలో నాకు కూడా కొద్దిగా వాటా పెట్టించు అని భగవాన్ తల్లితో అంటాడు. అప్పుడు భగవాన్ తల్లి భగవాన్ తో వాడు చెప్పే మాటలు నీకు వినబడ్డాయా, నేను మరల చెప్పాలా అని అంది. వాడు చెప్పే మాటలు నాకు వినబడుతున్నాయి, నీవు మరల చెప్పనక్కరలేదు, మన సంపదలో వాడూ వాటాదారుడే, అడిగితే ఇచ్చినట్లు అడగకపోతే ఇవ్వనట్లుకాదు, వాడూ వాటాదారుడే అన్నారు భగవాన్. మన దగ్గర అమాయకత్వం ఎక్కడ ఉంది అంటే అడిగితే భగవంతుడు ఇస్తాడు, అడగకపోతే ఇవ్వడేమో అనుకొంటాము. అడిగిన వాడికి భగవంతుడు అడిగినదే ఇస్తాడు కాని అడగని వాడికి అన్నీ ఇస్తాడు, అన్నీ ఇచ్చి వూరుకోడు, మోక్షంకూడా ఇస్తాడు, నీ హృదయంలో ఒక సత్యం ఉంది, అదే అంతటా వ్యాపించి ఉంది. అది వేరు, ఇది వేరు అని మనం అనుకొంటున్నాము. ఆ వేరుభావన ఉన్నంతకాలం నిన్ను క్రోధం వెంటాడుతుంది, భయం వెంటాడుతుంది, కోరిక వెంటాడుతుంది. కోరిక, కోపం ఈ రెండు తాళ్ళు చేత జీవుడు శరీరానికి కట్టబడి ఉన్నాడు. అందుచేత ఈ శరీరం చనిపోయేటప్పుడు జీవుడు ఏడుస్తాడు, ఎందుచేతనంటే మొక్కలు పెరగటానికి ఈ భూమి ఎలా ఆధారంగా ఉందో అలాగ కోరికలు నెరవేర్చుకోవటానికి, కోపతాపాలు ప్రదర్శించటానికి ఈ దేహం ఆధారంగా ఉంది, ఈ శరీరం విడిచిపెట్టాలని వాడికి ఉండదు. వాడి కోరికలు నెరవేర్చుకోవటానికి ఇది భూమి కింద ఉంది. మొక్కను భూమి నుండి లాగినప్పుడు ఆమొక్క ఎంత బాధపడుతుందో శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి జీవుడు బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అంత బాధపడతాడు. ఆ బాధలో వాడికి దేవుని స్మరణ ఉండదు, ఏవో కొన్ని కోరికలు నెరవేర్చుకొన్నాము, ఇంకా నెరవేరని కోరికలు ఉన్నాయి అని ఏడుస్తూ, బాధపడుతూ చనిపోతాడు, మరల ఏడవటానికి కొత్త శరీరాలు వస్తాయి, అదే పునర్జన్మ. మనం చనిపోవాలి,

చనిపోవాలి అనుకోవటం లేదు కాని బతకాలి బతకాలి అనుకొంటున్నాము, అలా ఎందుకు అనుకోవటం లేదు, ఇలా ఎందుకు అనుకొంటున్నాము అని మీరు ఇంటికి వెళ్ళి ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఆలోచించండి, మీకు సమాధానం దొరుకుతుంది, అజ్ఞానం యొక్కవేరు ఇక్కడే ఉంది. ఇదంతా నాలో ఉన్న కుట్ర, ఆకుట్ర అంతయూ కోసి నువ్వుసర్దిలి చెయ్యవయ్యా అరుణాచలేశ్వరుడా. కుట్ర అంతయూ కోసి గుణముగా పాలించు అంటున్నారు. నువ్వు దేవుడిగానే కాదు, నాకు గురువుగాకూడా ఉండవయ్యా అంటున్నారు. అరుణాచలేశ్వరుడిని మనం దేవుడు, దేవుడు అనుకొంటున్నాము, ఆయన మనకు గురువు అన్న సంగతి మర్చిపోతున్నాము, ఆ ప్రవాహంలో కొట్టుకొని పోతున్నాము, ఆయన గురువులాగ మనకు సహాయం చేస్తాడు. అరుణాచలేశ్వరుడు ఎటువంటి గురువు అంటే ఆయన పాఠాలు చెబుతాడు, ఆమాట వెనకాల ప్రేమ ఉంటుంది, దయ ఉంటుంది, అనుగ్రహం ఉంటుంది. ఆ మాటలు నీకు అర్థమయ్యేలాగ చేస్తాడు, వాటిని ఆచరించే శక్తిని నీకు ప్రసాదిస్తాడు, అంతేకాదు ప్రతీ శ్వాసలో కూడా నిన్ను వెంటాడుతూ నీకు ఏదైతే గమ్యంగా ఉందో ఆహ్లాదయంలోనికి నిన్ను నెట్టుకుని పోతాడు. బయటగురువు నిన్ను లోపలకు నెట్టుతాడు, లోపలగురువు నిన్ను గుంజుకొని ఆయన వడిలోనికి తీసుకొని ఆయన స్వరూపాన్ని నీకు ఇస్తాడు, ఓ అరుణాచలేశ్వరుడా! లోపల ఉన్నవాడవు, బయట ఉన్నవాడవు కూడా నీవే. మరల బయట ఉన్నవాడువేరు, లోపల ఉన్నవాడు వేరు అని నేను అనుకొంటే మాయలోపడతాను. గురువుయొక్క అనుగ్రహానికి ఎవడైతే పాత్రుడయ్యాడో వాడి శరీరం చనిపోయి తిరిగివాడు ఎక్కడ పుట్టినా వాడికి స్వరూపసుఖం అందేవరకువాడు ఎక్కడ ఉన్నా గురువు విడిచిపెట్టాడు. ఏ జన్మకు ఆజన్మ వాడిని కరెక్టు చేస్తూ ఉంటాడు, వాడు రాంగ్ పాత్ లో వెళుతూ ఉంటే వాడి మొఖాన్ని రైట్ పాత్ లోనికి త్రిప్పతూ ఉంటాడు, ఒక వేళవాడి మీద నువ్వుకోపం తెచ్చుకొన్నా ఆయన నీ మీదకోపం తెచ్చుకోడు. నువ్వు కోపం తెచ్చుకొన్నావని గురువుకూడా కోపం తెచ్చుకొంటే అది పశ్చాత్తాపం అవుతుంది గాని డివైన్ లిప్ అవ్వదు. గురువును నువ్వు ప్రేమించటంలేదు అని గురువుకు తెలుసు అయినా ఆయన నిన్ను ప్రేమించటం మానడు. ఈ ఒక్కవాక్యం మీ మనస్సులో పెట్టుకోండి మనం ఎవరిమోమనం తెలుసుకొంటే సుఖం, మనం ఎవరిమో మనకు తెలియకపోతే మనం ఎన్నిభోగాలమధ్యన ఉన్న, మనకు ఎంత అధికారం ఉన్నా, ధనం ఎంత ఉన్నా కూడా మనలను దుఃఖం వెంటాడుతుంది, ఇప్పుడు నీవు అనుభవించే భోగాలేరాబోయే జన్మలో రోగాల క్రింద వస్తాయి, పైగా ఈ భోగాలు చీకటి లోకాలకు తీసుకొని వెళతాయి, ఆత్మజ్ఞానం సంపాదించాలనే బుద్ధిని కలుగనివ్వవు, నీకళ్ళకు మైకం కప్పతుంది, మోక్షానికి ఇంకా ఫిట్ అవ్వకుండానే మోక్షం వచ్చేస్తుంది అనుకొంటాము. మీ రాంగ్ తింకింగ్ ను కనిపెట్టి, మీ కళ్ళకు ఉన్న పొరలకు సర్దలిచేసి, మీ చూపును, ఆలోచనావిధానాన్ని సరిచేస్తాడు, వాడు గురువు. మన మనస్సే మనలను శిక్షిస్తోంది అందుచేత మనస్సులో ఉన్న లోపాలు ఏమిటి, దానికి ఎటువంటి తలంపులు వస్తున్నాయి అని దానిని పరిశీలనలో పెట్టాలి. మాయ

