607 03 8601

ప్రబోధ 7

ఆధునిక పెరిగెను అంతులేక
ఆత్మవిద్యయు క్షీణించె అవధిలేక
సత్యధర్మంబు లన్నియు సమసిపోయె
ప్రేమ శాంతి అహింసలు పేదవడియె.
సత్య ధర్మ అహింసలు శాంతిప్రేమ
మానవుని పంచప్రాణాలు మహిని యివియె
పంచప్రాణాలలో ప్రేమ యెంచ హెచ్చు
కాన హృదయాన ప్రేమను పెంచుకొనడు.

అధ్యాపకులారా!

ప్రపంచమునకు కావలసినది ప్రధానమైన ప్రాతిపదికలు మూడు. ఒకటి వస్తువు యొక్క ఉత్పత్తి. రెండవది ఉత్పత్తియైన వస్తువులను సంరక్షించుకొనే నిమిత్తమై రక్షక శక్తి. ఈ రెండింటికి తగిన తరిబీదు నందించి శిక్షను చేకూర్చే అధ్యాపకుడు మూడవది. ఏ తావాత ఉత్పత్తి, రక్షక శక్తి, శిక్షక శక్తి యీ మూడు కూడను ప్రపంచమునకు అత్యవసరమైనవి. దీనికి మూలకారుడు ఉత్పత్తిని చేసే వృత్తులు అత్యవసరము. రక్షణకు సైన్యము అత్యవసరము. ఉన్నతవిద్యను అందించి ఉత్తమ మార్గమునందు యీ ఉత్పత్తిని, రక్షణ శక్తిని పోషింపచేసేవారు అధ్యాపకులు. వీరిని దక్షకుడు, రక్షకుడు, శిక్షకుడు అని పిలుస్తూ వచ్చారు. సమాజము యొక్క విశిష్టమైన కార్యభారములన్ని కూడను యీ ముగ్గురిపైననే ఆధారపడి వుంటాయి. ఇందులో యే ఒక్కరు లేకపోయినప్పటికిని యీ యొక్క సంస్థ లేక సమాజము, ప్రకృతి పూర్ణవంతము కానేరదు. సంపదవుండియు దీనిని రక్షించే సైనికులు లేకుండిన యీ సంపదలన్ని కూడను అల్పుల చేతిలో పడి కేవలము పరాభవమవుతుంది. దేశము పేదరికము నందుకుంటుంది. ఉత్పత్తి క్షీణించి కేవలము సైన్యమునే పెంచుకుంటూ పోవటంచేత యీ సైన్యము ప్రపంచమునకు భారమవుతుంది. ఉత్పత్తి యందు, రక్షణయందు సరైన తరిబీదు నిచ్చి శిక్షణను చేకూర్చే అధ్యాపకుడే లేకుండిన కేవలము దేశము ఒక అంధత్వమును పొందుతుంది.

కనుక యీ ముగ్వురు కూడను అన్యోన్య ఆశ్రితులు. ఈ ముగ్వురు ముక్కాలి పీట వంటివారు. ఈ మూడు కాళ్లు వుండినంత మాత్రమున యీ ముక్కాలి పీట ప్రయోజనమే మాత్రము వుండదు. ఈ మూడు కాళ్లపైన సున్నితమైన ఒక పీట వుండాలి. ఈ పీట లేకుండిన

యీ మూడు కాళ్ళు నిరుపయోగమవుతాయి. ఈ పీటను యీ మూడు కాళ్ళతో సంబంధపరచి దానికి సరైన భద్రతను చేకూర్చాలి. ఈ పీటకు యీ మూడు కాళ్ళకు సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యమనేది కొన్ని స్క్రూలు వేసి తిప్పాలి. ఇవి మూడు కాళ్ళు. ఇదే దీనికి సున్నితమైన పీట. ఈ పీట యీ కాళ్ళతో సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యాన్ని కల్పించుకొనవలెనన్న యీ మూడింటికి మూడు స్క్రూలు వేసి భద్రపరచాలి. అప్పుడే యీ పీట మనకు వుపయోగకరముగా వుంటుంది. ఈ మూడు కాళ్లే ఉత్పత్తిదారులు, రక్షకభటులు, అధ్యాపకులు. ఈ పైన వుండిన సున్నితమైన పీటనే ప్రజా సమ్మిళితమైన స్వరూపము. కనుక యీ ముగ్గురు కూడను, యీ ప్రజా సంబంధమైన, ప్రకృతి పైన కొన్ని విధములైన ప్రేమాభిమానములు పెంచుకోవాలి. ఈ ప్రజలందరు నావారు. ఈ ప్రజల క్షేమమే నా క్షేమము. ఈ సమాజములో నేను కూడను ఒకడిని. సమాజము చల్లగా ఆనందముగా వుండినప్పుడే నేను కూడను చల్లగా ఆనందముగా వుండగలను. కనుక నా సుక్షేమములన్ని కూడను సమాజముపైన ఆధారపడి వున్నది. ప్రేమ విశాలమైనదిగా వుంటుండాలి. ఈ ప్రేమ అనే యీ సున్నితమైన పీటను శాంతి, ధర్మము, సత్యము యీ మూడు స్క్రూలతో దీనిని భద్రపరచాలి. కనుక యీ ప్రేమను సత్యధర్మ శాంతులతో దానిని యీ మూడు సంస్థలయందును సమ్మిళితమైన స్వరూపముగా మనము సంబంధ బాంధవ్యమును కల్పించుకున్నప్పుడే యీ ముక్కాలి పీట మనకు ఉపయోగకరముగా వుంటుంది. కనుక యీ సత్య, ప్రేమ, శాంతి, అహింసల యొక్క తత్వము మానవత్వములోపల తన స్వరూపముగా భావించి, విశ్వసించి దానిని నిత్యజీవితములో వుపయోగపెట్టుకొనే పరిస్థితికి తెప్పించాలి.