అంతా మనస్సులో ఉంది, క్షోభ అంతా మనస్సులోనే ఉంది. దానిని పరిశీలించటం మానివేసి ఎంతసేపు ఆ చెట్టు చుట్టూ తిరుగుదాము, ఈ పుట్టచుట్టూ తిరుగుదాము, రోడ్డుమీద ఉన్న దుమ్ము అంతానొల్లుకొందాము అనుకొంటే ఎలాగ? అక్కరలేని తలంపులు పెట్టుకొని వ్యక్తిభావనను పెంచుకొంటూ జీవిస్తూ ఉంటే నీకు జ్ఞానం ఏమిటి? మీరు మనస్సును విశ్లేషణ చేసుకొంటూ, దానిని పరిశీలిస్తూ, మనస్సు ఏ కారణాల వలన బాహ్యముఖం అవుతోంది. ఆ కారణాలను తగ్గించుకొంటూ దానికి లోచూపునేర్పాలి. మనోమూలం మన హృదయంలోనే ఉంది. మనస్సును ఉపసంహరించి, అది ఇప్పుడు శిరస్సులో ఎంత సహజంగా ఉంటోందో అంత సహజంగా దాని మూలమైన హృదయంలో మనస్సు ఉండగలిగితే మనస్సు నశిస్తుంది, బ్రహ్మీనుభవం కలుగుతుంది. మనోమూలాన్ని తెలుసుకొంటే నీవు మహర్షివి అవుతావు. మీరు అనవసరంగా వారు ఏమనుకొంటున్నారు, వీరు మన గురించి ఏమనుకొంటున్నారు అనే గొడవలలోనికి వెళ్ళవద్దు. వారు ఎలా అనుకొన్నా, వీరు ఎలా అనుకొన్నా అది అహంకారమే, ఇదీ అహంకారమే. దీనినే ఆబ్జెక్టివ్ తింకింగ్ అంటారు, ఆబ్జెక్టివ్ తింకింగ్ ఉన్నవాడు ఎవడూ మహర్షి అవ్వలేడు. మన గురించి వారు ఏమనుకొంటున్నారు, వీరు ఏమనుకొంటున్నారు అంటే మీకు జ్ఞానంరాదు, మీ గురించి మీరు ఆలోచించుకోవటంవలన, మీలోని లోపాలు తెలుసుకొని వాటిని తొలగించుకోవటంవలన మీకు జ్ఞానం కలుగుతుంది. మన గురించి ఇతరులు ఏమనుకొంటున్నారు అంటే చివరకు అజ్ఞానం పెరుగుతుంది, బతికి ఉండగా దుఃఖం, చనిపోయిన తరువాత చీకటిలోకాలు మిగులుతాయి. ఓ అర్జునా! జ్ఞానమును సంపాదించు, జ్ఞానముతో సమానమైన వస్తువు ఏదీలేదు. సూర్యుడు ఉదయించగానే చీకటిలోఉన్న వస్తువులు కూడా మీకు ఎలా కనిపిస్తున్నాయో అలాగే నీకు జ్ఞానం కలిగాక నీ హృదయంలో ఉన్న బ్రహ్మం నీకు గోచరమవుతుంది, నీవు బ్రాహ్మీస్థితిని పొందుతావు అని భగవంతుడు చెప్పాడు.

సద్గురు శ్రీ నాన్నగారి అనుగ్రహభాషణములు, 20-12-03, భీమవరం

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

సబ్బక్కు అనుభవంలో ఉండి చెప్పటంవేరు, ఏదో పుస్తకాలు చదివి చెప్పటంవేరు. నువ్వు ఏదైతే చెపుతున్నావో అది అయిఉండి చెపితే దానివలన ఇతరులకు వివేకం కలుగుతుంది, వారి చైతన్యస్థాయి పెరుగుతుంది. ఈ దేహం నేను అని ప్రతీ మానవుడు అనుకొంటున్నాడు. అయితే ఈ దేహం నువ్వా? ఈ దేహం నువ్వుకాదు అందుచేత మరణించినప్పుడు దేహంలో నుండి విడిపోతున్నావు. ఈ దేహమే కనుక నువ్వు అయితే అది ఎప్పుడూ నీకూడా ఉండాలి. ఎక్కడో మరణండాక ఎందుకు గాఢనిద్రలోనే ఈ దేహంతో నీకు సంబంధం లేదు. నిద్రపోయేవాడికి ఏ గొడవలేదు, దేనితోను వాడికి తాదాప్యం లేదు. మనకు డబ్బుఉందని భోగాలు పెంచుకోకూడదు. మనం రోజూ అన్నం తింటున్నాము. శరీరానికి రోగం వచ్చేలాగ తినకూడదు, ఆకలి తగ్గేలా తినాలి. మనం బట్టలు ఎందుకు కట్టుకొంటున్నాము ? శరీరాన్ని కప్పకోవటానికి బట్టలు కట్టుకొంటున్నాము అంతకంటే