ఇక్కడ ప్రేమ, సత్య, ధర్మ, శాంతి యీ నాల్గింటి యొక్క సమ్మిళితమైన స్వరూపమే అహింస. సత్యమార్గములో జీవించే వ్యక్తి హింసలో ప్రవేశించడు. ధర్మమార్గమును అవలంబించే వ్యక్తి హింసలో ప్రవేశించడు. ప్రేమతో జీవించే వ్యక్తి హింసకు యేమాత్రము పాల్గొనడు. శాంతముతో జీవించే మానవుడు హింసలో ప్రవేశించడు. కనుక సత్యధర్మ శాంతి ప్రేమలతో నిండిన మానవుడు హింసలో ప్రవేశించుటకు యేమాత్రమూ అవకాశము వుండదు. కనుక సత్యధర్మ శాంతి ప్రేమ అహింసలు మానవుని యొక్క పంచప్రాణములుగా విశ్వసించటము అత్యవసరము.

ఈ నాడు అన్నింటికిని ప్రధానమైనది శిక్షక స్థానము. కేవలము పాలకులు తమ పాలకాకర్తవ్యమును మాత్రమే నిర్వర్తించుకుంటూ పోతారు. కాని శిక్షకులైన అధ్యాపకులను తయారు చేసే వారుగా కూడా వుండాలి. కనుక యావత్ జగత్తు యొక్క సుక్షేమము అధ్యాపకుల యొక్క భావరాగముల పైననే ఆధారపడి వుంది. ఈ విద్య అనేది

సా విద్యా యా విముక్తయే. అనగా బాధలను, బంధనలను, కష్టములను, విచారములను దూరము గావించి-శాంతి సంతోషములను అందించేది విద్య. నిజముగా గ్రంథమనేది యీ ప్రపంచమే గ్రంథము. కర్మనే నిజమైన అధ్యాపకుడు. కనుక మన కర్మలు సద్వినియోగ పరిచే కర్మలుగా, పవిత్రమైన కర్మలుగా, దివ్యమైన కర్మలుగా మనము ఆచరించినప్పుడే యీ ప్రపంచమనే గ్రంథమును మనము అనుసరించిన వారమవుతాము. ప్రపంచము కేవలము వట్టి గ్రంథము మాత్రమే కాదు. ఒక్కొక్క సమయమునందు అది ప్రధానమైన అధ్యాపకుడుగా రూపొందుతుండి. ప్రపంచములో మనము నేర్చుకోవలసినవి, నేర్చుకొనుచున్నవి ఎన్నో వుంటున్నాయి. అందువలననే Nature is the best teacher అన్నారు. ఇక్కడ Nature అనగా యేమిటి? ఈ యింగ్లీషు పదములలో అనేక అర్థములు ఏర్పడుతూ వుంటాయి. ప్రకృతి యొక్క వాతావరణమని అనుకుంటారు. కానీ ప్రకృతి అనగా ఏమిటి? మన దేహాన్ని కూడను ప్రకృతి అని పిలువ వచ్చును. కర్ణాటక దేశములో యీ దేహమునకు ప్రకృతి అని వుపయోగపెడుతూ వుంటారు. నా ప్రకృతి సరిలేదు అంటుంటారు. అనగా ఆరోగ్యము సరిలేదు అని. కనుక మన ప్రకృతి తత్త్వమనగా యేమిటి. మన దేహ సంబంధమైన నడతలు, క్రియలు, భావములు, తలంపులు, పలుకులు అన్నీ కూడను సక్రమమైనవిగా వుంటుండాలి. మనము బోధించవలసినది మన నడతలు బోధించాలి. సక్రమమైన నడతలుగా వుంటుండాలి. మన పలుకులు వుపయోగకరమైనట్టివిగను, పరులను నొప్పించని పలుకులుగా వుంటుండాలి. మన తలంపులు కూడను యే విధమైన తప్పు మార్గమును ప్రవేశించని తలంపులుగా వుంటుండాలి. ఇలాంటి నిత్యజీవితములో మనము ఆచరించే విషయములను విద్యార్థులకు బోధించటమే నిజమైన బోధ. విద్యార్థుల యొక్క శక్తి సామర్థ్యములను కేవలము గురువునుండి పొందిన ప్రసాదములుగా విశ్వసించాలి. గురువుల యొక్క విలువ విద్యార్థుల యొక్క విజయాలపైనను, వారి నడతలపైనను ఆధారపడి వుంటుంది. ఒక విద్యార్థి తన విజయముపైనను, తన నడతపైనను సక్రమమైన పేరు పొందినాడంటే తన యొక్క గురువు సరైనవాడని అర్థము. ఒక విద్యార్థి నడత వక్రమమైన మార్గము అవలంబిస్తున్నాడంటే, ఒక విద్యార్థి ఫలితములు చాలా బలహీనమై వుంటున్నాయంటే అది కేవలము అధ్యాపకుని దోషమే.

ఒకానొక సమయములో కాళిదాసు చరిత్రయందు యిరువురు గురువులు వాదోపవాదములకు సిద్ధమయ్యారు. ఇరువురు కూడను సమాన శక్తి సామర్థ్యములు కలిగిన పండితులు కనుక యెంతకాలమైనప్పటికి యెవరు కూడను బలహీనులు కాలేదు. ఇది అసాధ్యమని భావించి యిరువురి గురువుల యొక్క శిష్యులను పిలిపించారు.