బట్టలప్రయోజనం ఏమీ లేదు. బట్టలు కొనుక్కోవచ్చు కాని డబ్బుఉందికదా అని 100 చీరలు కొనుక్కోవటం ఎందుకు? డబ్బు ఉందికదా అని 4 పూటలు తింటే ఎలాగ ? డబ్బును మంచి పనులకు ఉపయోగించాలి మనకు ధనం ఉంది అని కేవలము పొట్టకు, బట్టకు ఖర్చుపెడుతూ ఉంటే ఈ లోకంలో సుఖపడము, పరలోకంలో కూడా సుఖపడలేము. రమణమహర్షిగారికి గౌరవం మీద, కీర్తిమీద ఏదైనా కాంక్ష ఉందా అని ఒకసారి ప్లీడర్ గారు అడిగారు. అసలు ఈ ప్రశ్న ఎందుకు అడుగుతున్నారు అని అడిగాను. రమణమహర్షి గొప్పవారు అని ఎవరైనా పేపరులో వ్రాస్తే ఆ పేపరు కటింగ్స్ లైబ్రరీలో పెట్టమనేవారు కదా ఎందుకు అలా అనేవారు. అలాకాదు మన దేహాలు ఎప్పుడూ ఉండవుకదా, తరువాత తరాలవారు వచ్చి చూసుకొంటారు అని వాటిని లైబ్రరీలో పెట్టమన్నారు. అంతమాత్రం చేత ఆయనకు కీర్తి మీద కాంక్ష ఉంది అని అనుకోనక్కరలేదు. ఇప్పుడు మనం డబ్బు సంపాదిస్తున్నాము, అంతా మనవే తినేయటంలేదు, వెనకాలవారిగురించి ఆలోచిస్తున్నాము కదా. రమణమహర్షిని పొగడటమేకాదు, విమర్శిస్తూ వ్రాసిన వారు కూడా ఉన్నారు. ఆయనను విమర్శిస్తూ వ్రాసిన పేపర్లు కూడా లైబ్రరీలో పెట్టమనేవారు అది మీకు తెలియదేమో అని ఆ ప్లీడరుగారికి చెప్పాను. అసలు ఆయనకు సమానబుద్ధికనుక లేకపోతే ఆయన జ్ఞాని అవ్వలేడు. మమకారం నశించినవాడే మోక్షాన్ని పొందుతాడు. మీరు ఎవరి భక్తులైనా మమకారం నశించకుండా ఎవ్వరూ మోక్షాన్ని పొందలేరు. గురువు పట్ల రంధ్రాన్వేషణ పనికిరాదు. రమణమహర్షికి అసలు కీర్తికాంక్ష ఉందా అనే గొడవలు అనవసరం, అలా గురువుపట్ల రంధ్రాన్వేషణ పనికిరాదు. ప్రపంచం ఉన్నవాడికి కీర్తికాంక్ష ఉండవచ్చు, అసలు దేహమే లేనివాడికి, మనస్లే లేనివాడికి, ప్రపంచంలేనివాడికి కీర్తికాంక్ష ఏమిటి? జ్ఞానమార్గం గురించి రమణమహర్షి చెప్పినది ఎవరో వ్యాసం వ్రాసారు, ఆ పేపరు జాగ్రత్త పెట్టమన్నారు, అంతమాత్రంచేత ఆయనకు గౌరవం మీద కాంక్ష ఉంది అని అనుకోకూడదు, ఆ రకమైన ఆలోచనమంచిది కాదు అనిచెప్పాను. మనం కోరిక పెంచుకొంటూ వెళతాము అనుకోండి, ఉద్రేకం పెంచుకొంటూ వెళతాము అనుకోండి, మాటలో చేతలో ఇతరులను హింసిస్తూ ఉంటాము అనుకోండి మనం చనిపోయిన తరువాత చీకటిలోకాలు వస్తాయి. భక్తిలేనివారు భక్తిని తేలికగా చూస్తారు. మనం ఎంత కష్టపడితే, ఎన్ని జన్మలు సాధన చేస్తే ఈ భక్తి వచ్చిందో వారికి తెలియదు. భక్తి అంటే అంత తేలికగా లేదు. ఏదో గుడికి వెళ్ళటం వలన భక్తివచ్చేయదు, మీరు పూర్వజన్మలలో సత్కర్మలు చేసి ఉంటారు, పెద్దలను సేవించి ఉంటారు, ఈశ్వరుని పాదాలను ఆశ్రయించి ఉంటారు. మీరు పూర్వజన్మలలో సత్కర్మలు చేసి ఉండకపోతే ఈ జన్మలో అసలు భక్తికలుగదు. మనం పూర్వజన్మలలో మంచిపనులు చేసి ఉంటాము కాబట్టి ఇప్పుడు రమణుడు గురించో, ఈశ్వరుడి గురించో మాట్లాడుకొంటున్నాము లేకపోతే ఆ బుద్ధి కూడా మనకు కలుగదు. పోరాటపటిమ ఉన్నవాడు రాజకీయరంగంలో అభివృద్ధిలోనికి వస్తాడు, సాధనా బలం ఉన్నవాడు ఆధ్యాత్మికరంగంలో అభివృద్ధిలోనికి వస్తాడు, భక్తుడికి సాధనాబలం