607038604

అతని యొక్క శిష్యుడు ఒకడు, యితని యొక్క ప్రధానమైన శిష్యుని తీసుకొని భోజరాజు వారిద్దరికి వాదోపవాదములు పెట్టాడు. దానికి ఆనాటి గురువులు కూడను అంగీకరించారు. నా శిష్యుడు ఓడిపోతే నేను ఓడిపోయినట్లు అనే సత్యానికి వారు సంసిద్ధులైనారు. అలాంటి సత్యమార్గమునందు ఒక నిశ్చయ మార్గమునందు నిర్మలమైన భావమునందు నిండిన హృదయములు కనుక ఆనాటి అధ్యాపకులు యీ సత్యానికి వారు సంసిద్ధులయ్యారు. గురువుల వలె శిష్యులయందు కూడను యేవరియందు బలహీనత యేమాత్రము యేర్పడలేదు. ప్రజారంజకమైన, ధర్మబద్ధమైన వాదోపవాదములలో యిద్దరు కూడను ఉత్సాహ ప్రోత్సాహాన్ని అభివృద్ధి పరచుకుంటూ వచ్చారు. ఈ విద్యార్థి యొక్క తత్వమును గుర్తించిన వ్యక్తులందరు కూడను అధ్యాపకుల యొక్క గుణములను యనేక విధములుగా వేనోళ్ల పొగిడారు. కనుక అధ్యాపకుల యొక్క శక్తి సామర్థ్యములు విద్యార్థుల యొక్క విజయాలపైనను, వారి నడతలపైనను గుర్తించటానికి వీలవుతుంది. అలాంటి అధ్యాపకులుగా మనము తయారైనప్పుడే మన అభీష్టము గాని, మనము అనుకున్న సంకల్పములు గాని పూర్ణత్వము పొందటానికి అవకాశము వుంటుంది.

నిజముగా యీ జగత్తునందు అధ్యాపకులకంటె అధికముగా శక్తి సామర్థ్యములు కలిగి యెవరు కూడ వుండరని యే చెప్పవచ్చు. దేశమునకు ఒక ప్రెసిడెంటు, ప్రైమినిష్టరు చాలా వున్నత స్థాయిలో వుండిన వారని మనము భావిస్తున్నాము. కాని ఆ ప్రెసిడెంటుకు గాని, ఆ ప్రైమినిష్టరుకు గాని ఆ స్థానాన్ని అందించిన వాడు అధ్యాపకుడే. కాని యీనాటి అధ్యాపకులలో అలాంటి ధైర్యసాహసములు లేకపోవటం చేతనే, తమ శక్తి సామర్థ్యములు బలహీనం కావటం చేతనే అలాంటి ధైర్యముగా చెప్పే అధికారము వారు కోల్పోయినారు. కనుక అధ్యాపకులనగా యేదో బలహీనమైన స్థానములో వుండిన వారుగా మనము భావించరాదు. ఏదో ఒక ఉద్యోగం. ఏ ఉద్యోగం లభించక పోవటం చేత అధ్యాపక ఉద్యోగములో ప్రవేశించినామనే భావమునకు తావు యివ్వరాదు. ప్రపంచములో వుండిన అందరు అధికారుల కంటె అధ్యాపక అధికారము చాలా వుత్తమమైనది. దానిని సద్వినియోగ పరచుకున్నప్పుడే దానికి పూర్ణ అధికారము.

నిజముగా మానవుని యందు పవిత్రమైన భావములు, మానవతా గుణాములు అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. ఆ మానవతా విలువలే సత్య, ధర్మ, శాంతి, ప్రేమ, అహింసలు. ఒక చిన్న ఉదాహరణము. మనము చేతికి ఒక watch కట్టుకుంటున్నాము. ఈ watch యొక్క అంతరార్థము యేమిటి? అది కాలమును నిర్ణయించేటువంటిది. కేవలము కాలమును నిర్ణయించటము మాత్రమే కాదు అలంకారముగా వుంటుంది కూడ. ఈనాటి మన వాచీలన్ని కేవలము కాలమును నిర్ణయించటము, అలంకారముగా రకరకములైన చైను లంతా వేసుకొని దానిని అలంకారముగా ధరించటము మనము అనుభవిస్తున్నాము. పూర్వము యీ వాచీలంతా

వచ్చినప్పుడు మన భారతీయులు దీనిని చూచి యేదో ఒక విచిత్రముగా కూడను భావించారు. దీనికి నేను యీదే వానికి తొమ్మిది సంవత్సరములు. అప్పుడు నేను చెప్పాను.

ఎడమ చేతి కడాన యెందో తెలతెల్ల బిళ్ల,
తోలు పట్టెడ గట్టి యాలాడగట్టారు.
ఏటి యేషాలప్పయీవి
కంటితో జూచేకి కాని అవతారాలు
ఏటి వేషాలప్పయీవి.

అనగా యేదో తెల్ల బిళ్ల ఒక తోలు పట్టీ కట్టి వేలాడవేస్తుంటే యిది యెందుకోసం కడుతున్నారు అన్నట్టుగా ప్రజలు చాలా దిగ్భ్రాంతి పడేవారు. కాని అందులో వున్న అంతరార్థము ఆనాడు గాని నేడుగాని గుర్తించిన వ్యక్తులు చాలా తక్కువ. ఈనాటికి కూడను దానిని అందముగాను, కాలము నిర్ణయము చేసేదిగను మనము భావిస్తున్నామేగాని ఆ watch లో వుండే అంతరార్థమును మనం గుర్తించటంలేదు. దీనికి అనేక విధములుగా కూడను చెబుతూవచ్చాను.