ఉండాలి. లింకనీకి పోరాటపటిమ ఉంది. జీవితంలో అనేకసార్లు ఓడిపోయాడు అయినా పిరికిపడలేదు, ఆత్మవిశ్వాసం పోగొట్టుకోలేదు, చివరకు ప్రైసిడెంట్ అయ్యాడు. మనం ఈ లోకానికి సంబంధించిన పనిచేస్తూఉన్నా, సాధనచేసుకొంటూఉన్నాకూడా బద్దకం పనికిరాదు, బద్దకస్తుడికి ఈ లోకం లేదు, పరలోకంలేదు. శరీరం పుడుతుంది, శరీరం మరణిస్తుంది, ఈ శరీరాలు అన్నీ స్వప్నశరీరాలే, ఈ దేహాలు అన్నీ నీడలే. మనకు బ్రహ్మభావన లేదు అనుకోండి, సమానబుద్ధి రాలేదు అనుకోండి, దేహంలోపల నేను ఉన్నాను, దేహము బయట ప్రపంచం ఉంది, దేవుడు ఎక్కడో ఉన్నాడు అనేటువంటి ఆలోచనలు మనకు నశించలేదు అనుకోండి మనకు పునర్జన్మలు వచ్చి తీరతాయి. అన్ని కోరికలు నెరవేరినా చివరకు ఒక్కకోరిక మిగిలిఉన్నా, ఒక్కవాసనఉన్నా పునర్జన్మ వచ్చి తీరుతుంది. సాధకుడు వాసనారహితుడు అయ్యేవరకు వాడిని జన్మలు వెంటాడుతాయి. మనం ఎన్నిసాధనలు చేసిన మనచేత చూడబడుతున్నటువంటి ఈ ప్రపంచం నిజం అనుకొన్నంతకాలం మనస్సులోపలకు వెళ్ళదు. అసలువస్తువు మనస్సుకు, ఇంద్రియాలకు అతీతంగా ఉంది. అది ఇంద్రియాలచేత, మనస్సుచేత తెలుసుకోబడేదికాదు, ఎక్కడయితే ఇంద్రియాలు అణిగాయో, ఎక్కడయితే మనస్సు అణిగిందో అక్కడే అది తెలియబడుతుంది. అది తెలుసుకొనేది కాదు, తెలియబడేది, ఈశ్వరుని దయలేకుండా అది తెలియబడదు. మనంకాలాన్ని పాడుచేసుకోకూడదు, కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఈ దేహం మరణించేటప్పుడు ఎంతవరకు సాధనచేసామో, ఎంతవరకు మన చైతన్యస్థాయిని పెంచుకొన్నామో, ఎంతవరకు మనబుద్ధిని బాగుచేసుకొన్నామో అంతవరకేగాని ఈ శరీరం పోయి మరల కొత్తశరీరం వచ్చేలోపు మధ్యలో సాధన ఏమీ జరగదు. శరీరం మరణించిన తరువాత వెళితే మంచిలోకాలకు వెళతాము లేకపోతే చెడ్డలోకాలకు వెళతాము, ఆ లోకాలలో స్థిరంగా ఉండము, మరల ఈ భూమి మీదకు రావలసిందే, ఇక్కడేసాధన చేసుకోవాలి అందుచేత ఇప్పుడు మనం కాలాన్ని పాడుచేసుకోకూడదు. కాలం ఇలా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది, మనం కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొంటే మనకు బ్రహ్మనుభవం కలుగుతుంది. ఈశ్వరానుగ్రహం సంపాదించే మాటలు మాట్లాడాలి, చేతులతో ఈశ్వరానుగ్రహం సంపాదించే పనులుచేయాలి, ఈశ్వరానుగ్రహం సంపాదించే తలంపులు పెంచుకోవాలి. ఈశ్వరానుగ్రహం లేకుండా, ఈశ్వరుని దయలేకుండా మనం ఏమీ సాధించలేము. నీకు అజ్ఞానం ఉన్నంతకాలం జన్మలు విడిచిపెట్టవు. అజ్ఞానం అంటేఏమిటి? నేను ఎవరినో నాకు తెలియకపోవటం అజ్ఞానం, నేను ఎవరినో నాకు తెలిసేవరకు ఏదో కులంతోటి, ఏదో మతంతోటి, ఏదోరంగుతోటి, ఒకదేశంతోటి, మనస్సుతోటి, ఇంద్రియాలతోటి తాదాప్యం పొందుతూ ఉంటాను, అదే అజ్ఞానం. నేను ఎవరినో నాకు తెలిస్తే జ్ఞానం. సత్యవస్తువు మన హృదయంలో ఉంది. దానిని ఎలా తెలుసుకోవాలి? దానికోసం ఎలా సాధనచేయాలి? మీరు ప్రేమతో శ్రద్ధగా భగవంతునినామాన్ని జపిస్తున్నారు అనుకోండి, మీకు శారీరక ఆరోగ్యం, మానసిక ఆరోగ్యం కలుగుతుంది. మనం ఏదైతే పొందాలి అనుకొంటున్నామో

దానిగురించి సమగ్రంగా, శ్రద్ధగా శ్రవణంచేసి దానిని పుస్తకాలలో కాకుండా మస్తకంలో పెట్టుకోవాలి. తరువాత మనం నేర్చుకొన్నదానిని అనుభవంలోనికి తెచ్చుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. నువ్వు నేర్చుకొన్నది జ్ఞానం, నువ్వు నేర్చుకొన్నది అనుభవంలోనికి తెచ్చుకోవటం విజ్ఞానం. భగవంతుడు చెప్పిన మాటలను శ్రద్ధగా వింటున్నారు అనుకోండి, భగవంతుడి పట్ల గౌరవం పెంచుకొంటున్నారు అనుకోండి, భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేబుద్ధిని స్థిరం చేసుకొంటున్నారు అనుకోండి, ఇదికూడా జ్ఞానయజ్ఞంలో భాగము. జీవుడు కల్పించబడ్డాడు, ఈశ్వరుడు కల్పించబడలేదు, జీవుడికి కారణం భగవంతుడు అంటున్నారు మరి భగవంతుడికి ఎవరుకారణం? ఆయనకు ఆయనే కారణం, ఆయనకు ఇంకొకడు కారణం అయితే ఆయన భగవంతుడేకాదు. మనం సబ్బక్టును విడిచిపెట్టకూడదు, ఆలోచనను విడిచిపెట్టకూడదు. మీ స్వేచ్ఛను చంపటం నాకు ఇష్టం లేదు, మీ స్వేచ్ఛను కనుక నేను చంపుతూ ఉంటే నేను గురువును కాదు, ఈ కుర్చీలో కూర్చోవటానికి నాకు అర్హతలేదు. గురువు చేసేపని ఏమిటి అంటే నీకు ఉన్న అజ్ఞానాన్ని తగ్గించాలి అంతేగాని నీకు ఉన్న అజ్ఞానాన్ని పెంచకూడదు. మీ స్వేచ్ఛని పోగొట్టి మిమ్మల్ని బంధించేవాడు గురువుకాదు, మీకు ప్రీడమ్ తీసుకొని వచ్చేవాడే గురువు. విద్వలు అనేకమైనవి ఉన్నాయి అర్జునా! అందులో ఆత్మవిద్వను నేను అని భగవంతుడు చెప్పాడు. ఆత్మవిద్వతో సమానమైనది ఈలోకంలో లేదు, ఇతరలోకాలలో ఉందని అనుకొంటున్నావేమో ఇతరలోకాలలో కూడా లేదు అని చెప్పాడు. ఒకసాధనా ప్రక్రియను చూపిస్తూ, సాత్వికబుద్ధిని ఎలా పెంచుకోవాలి చెప్పతూ, మాటలో ఆలోచనలో పనిలో ఎలా సామ్యంగా జీవించాలి చెప్పతూ గమ్యాన్ని చూపిస్తూ గీతను భోధించాడు వాడువాసుదేవుడు, వాడే భగవంతుడు. ప్రపంచంలో ఉన్నసంపద అంతా నీ దగ్గర ఉంది అనుకో, నీకు శాంతిలేదు అనుకో, అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఈ సంపదకంటే శాంతి గొప్పది అని నీకు తెలుస్తుంది, అప్పటివరకు సంపదవస్తే శాంతి వచ్చేస్తుంది అనుకొంటాము అని ఒక అమెరికన్ డాక్టరు చెప్పారు. మీకు అజ్ఞానాన్ని పంచిపెట్టటానికి, అసూయనుపంచి పెట్టటానికి నేను ఇక్కడకు రాలేదు. మీకు ఆనందాన్ని పంచిపెట్టకపోతే, శాంతిని పంచిపెట్టకపోతే మేము గురుస్థానంలో కూర్చోవటానికి పనికిరాము. దుఃఖంపంచిపెట్టటానికి జిన్నూరు నుండి భీమవరం రావటం ఎందుకు? పెట్రోలు దండగ, టైము వేస్టు, మేము పంచిపెట్టగలిగితే మీకు శాంతిని, ఆనందాన్ని కాంతిని పంచిపెట్టాలి, దుఃఖంలేనిస్థితికి మిమ్మల్ని తీసుకొనివెళ్ళగలగాలి, ఆశక్తి మాకు లేనప్పుడు మా ఇంటి దగ్గర మేము కూర్చోవటం మంచిది. నువ్వు దేహమే అనుకో, దేహం అనుకొంటే ఇబ్బంది లేదు. నువ్వు చైతన్యంగా ఉన్నావు, ఆ చైతన్యాన్ని దేహానికి పరిమితం చేయటం వలన నిన్ను దుఃఖం వెంటాడుతుంది. అంటే దేహాత్మబుద్ధి నశించేవరకు నీకు అంగబలం ఉన్నా, అర్థబలంఉన్నా, అధికారంఉన్నా నీవు భక్తుడివి అయినా నిన్ను దుఃఖం విడిచిపెట్టదు. మనం ఏదిగా ఉన్నామో దాని తాలుక ఎరుక జ్ఞానం, మనం ఏదిగా ఉన్నామో దానితాలుక ఎరుక లేకపోవటమే అజ్ఞానం. మనకు వ్యక్తులు ప్రధానం కాదు, రమణమహర్షిగారా, నాన్నగారా అని కాదు మనకు సబ్బక్టుప్రధానం.