ఇది WATCH. ఐదు అక్షరములు, ఐదు అక్షరములు మాత్రమేకాదు యిది. ఐదు ప్రాణవులు. ఇవి పంచ ప్రాణములే కాదు. పంచాక్షరీ మంత్రము. నమశివాయ అని పంచాక్షరి చెప్తూ వుంటారు. కాదు. కాదు. WATCH యిదే పంచాక్షరి మంత్రము. ఇది యెట్లు మంత్రమని నిర్ణయించగలరు. ఈ W కి watch your word అన్నము. నోటికి వచ్చినట్లుంతా వాగటము కాదు. ఇతరులను బాధించే వాగుడంతా నీవు వుపయోగ పెట్టటంకోసంకాదు. నీ నోటినుంచి వచ్చే ప్రతి పదము కూడను సత్యమైనదా కాదా. ఈ పదముల వల్ల యితరులకు యేమైనా హృదయానికి గాయము వుతుందా, కాదా, నేను వుపయోగపెట్టే పదములు యితరులకు యేవిధమైన దుఃఖముల పాలు చేస్తుందా లేక ఆనందము కలిగిస్తుందా. ఈ పదము కూడను ప్రియమైనదిగా వుంటుండాదా. వుద్వేగముగా వుంటుందాదా. అప్రియముగా వుంటుండాదా. కనుక నా పదములు ప్రియమైనవిగను, ఉపయోగకరమైనవిగను, యితరులను ఆనందాన్ని అందించేదిగను, సత్యమైనదిగను వుండాలి అనే సంకల్పము చేత ఆ పదమును మనము watch చేస్తూ రావాలి. నోటినుండి పలికే ప్రతి పదములను watch చేయమని చెప్పి యీ W మనను హెచ్చరిస్తున్నాది. హే మానవా! పవిత్రమైన నాలుక నీకందించినందుకు నీవు యిష్టము వచ్చినట్లుగా వాగటానికి నీకు యేమాత్రము అధికారము లేదని నాలుకను హెచ్చరించమని యీ W అనేది చెప్తుండాది. ఇదే సత్యము. వాక్కు సత్యముతో కూడినది. కనుక మొట్టమొదట Watch your word యీసత్యాన్ని నీవు ఆధారంగా చేసుకోమని మొట్టమొదటి విలువను హెచ్చరిస్తూ వుంటున్నాది.

607038606

రెండవది A. A అనగా action. Watch your action. అనగా మనము చేసే ప్రతిపనియందు కూడను సత్యముతో కూడిన పని చేస్తున్నామా, యిది ధర్మముతో కూడిన పని చేస్తున్నామా, ధర్మవిరుద్ధమైనదా, సత్యరహితమైనదా అనేది ప్రకృతి కర్మల యందు మనము విచారణ చెయ్యాలి. ఈ actionని మనము ధర్మము అంటున్నాము. ధర్మమనగా ఏమిటి? ధరించినది ధర్మము అన్నారు. ఒక్కొక్క వస్తువుకు ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత వుంటుంది. ఆ ప్రత్యేకత ఆ వస్తువు కోల్పోయినప్పుడు అది ధర్మాన్ని కోల్పోతుంది. తనకు వుండవలసిన గుణములు తాను కోల్పోయినాడు అని. అగ్ని వుంది. అగ్ని యొక్క గుణములు ఏమిటి? అగ్నికి దహన శక్తి. యింతే కాదు ప్రకాశ శక్తి. ఈ ప్రకాశశక్తి వేడిని అందించటము, దహనశక్తి యీ మూడు గుణములు వుండటము చేతనే అది నిప్పు అని చెప్తాము. ఈ దహన శక్తిని తాను కోల్పోయి, ప్రకాశ శక్తిని తాను కోల్పోయి వుండినప్పుడు అది బొగ్గవుతుంది గాని అగ్ని కానేరదు. అనగా అగ్నికి వుండవలసిన శక్తి తనలో లేదు. తన ధర్మాన్ని కోల్పోయింది కనుక అది అగ్ని కాదు. అది బొగ్గు. అని రెండవ రూపాన్ని ధరిస్తుంది. చక్కెర వుంటుండాది. ఈ చక్కెర యొక్క గుణము ఏమిటి? తీపి. తన యొక్క గుణాన్ని తాను కోల్పోయిందంటే అది చక్కెర కానేరదు. ఏదో ఒక పిండి. అదే విధము గానే గులాబి పుష్పము వుంటుండాది. దాని యొక్క గుణము యేమిటి సుగంధమును అందించటము. అట్టి సుగంధమును కోల్పోయిన గులాబిని మనము చూడవచ్చును. కాని యీనాడు ప్లాస్టిక్ గులాబిలు వుంటుంటాయి. కాని అది సత్యమైన గులాబి కానేరదు. గులాబి గుణములు అందులో లేవు కనుక అది గులాబి కాదని మనము నిర్ణయిస్తున్నాము. అదే విధముగా మానవునికి వుండవలసిన గుణములు ఏమిటి? ఈ మానవునికి సత్యము ఒక ప్రధానమైన గుణము. పలికే పలుకులు ఎలాంటి పరిస్థితియందైననూ సత్యాన్నే పలకాలి. ఆ పలుకుల వల్ల ఎవరికి ఏవిధమైన బాధలు కలుగకుండా వుండాలి. రెండవది ధర్మము. ఈ ధర్మమనేది మానవతా విలువలు యే మాత్రము పెడమార్గము పట్టకుండా సక్రమమైన మార్గములో దీన్ని తాను అనుసరించాలి.

తరువాత శాంతము అని వుంటుండాది. శాంతమనగా యేమంటే ఎవరేమన్నను సహించుకొని వుండటం శాంతమను కొంటున్నాము. ఈ గడియారములో వుండిన T యిదే Thought. మన తలంపులు పవిత్రమైనవిగను, దివ్యమైనవిగను, దైవత్వముతో కూడినవిగను, యీ సత్య ధర్మములతో కూడినవిగను వుండినప్పుడే అట్టి తలంపులు కలిగిన హృదయము ప్రశాంతముగా వుంటుంది. కనుక Thought యీ తలంపులనేవి పూర్వము వున్న సత్యము, ధర్మము కూడి వుంటుండాలి. సత్య, ధర్మములతో హృదయములోపల తలంపులుగా వుండినప్పుడు శాంతి అనేది సహజముగానే ఏర్పడుతుంది. దీనికొక చిన్న ఉదాహరణము. ఎవరైనా మనలను దూషించారు. లేక విమర్శించారు. కేవలము ఆ సమయము లోపల

607038607

ఆపదములను యేమాత్రము నీవు ఆధారము చేసుకొని వుద్రేకపడి వారిపైన నీవు దుముక కూడదు అతను పలికిన పలుకులు సత్యమైనవా, ఆదోషములు నాలోవున్నవా లేదా అనే సత్యాన్ని మనము విచారించాలి. అతను నిందించిన నిందలు నాధర్మమునకు విరుద్ధమైనవా లేక బద్ధమైనవా. నాయొక్క నడత ఆ విమర్శలకు కానివి అయినప్పుడు నాపలుకులు అతని విమర్శలకు యేమాత్రము సంబంధము లేనప్పుడు నేను ప్రశాంతముగానే వుంటుండాలి. నేను ఎందుకు వుద్రేకమునకు అవకాశము యివ్వాలి. కనుక watch your word and watch your action. ఈ రెండిటిని watch చేసినప్పుడు శాంతము సహజముగానే వస్తుంది. శాంతమనేది మహర్షుల యొక్క ఆభరణము. ఈ శాంతము స్వార్థపరుల దగ్గర వుండటానికి అంగీకరించదు. అహంకారము కలిగిన వారిని చూస్తే పరుగెత్తి పోతుంది శాంతము. కనుక శాంతము సత్యముతో, ధర్మముతో వుండిన వానితో మాత్రమే తాను నివాసము చేస్తుంది. స్వార్థ అహంకార రాగములతో కూడిన వారి దగ్గర యేమాత్రము కూడను క్షణమైనా నిల్వదు. కనుక యీశాంతమనేది సత్యధర్మములతో కూడినప్పుడు ఆ తలంపులు అవే శాంతముగా రూపొందుతాయి.

C character. watch your character మానవునకు ప్రధానమైన ప్రాణము. Character is $\frac{3}{4}$ life. ప్రేమనే మన ప్రాణము. ప్రేమలేని జీవితము కేవలము జీవించి కూడను మరణించిన వారితో సమానము. కనుక ప్రేమ ప్రధానమైన గుణము. దానిని నీవు చక్కగా విచారించు. character అనగా కేవలము సదాచారముతో వుండటము, అన్యాయములో ప్రవేశించకుండా వుండటము, అక్రమాలు చేయకుండా వుండటము, యింత మాత్రమే కాదు. మానవత్వాన్ని మలచుకోవాలి. క్రియాశీలత వెల్లివిరియాలి. సమాజము యొక్క సౌభాగ్యమును అభివృద్ధిపరచాలి. ఇంతే కాదు. ఆత్మకోసము బ్రతకాలి కాని అన్నము కోసము కాదు. నిజముగా యీ గుణము లేని జీవితము దీపము లేని కొంప వంటిది. త్రాడు తెగిన గాలి పటము వంటిది. చెల్లని కాసు వంటిది. ఇలాంటి జీవితమనే దాన్ని మొట్టమొదట సరైన మార్గములో character కు తగిన విలువ నందించాలి. అదే ప్రేమ. నిస్వార్థమైన ప్రేమ. నిరహంకారమైన ప్రేమ, నిరాడంబరమైన ప్రేమ. ఈ ప్రేమనే మన నిజమైన character. ఇదే నిత్యమైనది. ఇదే సత్యస్వరూపాన్ని ధరించేది. ఈ character కి పూర్వము వుండిన సత్యము ధర్మము, శాంతి యీ మూడింటితో కూడినదిగా వుంటుండాలి. నా గుణము సత్యముతో వున్నదా ధర్మముతో వున్నదా, శాంతముతో వున్నదా అని watch చెయ్యాలి. ముందు వుండిన యీ మూడును మనము చక్కగా విచారించుకుంటే character కూడా స్వస్వరూపాన్ని ధరిస్తుంది.

ఇక విదవది. H. Heart. ఈ heart అనగా ఏమిటి? శారీరక సంబంధమైన గుండె కాదు. ఈ శారీరక సంబంధమైన గుండె పిడికెడు మాత్రమే వుంటుంటాది.

60703860 8.

Heart అనగా విశాలత. నీ హృదయము సంకుచితముగా వుందా లేక విశాలముగా వుంటున్నదా? నీ విశాలమైన హృదయము సత్యధర్మ శాంతిప్రేమలతో కూడి వున్నదా లేక విరుద్ధముగా వున్నదా! ఈ విశాలమైన భావము, నీలో అభివృద్ధి అయ్యేటప్పటికి సర్వము నేనే అనే సమత్వము ఏర్పడుతుంది. అప్పుడే మమాత్మ సర్వభూతాంతరాత్మ. ఈ భావము నీలో అభివృద్ధి పడేటప్పటికి ఎవరిని హింసించినా నిన్నే హింసించుకున్నవాడవౌతావు. ఎవరిని బాధించినా నిన్నే బాధించుకున్నవాడవౌతావు. ఇలాంటి సత్యాన్ని గుర్తించుకున్న సమయములో యింక హింసలలో ప్రవేశించటానికి అవకాశము వుండదు.

కనుక యీ WATCH ఈ పంచాక్షరములు కూడను పంచాక్షర నామముగా మనము భావించాలి. ఇవే మానవుని పంచప్రాణములుగా మనము విశ్వసించాలి. ఈ పంచాక్షరములు, పంచప్రాణములు లేని జీవితము ఆకారమును బట్టి మానవుడని చెప్పటానికి సాధ్యమవుతుందా? కాదు కాదు. ఆకార మానవుడవు కావచ్చునేగాని నీవు సత్యమానవుడవు కావు. మానవతా విలువలు కలిగిన మానవుడు కాదు. చెప్పిన మాటను నిలబెట్టుకోలేని మానవుడు మానవుడౌతాడా? ఇచ్చిన మాటను కాపాడుకోలేనివాడు మానవుడౌతాడా? నీ కర్తవ్యమును నీవు నిర్వర్తించుకోలేని దౌర్భాగ్యుడవు నీవు మానవుడౌతావా? ఇలాంటివాడు ఆకార మానవుడేగాని ఆత్మతో చేరిన మానవుడు కానేరడు.

ఆకుపచ్చ పక్షులన్ని చిలుకలవలె పలుకునా.
పూవులపై పారాడెడు పురుగులు తుమ్మెదలగునా
పులిచర్మము కప్పినట్టి గాడిద తాపులియగునా.
ఏనుగంత బలిసియున్న పంది ఏనుగగునటయ్యా.