మీరు సబ్బక్టు వినేటప్పుడు మీ వివేకం ఎలా ఉండాలంటే మనం అన్నం తినేటప్పుడు అందులో కూరకలుపుకొంటాము అందులో పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వస్తాయి, తాలింపు ముక్కలు వస్తాయి వాటిని తీసి ఒకప్రక్కన పెట్టేస్తాము అలాగే నేను అనవసరమైన మాటలు చెపుతున్నాను అనుకోండి, వాటిని తీసి ఒకప్రక్కన పెట్టేయండి. అక్కడ నాన్నగారు ప్రధానం కాదు, సబ్బక్టు ప్రధానం, ఆలోచన ప్రధానం, ఆలోచనకూడా అమృతంతో సమానము. చనిపోయిన తరువాత ఏమౌతాము అని అందరూ అనుకొంటున్నారు, నువ్వు అసలు పుట్టలేదుకదా ఇంక చనిపోవటం ఏమిటిరా అంటున్నారు భగవాన్. పుట్టినవాడు చనిపోతాడు, చనిపోయినవాడు పుడుతాడు, ఈగోల నీకు ఎందుకురా? పుట్టినవాడు ఆలోచించుకొంటాడు చనిపోవటం గురించి, చనిపోయినవాడు మరల పుట్టటం గురించి ఆలోచించుకొంటాడు దాని అర్థం ఏమిటిఅంటే పుట్టినదానిగురించి ఆలోచించేది మనస్సు మరణానంతర జీవితం గురించి ఆలోచించేది మనస్సు అది నువ్వుకాదు కదా, నువ్వు బ్రహ్మము. జీవుడు కల్పించబడ్డాడు, దేవుడు కల్పించబడలేదు, కల్పించబడింది ఎప్పుడూ దుఃఖాన్ని తీసుకొనివస్తుంది, క్షోభనితీసుకొనివస్తుంది. ఏదిఅయితే సహజమైనదో, ఏదిఅయితే శాశ్వతమైనదో, ఏదైతే నిర్వలంగా ఉంటుందో దానిలోనుండి ఆనందం వస్తుంది. సాధన అంటే ఏమీలేదు మనం కల్పించుకొన్న గొడవలు వదులుకోవటమే సాధన. రూపబుద్ధి నామబుద్ధి తగ్గించుకొంటూ రావాలి. వాటిని తగ్గించుకొంటూ వస్తే మనస్సు వెళ్లి గూటిలో పడిపోతుంది, జీవుడు ఎక్కడ నుండి వచ్చాడో ఆ గుహలో పడిపోతాడు, ఆ గుహలో పడిపోతే మనం పోము, మనం ఎవరిమో మనకు తెలుస్తుంది. మీ వ్యవహారం మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి కాని ఇదికూడా స్వప్నమే. ఇప్పుడు మీ చుట్టాలు, స్నేహితులు, విరోధులు కూడా స్వప్నంలో కనిపించే మనుషులు లాంటివారే. మనకు స్వప్నంలో ఎన్ని దేహాలు కనిపిస్తాయో అలాగే ఈ దేహాలు కూడా అటువంటివే. మనకు ఒకోసారి మంచి స్వప్నం వస్తుంది, ఒకోసారి చెడు స్వప్నం వస్తుంది, ఈ రెండూ కూడా అసత్యమే. అలాగే మీ రోజులు సుఖంగా వెళ్లిపోతున్నాయి అనుకోండి అది ఒకమంచి స్వప్నం, మీ రోజులు సుఖంగా వెళ్లటంలేదు అనుకోండి, అది చెడుస్వప్నం. ఆ దేహప్రారబ్ధముననుసరించి అది జరుగుతుంది. ఆ కర్మచేసాను, ఈ కర్మ చేసాను అని మనస్సును పుండుచేసుకొంటున్నావు ఏమిటా ? నీవు చేసే కర్మలకంటే, ఈ జన్మలకంటే, నువ్వు చేసిన పుణ్యపాపాల కంటే దేవుని దయ అతీతమైనది, ఉదాత్తమైనది. దేవుని దయ ముందు ఇవన్నీ సున్నలతో సమానము అంటున్నారు భగవాన్. కాలప్రవాహములో మీరు కొట్టుకొని పోతారు, నేను కొట్టుకొనిపోతాను, కర్మలు కొట్టుకొనిపోతాయి, ఈ కొట్టుకొనిపోయే ప్రపంచానికి అతీతంగా, అంతటా వ్యాపించియున్న వస్తువు ఏది అయితే ఉందో అది నీవై ఉన్నావు, అక్కడకు నీ మొఖం త్రిప్పఅంటున్నారు భగవాన్. నీ స్వభావానికి అనుగుణమైన మార్గంలో ప్రయాణం చేసి వివేకం పెంచుకొని, విచక్షణాజ్ఞానాన్ని పెంచుకొని నశిస్తున్న ఈ ప్రపంచంలో నశించకుండా ఏ వస్తువు అయితే ఉందో ఆ బ్రహ్మమును అనుభవైక వేద్యం చేసుకో ప్రేమ