కాదు కాదు ఆకారములు ధరించినంత మాత్రమున మానవుడు కాదు. మానవతా విలువలను పెంచుకోవాలి. అప్పుడే మానవుడుగా తాను రూపొందుతాడు. ఈనాడు అట్టి మానవతా విలువలు కోల్పోవటము చేతనే ఎక్కడ చూచినా రాక్షసులకంటె హీనముగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఏ పేపర్లైనా మీరు చూడండి. దానిని తెల్లవారి లేచి తెరిచేటప్పటికి ఎక్కడ చూచినా చావులు, ఖూనిలు కాల్చుకోటాలు. ఎంత అపవిత్రమైన మానవతా విరుద్ధమైన చర్యలను అనుభవిస్తున్నాది యీలోకము. మానవత్వమే మరుగైపోయింది. సమాజము కల్మషమైపోయింది. వ్యక్తిత్వము కేవలము వ్యక్తిత్వముగా రూపొందుతున్నదేగాని, సరైన వ్యక్తిత్వము యెక్కడ కనిపించటం లేదు. మన చదువుల వల్ల మన వ్యక్తిత్వాన్ని మనము అభివృద్ధి పరచుకోలేము. ఈనాడు మనము చదివే చదువులు నిజమైన చదువులు కానే కాదు. ఈ చదువులు మనలను అహంకారిగా మార్చివేస్తున్నాయి. ఆడంబరమైన జీవితములో ప్రవేశింపచేస్తున్నాయి. అసత్యమైన నడతలు నడుచుకుం

టున్నారు. అప్రమాణమైన జీవితము గడుపుతున్నారు. ప్రమాణమనేది ఎక్కడా కనుపించటము లేదు. కనుక యీ సమయములోపల మానవతా విలువలు తప్పక పోషించాలి. కాని యీ మానవతా గుణములు కూడను స్వార్థరహితముగా వుంటుండాలి. పేరు ప్రతిష్ఠలకై మనము ప్రాకులాడరాదు. హృదయ సంతృప్తికై మనము అర్పితము గావించాలి.

మానవుని యందున్న ప్రేమ చాలా పవిత్రమైనది. ఈ ప్రేమ అప్పు తెచ్చుకోటంగాని అప్పు యిచ్చుకోటంగాని కాదు. అర్పితము గావించుకొనేది. కనుక గ్రంథ పరిచయమంతా మనము విద్యగా భావించి చాలా మోసపడి పోతున్నాము. మనలో వున్న మానవతా గుణములను మొట్టమొదట పోషించుకోవాలి. మన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలి. ఎలాంటి యిబ్బందులు వచ్చినప్పటికీ, ఎలాంటి అవాంతరములు వచ్చినప్పటికి మన కర్తవ్యములో కించిత్తైనా లోపము జరుగరాదు. ఎవరెవరు ఏఏ వృత్తిలోపల దానికి అధీనులైనారో, నిర్ణయించుకున్నారో ఆ వృత్తిని సక్రమముగా నిర్వర్తించినప్పుడే వాడు మానవుడౌతాడు. ఈనాటి అధ్యాపక వృత్తిలో వుండిన మనము మన కర్తవ్యాన్ని చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నామా లేదా, పిల్లలకు అర్థమయ్యే రీతిగా మనము బోధిస్తున్నామా లేదా, వారిని సరైన మార్గములో ప్రవేశ పెడుతున్నామా లేదా అనేది మనము చెప్పుకోటమే కాకుండా మన నడతలో కూడను చూపించాలి. మన నడతలే వక్రముగా వుంటున్నప్పుడు యిక మనము యితరులను బాగుపరచే అధికారము ఎక్కడుంది. కేవలము మనము పొట్టకూటి కోసం ప్రాకులాడుతున్నామే గాని, పిల్లల యొక్క అభివృద్ధి కోసంగాని, లేక మానవతా విలువల కోసంగాని పాటుపడిన వారము కాలేక పోతున్నాము. ఎంత నింపుకున్నను యీ పొట్ట నిండేదికాదు. పశు పక్షి మృగాదులు మాత్రము పొట్టలు నింపుకోటం లేదా. అదికాదు. కొంతమంది యీనాటి పిల్లలు కూడను ప్రశ్నిస్తూ వుంటారు. 'స్వామీ! మానవునికి ఎందుకింత నిబంధనలు అంటా వుంటున్నాయి. మానవుడు ఎందుకు స్వేచ్ఛగా వుండకూడదు. పశుపక్షి మృగాదులు స్వేచ్ఛా విహారము జరుపుతున్నాయి. మానవుడు ఎందుకు స్వేచ్ఛగా వుండకూడదు. నిజమే పక్షులు అతి స్వేచ్ఛగా సంచారము చేస్తున్నాయి. మృగములు స్వేచ్ఛా విహారము తమ స్వస్థానములో, అరణ్యములో గావిస్తున్నాయి. నీవు కూడను స్వేచ్ఛగా వుండవచ్చుగాని ఒక్కటి మాత్రము గుర్తించుకోవాలి. పక్షులు ఏ స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నాయి. మృగములు ఏ స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నాయి. మృగ స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నాయి. నీవు మానవుడవై మానవ స్వేచ్ఛను అనుభవించు. మానవుడై పుట్టి మృగస్వేచ్ఛ అనుభవిస్తే అది ధర్మమవుతుందా? నీవు మానవుడై పుట్టి మృగముల వలె స్వేచ్ఛగా తిరగాలని ఆశిస్తున్నావు. నీవు మృగమే కాని మానవుడవు కావు. ఆకార మానవుడు. ప్రవర్తనలో మృగము. ఇలాంటి వానిని ఆకార మానవుడని పిల్వవచ్చునే గాని ఆత్మలో కూడిన

మానవుడు కానేరడు.

రామాయణములో చక్కని ఆదర్శము వుంటుండాది. వాలిని చంపటానికి పోయినప్పుడు వాలి ప్రశ్నిస్తున్నాడు. రామా! నేను ఏ దోషము చేశాను. ఎందుకోసం నీవు చంపటానికి వస్తున్నావు అని ప్రశ్నించాడు. రాముడు చెప్పాడు నీవు ధర్మవిరుద్ధమైన ప్రవర్తనలో నీ జీవితాన్ని వ్యర్థము గావించుకుంటున్నావు అన్నాడు. నేను ఏమి ధర్మము తప్పాను అని అడిగాడు. నీ సోదరుడైన సుగ్రీవుని యొక్క పత్నిని నీవు అందుకున్నావు. తమ్ముని యొక్క భార్య అన్నకు తల్లితో సమానము. ఆమెను నీవు భార్యగా అనుభవించటము యిది మహా పాపము అన్నాడు రాముడు. అప్పుడు వాలి చెప్పాడు యిది మానవులకు మాత్రమే సంబంధమవుతుందిగాని యీ వానరులకు సంబంధము కాదు. నీవు ఆకార మానవుడవుగాని ధర్మములో మానవధర్మాన్ని అనుసరిస్తున్నావన్నాడు. అనగా ప్రకృతి ధర్మములు గుర్తించుకున్నవాడు వాలి. మరి ప్రశ్నించాడు రామా! నీ పరిపాలన, నీ ధర్మాచరణ మానవులకు మాత్రమే సంబంధముగాని అడవులలో సంచరించే మృగములకు సంబంధము లేదన్నాడు. నీవు మానవ ధర్మాన్ని గుర్తించుకున్నావు కనుక నీవు ఆకార వానరుడే గాని మానవునితో నాకు సమానమని నిన్ను మానవునిగానే శిక్షిస్తున్నాను' అని అన్నాడు రాముడు.

అదే విధముగా యీనాడు మానవుడు మానవునిగా ఆకారములో వుంటున్నాడుగాని వానరుని చేష్టలలోపల తన జీవితాన్ని అంకితము గావిస్తున్నాడు. కనుక యిక్కడ నడత ప్రధానముగాని ఆకారము ప్రధానము కాదు. ఆకారము ఏదైనా కావచ్చును. కేవలము మనిషి యీ ప్రపంచములో అనేక విద్యలను నేర్చి కొన్నిరకములైన వున్నత స్థాయికి చెందినవారమని భావించవచ్చును. అభ్యాసముల చేత అన్ని విద్యలు నేర్వవచ్చు మానవుడు. మానవుడే కాదు మృగములు కూడను అభ్యాసముతో అన్ని విద్యలు నేర్చుకుంటున్నాయి. మీరు చాలామంది చూచి వుంటారు. సర్కస్‌లో పోతే ఒక కోతి కూడను సైకిలు త్రొక్కుతుంది. ఒక గొఱ్ఱె కూడను స్పూన్ తో తింటుంటాది. ఇవన్నీ ట్రైనింగుతో, ప్రాక్టీసుతో యీ కొన్నిరకములైన విద్యలు నేర్వవచ్చు. కాని మానవతా గుణములు ప్రాక్టీసుతో వచ్చేవి కావు. సహజముగా వుండినవే. అలాంటి సహజమైన గుణములను మనము మరచి కృత్రిమమైన గుణములలో మనము వక్రమార్గము పట్టిస్తున్నాము. కనుక యీనాడు ఆధ్యాత్మిక మార్గములో, నైతిక మార్గములో, ధార్మిక మార్గములో వుండిన మానవత్వాన్ని చక్కగా గుర్తించటానికి ప్రయత్నించాలి.

కనుక ముఖ్యముగా మానవతా గుణములను పెంచ్చరించే WATCH యీ ఐదింటిని, ఐదు ప్రాణములుగా, పంచాక్షరి మంత్రముగా కూడను మీరు ప్రచారం చెయ్యాలి. కాలమే పరమాత్మని స్వరూపము. కాబట్టి watch టైము కూడ ఒక ప్రక్కచూపు

6070386!!

తున్నాది. గుణములను మరొకవైపున చూపుతున్నాది. అందాన్ని యింకొకవైపున చూపుతున్నాది. కనుక యీ watch అనేది సత్యం శివం సుందరం అనే స్వరూపమే. సుందరం అలంకారమును యిస్తుంది. సత్యం మానవతా గుణాన్ని పోషిస్తున్నాది. శివం నిరంతరము వుంటుండేది. అదే కాలము. కనుక ఉపనిషత్తులంతా కూడను కాలకాలప్రపన్నానాం కాలకింనకరిష్యతి. కాలమును మనము స్వాధీనము చేసుకోలేముగాని కాలతత్వాన్ని మనము స్వాధీనములో అనుభవిస్తున్నాము. కాలమును అందరు అనుసరించవలసినదే కాని కాలము ఎవరిని అనుసరించదు. కాలస్వరూపుడు పరమాత్ముడు కనక అతనిని శివుడు అన్నారు. కనుకనే కాలాయనమః, కాలకాలాయనమః కాలదర్పదమనాయనమః, కాలస్వరూపాయనమః, కాలనియమితాయనమః. అంతా కాలమే. నిత్యజీవితములో మీరు శరీరానికి ధరించే యీ WATCH ని చూచినప్పుడంతా కూడను నేను పంచప్రాణ స్వరూపుణ్ణి, పంచాక్షర మంత్రాన్ని, సత్యం శివం సుందరం, ఉపనిషత్తుయొక్క వాక్యాన్ని అని అనుకున్నప్పుడు నీవు యే విధమైన పెడమార్గము పట్టటానికి అవకాశము వుండదు.