ఉన్నవాడికి భక్తి కలుగుతుంది, ప్రేమలేనివాడికి రంపంపెట్టి కోసినవాడికి భక్తికలుగదు. అసలు ప్రేమ అంటే ఎలా ఉంటుందో, భక్తిఎలా ఉంటుందో తెలియని జీవులను బద్దజీవులు అన్నారు రామకృష్ణ పరమహంస. వారికి చీకటి అంటే ఇష్టం. కొంచెం వెలుతురు చూడవయ్యా అంటే కాదు చీకటికి అలవాటు పడిపోయాము, చీకటిలోనే ఉంటాము అంటారు. నేను కోరుకొనేది ఏమిటి అంటే మీరు అరుణాచలంలో ఉన్నా, కాశీలో ఉన్నా, రామేశ్వరంలో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా మీరు ఆనందంగా ఉండటం ముఖ్యం. మిమ్మల్ని మా కాలేజీలోనే చదువుకోమని చెప్పటం లేదు, మీరు ఏ కాలేజీలో చదువుకొన్నా మీరు బాగుపడటం ముఖ్యం, మీరు జ్ఞానవంతులు అవ్వాలి, ఆనందంగా ఉండాలి అది మేము కోరుకొనేది. చనిపోయిన తరువాత ఏమౌతాను అంటున్నారు. ఇప్పుడు నీవుబ్రతికి ఉన్నావు కదా, ఆగోల నీకు ఎందుకు? బ్రతికి ఉండగా నువ్వు ఎవరో నీవు తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నంచేయటంలేదు, జ్ఞానం సంపాదించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయటం లేదు, కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవటంలేదు, చనిపోయిన తరువాత ఏమౌతాను అని ఏడుస్తున్నావు. ఇలా కల్పించుకొని ఏడుస్తావేమిటి? దీనికి అసలు అర్థం ఉందా. ఇంకో సంవత్సారానికి మన శరీరానికి రోగం వస్తుంది అనుకోండి, ఇప్పటినుండి మనం ఆరోగం గురించి బాధపడటం ఏమిటి? అలా బాధపడే బదులు ఆరోగం రాకుండా చూసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయవచ్చుకదా. నేను ఉన్నాను, నేను ఉన్నాను అని ఇప్పుడు నీవు అంటున్నావుకదా. వాడెవడో తెలుసుకో నువ్వు. ఇప్పుడు ఈ శరీరం నీకు ఎలా అనుభవంలో ఉందో అలాగ నీ లోపలఉన్న చావులేని సత్యపదార్థము అంత డైరెక్టుగా నీకు అనుభవంలోనికి రావాలి. దానిని అనుభవంలోనికి తెచ్చుకోవటం మానివేసి చనిపోయిన తరువాత ఏమౌతాను అనే గొడవ ఎందుకు? చనిపోయిన తరువాత నీవు ఏమి అయినా అది నిజంకాదు ఇంకో జన్మఎత్తినా అది నిజంకాదు. నిజంకానిదాని గురించి ఏడుస్తావు ఎందుకు? నిజాన్ని తెలుసుకో, ఇంక ఏడవవలసిన పని నీకు ఉండదు. చనిపోయిన తరువాత ఏమౌతాను అని నీ మనస్సు అనుకొంటోంది. ఆ మనస్సును విచారణ చెయ్యి, ఆమనస్సుకు వివేకం పట్టించు, ఆ మనస్సు ఎవరో తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నించు, మనస్సుకు కొద్దిగా లోచూపు నేర్చి, దానిమూలంలోనికి మనస్సును పంపించు. మనస్సు దాని మూలాన్ని చూసిన వెంటనే అది నశిస్తుంది, అక్కడ ఉన్న భగవంతుడు నీకు స్వరూపంగా వ్యక్తమవుతాడు. అప్పుడు చనిపోవటాలు, పుట్టటాలు, చనిపోయిన తరువాత ఏమౌతాము అనే గోల నీకు ఉండదు. బుద్ధుడు, రామకృష్ణుడు, క్రీస్తువారు చెప్పాలని ఏమీ చెప్పలేదు. వారు ఆనందాన్ని అనుభవించి, అనుభవించి, ఆనందం పొంగి ఉండలేక చెప్పినమాటలు కాని మనకు ఏదో చెప్పాలని చెప్పిన మాటలుకాదు. ఏజ్ఞానికూడా మానవజాతిని ప్రేమించాలని ప్రేమించటంలేదు, ప్రేమించకుండా ఉండలేడు కాబట్టి ప్రేమిస్తాడు. ఈజన్మలో పడిన దుఃఖం సరిపోతుంది, ఇంక దుఃఖాన్ని అదనంగా పెంచుకోకు, రాబోయే దుఃఖానికి స్వాగతం చెప్పకు అంటున్నారు భగవాన్. ఈ దుఃఖమే మొయ్యలేకపోతున్నారు, ముందు దీనిని ఎండబెట్టుకో,

అదే తపస్సు, దీనిని ఎండబెట్టుకోవటం మానివేసి, కొత్త దుఃఖాన్ని కలుపుకొంటావు ఎందుకు? అందుచేత అక్కడ ఏమి జరుగుతోంది, ఇక్కడ ఏమిజరుగుతోంది ఆ గొడవలు వదిలెయ్యి, నీ మనస్సులో ఏమిజరుగుతోందో చూసుకో. నీ మనస్సులో ఏమిజరుగుతోందో నీకు తెలియదు, అక్కడ ఏదో సత్రం కట్టిస్తాను అంటావు, కట్టించాలంటే కట్టించు నేను వద్దనిచెప్పటం లేదు, దానివలన పుణ్యం వస్తుంది, అది అనుభవిస్తే పోతుంది, అదే నీ జీవిత గమ్యమా? అంటే మిమ్మల్ని ఎక్కడికి తీసుకొనివెళ్ళాలో ఆగమ్యం మిస్ అవ్వకుండా, మిమ్మలను అక్కడకు తరుముకొంటూ వెళుతున్నారు భగవాన్. నువ్వు ఏదైనా మంచిపనిచేయాలంటే చెయ్యి, అదే నీ గమ్యమా? మంచి పనిచేయటమే నీ స్వరూపమా? పుణ్యం అనుభవించటమే నీ స్వరూపమా? ఈ గౌరవాలు మోయటమే నీ స్వరూపమా? దేహం ప్రారబ్ధం అనుభవిస్తుంది. దేహాన్ని ప్రారబ్ధానికి వదిలెయ్యండి. ప్రారబ్ధాన్నిబట్టి సంఘటనలు ఒకసారి అనుకూలంగా ఉంటాయి, ఒకసారి ప్రతికూలంగా ఉంటాయి. దేహప్రారబ్ధాన్ని బట్టి ఎప్పుడు ఏది జరగాలో అది అలా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. మన ఇంట్లో వారిని సుఖపెట్టాలన్నా వారి మనస్సు బాగాలేకపోతే మనం వారిని సుఖపెట్టలేము, వారి దేహప్రారబ్ధాన్ని బట్టి వారు ఉంటారు. పాపం మమకారం కొలదీ వారిని సుఖపెట్టాలని మీకు అనిపిస్తుంది. ఆ మమకారం నశించకుండా ఎవరికీ మోక్షం రాదు. మేము ప్రారబ్ధమును అనుభవిస్తున్నాము అని చాలామంది అనుకొంటున్నారు. ప్రారబ్ధం ఎవరికిరా అంటున్నారు భగవాన్. దేహంతో తాదాప్యం పొందేవాడికి ప్రారబ్ధం. వీటిఅన్నింటికంటే భగవంతుడి అనుగ్రహం గొప్పది. భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని పొందటానికి నువ్వు ప్రయత్నం చెయ్యి. నేను ప్రారబ్ధమును అనుభవిస్తున్నాను అనే గొడవలో ఉంటూ భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని మిస్ అయిపోతున్నాము అంటున్నారు భగవాన్. మీకు మోక్షం ఇవ్వాలి, మోక్షసింహాసనం మీద మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టాలని గురువు మీ దగ్గరకు వస్తాడు. అలా వచ్చినప్పుడు గురువు వైపుకు మీ మొఖం తిప్పరు. నేను ప్రారబ్ధమును అనుభవిస్తున్నాను అనే గోలలోనే ఉంటే ఆయన ఏమి చేస్తాడు. మీరు చేతులు చాపాలి కదా, అసలు గురువు వైపుకు మీ మొఖం తిప్పాలి కదా, మీరు గొప్ప అవకాశం పోగొట్టుకొంటున్నారు అంటున్నారు భగవాన్. ఎంతసేపు ప్రారబ్ధం గొడవేనా, ధనవంతుడికి అదేగొడవ, ధనంలేనివాడికి అదేగొడవ, అధికారం ఉన్నవాడికి అదేగొడవ, అధికారంలేనివాడికి అదే గొడవ అందరికీ ప్రారబ్ధం అనుభవించటం గొడవేనా? ఆ ప్రారబ్ధం నువ్వా? ప్రారబ్ధం మనోదేహములకు సంబంధించినది. దేహం ప్రారబ్ధం అనుభవిస్తుంది. దేహమే నేను అనే తలంపును విడిచిపెట్టకుండా నువ్వు టైము పాడుచేసుకొంటున్నావు. ప్రారబ్ధానుభవం కంటే ఈశ్వరుని దయగొప్పది. నీ మొఖం అటుతిప్పితే ఒకవేళ నీవు ప్రారబ్ధమును అనుభవిస్తూ ఉన్నాకూడా ప్రారబ్ధాన్ని అనుభవిస్తున్నట్లు నీకు తెలియదు, ఈశ్వరుని దయ అటువంటిది. వివేకానందుడు ఏమి చెప్పాడుఅంటే ఆకాశంలో సూర్యుడు ఉన్నాడు, ఆయనను మీరు కనిపెట్టనక్కరలేదు. మీరు కళ్ళు మూసుకొని సూర్యుడు లేడుఅంటే ఎలాగ? మీ మొఖాన్ని అటువైపు తిప్పండి అంటే అంతకంటే

అదనంగా మీరు ఏమీ చేయనక్కరలేదు. మేము సూర్యుడిని చూడము, మొఖం ఇలా పెట్టుకొంటాము, తలుపులు మూసేసుకొంటాము, సూర్యకిరణాలురానివ్వము అంటే ఒకవేళ జ్ఞానసూర్యుడు మీకు ఏదైనా సహాయం చేయాలన్నా ఎలాచేస్తాడు, ఇవిఅన్నీ సిల్లీగొడవలు అంటున్నారు భగవాన్. స్వప్నావస్థలో నుండి జాగ్రదవస్థలోనికి వచ్చాము అనుకోండి, ఆస్వప్నం అంతా ఏమైపోయింది, ఈ జీవితం కూడా అంతే. ఇంతకీ భగవాన్ చెప్పేది ఏమిటిఅంటే నువ్వుపడే బాధలకంటే, నీకువచ్చిన కష్టాలకంటే, నష్టాలకంటే వీటిఅన్నింటికంటే భగవంతుని దయ అతీతమైనదిరా నువ్వు అటుచూడు, దేవుని అనుగ్రహం ముందు నువ్వుపడే కష్టాలు ఏపాటివిరా. వరద వస్తూఉంటే గడ్డిపరకలు కొట్టుకొనిపోకుండా అక్కడ నిలబడతాయా? ఈ కష్టాలు, నష్టాలు దేవుని దయ ముందు గడ్డిపరక కొట్టుకొనిపోయినట్లు కొట్టుకొనిపోతాయి. దేవుని దయకంటే ఈ కష్టాలు గొప్పవి అనుకొంటున్నారు అలాకాదు నీ కష్టాలు కంటే దేవుని అనుగ్రహం అతీతమైనది. అది గుర్తుంచుకో. ఇవి అన్నీ చిన్న, చిన్న గొడవలు, ఇలా అల్పవిషయాలను పట్టుకొని నీ కాలాన్ని పాడుచేసుకోవద్దు. మీరు ఏదైతే అవునో అది మర్చిపోయి కాని విషయాల వెంటతిరుగుతూ, ఇలా చనిపోతూ, పుడుతూ, ఇంకా ఎంతకాలం ఇలా శవాలను మోస్తారు. మీరు అజ్ఞానం అనే నిద్రలో కొట్టుకొనిపోతున్నారు. ఏదో మహాత్ముడు, మహాగురువు మన మీద జాతితో ఈ అజ్ఞానమనే నిద్రలో నుండి మనలను మేల్కొల్పాలిగాని మనంతట మనం ఈ నిద్రలో నుండి బయటకు రాలేము. కోట్లాదిమంది జీవులు ఉంటే నేనే దొరికానా నీకు, వారందరినీ వదిలేసి బాణంవేసి నన్ను పట్టుకొని నన్ను నాకు కాకుండా చేసావు అరుణాచలేశ్వరుడా అంటారు భగవాన్. నా మనస్సు నాకు కాకుండా చేసావు, ఎక్కడికో నన్ను మేల్కొల్పావు. నేను ఏమిచేసాను పూజలు చేసానా, జపంచేసినా, నిన్ను మోసుకొని తిరిగానా, నేను పండితుడినా నన్ను ఎందుకు పట్టుకొన్నావు అన్నారు భగవాన్. అది అకారణప్రేమ. మీరు జపధ్యానములు చేసుకోండి మంచిదే. కాని మనకు ఈశ్వరుడి మీద ఆపుకోలేని ప్రేమ కుదిరింది అనుకోండి, నదీప్రవాహంలో గడ్డిపరక కొట్టుకొనిపోయినట్లు మన అహంకారం, మమకారం అన్నీకూడా ఆ ప్రేమప్రవాహంలో కొట్టుకొనిపోతాయి.

రమణ భాస్కర

సద్గురు శ్రీ నాన్నగారి అనుగ్రహభాషణములు

26-01-04	సోమ	పిట్లవానిపాలెం, నంబూరి మీదగా NH.5 లో పాన్నూరురోడ్లో సందోలు వంతెన ప్రక్కనుండి పిట్లవానిపాలెం, గుంటూరు జిల్లా
27-01-04	మంగ	కర్లపాలెం, గుంటూరు జిల్లా - డూ -
01-02-04	ఆది	చించినాడ, గీతామందిరంలో
2 టు 8-2-04		విశాఖపట్నం క్యాంపు
06-02-04	శుక్ర	విశాఖపట్నం, స్టీల్ షాల్ట్ లో
11-02-04	బుధ	పాలకోడేరు, రామాలయంలో

“కారణం నశించిన చోట - కార్యం ఉండదు”

సంస్కారాలే “కారణాలు” వాటిని మనం అనేక జన్మలనుంచి పోగుజేసుకొని వస్తున్నాము వాటి ప్రభావం వల్లనే కార్యాలు చేస్తూ తిరిగి కర్మబంధంలో పడిపోతున్నాము. భోగాలుగా కనిపించేవన్న పరిణామంలో రోగాలుగా మారి జీవితాన్ని వ్యధామయం చేస్తున్నాయి. మలిన మనస్సుతో ఉన్నంతకాలం మలినాలతో ఆడుకోవటం తప్పదు. ఎక్కడ వెలుగు ఉంటుందో అక్కడ చీకటి ఉండదు. ఎక్కడ జ్ఞానం పరిపాలన చేస్తుందో అక్కడ “కార్యాలు” పలాయనం చెందక తప్పదు. దీనికి సద్గురువు ఇచ్చే “జ్ఞాన బిక్ష” వర ప్రసాదంగా అమూల్యంగా పనిజేస్తుంది. ధన సంపన్న మైన వ్యక్తికి దారిద్ర్యం యందు ఎట్లు ఆసక్తి ఉండదో అదే లీతిగా బ్రహ్మానందసాగరంలో ఓలలాడు జ్ఞానికి భౌతిక విషయాలైన మణులు, మాణ్యాలు, మగువలపైన ఆసక్తి ఉండదు. వికారాలు వారిలో లేవు కాబట్టి ఆకారాలు ఎదురుగా ఉన్నా వికారరహితంగానే ఉంటారు. హేతువులు లేవు కాబట్టి తీతువులు (ఇంద్రియాలు) కూయవు. బుద్ధుడు ఒక పున్నమిరాత్రిలో విశ్రమిస్తూ ఉండగా, సౌందర్యవతి, మహానర్తకి మనోహరంగా అలంకరించుకొని, రుచికరమైన పదార్థాలతో ఆయన్ని మోహపరచుణ్ణి చెయ్యాలి అని తలుపు తడతే, ఆయన ఆమె పాదాలకు పాదాభివందనం చేసి వినయంగా “అమ్మా నీకుమార్లు నిన్ను ఏవిధంగా సేవించమని ఆజ్ఞ “ అనగా ఆమె దిగ్భ్రాంతిలో, కన్నీటితో మోకరిల్లి క్షమించమని ప్రార్థించి వెళ్ళదనంతర కాలంలో ఆయన ముఖ్య అనుచరులల్లో ఒకరిగా మారింది. జ్ఞానిలో అలజడులు ఉండవు వారి దృష్టిలో ఆత్మకంటే భిన్నంగా రెండవదిలేదు శ్రీ నాన్నగారు అంటారు “మనస్సు యొక్క సృష్టిలో నీవు ఉన్నంతకాలం ఈ ప్రపంచం నిన్ను పిండిచేసి వదిలిపెడుతుంది. నీ కామక్రోధాలు నీ ఇష్టా అయిష్టాలు. నీ సంతోషం అన్ని నీ మనస్సు యొక్క కల్పితాలు వాటితో నీకు సంబంధంలేదు” అన్నారు. మనం ఒక భౌతిక పదార్థం మీద అపార్థ దృష్టిలో ఆధారపడితే భగంపాట్లు తప్పవు వాటికి అతీతం కావాలి అని దైవ ధర్మం చెబుతోంది. భౌతిక వస్తుజాలం ఆరాధింప తగినదికాదు అని నిత్యజాగరూకతతో జీవిస్తే “కార్యాలు” ఉండవు - కమనీయ జీవితం మన కళ్లముందు ఉంటుంది. దీనికి వారసులవ్వాలంటే దైవీసంపదను వృద్ధిచేసుకోటమే మన ముందు ఉన్న కర్తవ్యం. ఆటంకాలు తొలగితే ఆనందం అందుబాటులోనే ఉంటుంది.

సాగిరాజు రామకృష్ణంరాజు, అర్ధవరం

భగవాన్ 124వ జయంతి సందర్భముగా సద్గురు శ్రీనాన్నగారిని సన్మానిస్తున్న శ్రీ రమణక్షేత్ర కమిటీ సభ్యులు

ది. 19-11-03న హైదరాబాద్ హెచ్.యమ్.టి. రోడ్లోని, చింతలో శ్రీ సాయి టిఫిన్ హోటల్ ను ప్రారంభిస్తున్న సద్గురు శ్రీ నాన్నగారు

సద్గురు శ్రీ నాన్నగారు, సైమన్ ల్యాబ్స్ అధిపతి శ్రీసుబ్బారావు గారు మరియు హోటల్ అధినేత శ్రీ నాగేశ్వరరావు గారు.