కనుక చిన్న చిన్న పిల్లలందరికి యీ సున్నితమైన మార్గములో మానవతా విలువలు మనము బోధించటానికి ప్రయత్నించాలి. కేవలము బోధించటము మాత్రముతోనే మనకాలము పూర్తి చేసుకున్నామని అనుకోకూడదు. మన పని అయినదని భావించరాదు. మనము కూడను వాటిని ఆచరణలో పెట్టాలి. ఈనాడు మనము పదిసంవత్సరములనుండి యీ మానవతా విలువలను బోధిస్తున్నామేగాని ఆచరించటంలేదు. కనుక మొట్టమొదట మనము, బోధించే వ్యక్తులము, ఎంతవరకు ఆచరిస్తున్నామనేది watch చేసుకోవాలి. ఇతరులకు చెప్పినప్పుడు నేను అది చేస్తున్నానా watch చేసుకోవాలి. అది self watch. ఈనాడు లోకమంతా ఆచరణను ఆధారంగా తీసుకుంటుందిగాని ప్రబోధలు, ప్రచారములు యేమాత్రం తీసుకోటంలేదు. లెక్చరు చెప్పేవారు కోట్లకు కోట్లకు వుంటున్నారు. మనము టీచర్లంతా పోయి మునిస్పాలిటీ వారి దగ్గరకు, కార్పరేషన్ వారి దగ్గరికి ఆటోచర్సుకి మనం సులభముగా చెప్పవచ్చు. ఆటోచర్సు కూడా ఏమి brainless వాళ్లుకాదు. ఈ చెప్పేవ్యక్తి ఎంతవరకు నడుస్తున్నాడో వాళ్లు watch చేస్తారు. కనుక యీ watch అనేది చేతిలోనే కాదు సర్వత్ర వుంటున్నాది. భగవంతుడు కూడను ఒక watchman. ఎవరు ఎవరు ఏమి చేస్తున్నారో తాను కూడా watch చేస్తుంటాడు. కనుక మనము యేదో అధికారులమనుకొని మనమంతా యితరులకు బోధిస్తున్నామనే అహంకారములో మనము పడకుండా చూచుకోవాలి. ఇతరులకు నూరు చెప్పుతున్నాము కదా. ఒక్కటైనా మనము watch చేస్తున్నామా అని మనం అనుకోవాలి. ఆచరణ లేకుండా మీరు యింకా వేయి సంవత్సరములు ప్రబోధలు చేయండి ప్రయోజనము లేదు. ప్రచారము తో మారే కాలముకాదు యీ కలియుగము. ప్రబోధలతో మారేదికాదు యీకలి

యుగము. ఆచరణలోనే మనము నిరూపించుతూ రావాలి. అంతేగాని ఆచరణ లేకుండా ఎంత ప్రచారములు, ఎంత ప్రబోధలు చేసినప్పటికి కాలము వ్యర్థము. ధనము వ్యర్థము.

మన యొక్క నిబంధనల లోపల కూడను celing on desires అని చెప్పాము. దాంట్లో కూడను do not waste time, do not waste money. పదిమంది మెచ్చుకొనే కోసమని ఆడంబరములో మనము ప్రవేశించరాదు. ఇన్ని వేలమందికి అన్నివేల మందికి అంతా మనము ట్రైనింగు యిచ్చామని అహంకార పడటానికి అవకాశములేదు. ఇన్ని వేల మంది లో ఎంత మంది తెలినారు. మంచి వారు మనకు. ఎవరూ బయటి వారు లేకపోయిననూ పరవాలేదు. మనకు మనమైనా తెలాలి. ఆ self satisfaction మనకు రావాలి. ఆ self satisfaction లేనప్పుడు యింక మనకు self realisation ఎక్కడ కలుగుతుంది. కనుక మొట్టమొదట యీ self satisfaction కు self confidence develop చేసుకోవాలి. కనుక మానవతా విలువలు మనలో వున్నాయిగాని బయటలేవు. మనము చేసి యితరులకు చూపించే ప్రయత్నము చేతనే యింతైనా మార్చగలము. అంతేకాని మనము అనవసరంగా యెక్కువ చెప్పి మనం చేయలేకుండాపోతే దానికి విరుద్ధమైన మార్గాన్ని కూడను అనుభవించవలసి వస్తుంది.

చెప్పవచ్చు కోటి చేయరు ఒక్కటి
చెప్పుట సులభంబు చేయుట కష్టంబు
శ్రోతకైన వానితాతకైన.

కనుక మనము చెప్పేదానికంటె చేసి చూపించే దాంట్లో మనము తగిన తరిబీదు రావాలి. కనుక మొట్టమొదట మానవతా విలువలను మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. మనలో వున్న రాగ ద్వేషాలు పూర్తి అణచుకోవాలి. ఇందులో అసూయా భావములకు, ఆడంబరాలకు ఏమాత్రము అవకాశము యివ్వకుండా చూచుకోండి. కర్తవ్యాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించండి. నీవు ఏ డ్యూటీ అందుకున్నావో దానిని నీ హృదయపూర్వకముగా చేయటానికి ప్రయత్నించాలి. నీవు అధ్యాపకుడవు. నీవు అధ్యాపక వృత్తి నీ హృదయ తృప్తిగా నీవు చేయాలి. కేవలము ఏదో తెల్లవారి తొమ్మిది గంటల నుండి సాయంకాలము నాలుగు గంటలవరకు కాలేజికి పోవాలి; స్కూలుకు పోవాలి అని ఆకాలాన్ని మాత్రమే మనము ఆధారము చేసుకొని నడచరాదు. మన బోధ పిల్లలకు సక్రమముగా అందిందా లేదా. సరైన రీతిలో అర్థము చేసుకున్నారా లేదా. అని ఒకతూరి కాదు రెండు తూర్లు అడిగి వారిని సరైన సంతృప్తిని పరచాలి. అట్లు కాకుండా వాడు వింటే విననీ పాస్ అవుతే అవుతాడు, ఫేలౌతే అవుతాడు నా డ్యూటీ నాకు అయిపోయింది అని కేవలము కృత్రిమమైన ప్రాణములేని జీవితంగా నీవు జీవించరాదు. హృదయము కలిగిన మానవుడుగా నీవు బోధించాలి. ఈనాడు ప్రపంచము లోపల ప్రభుత్వము కూడను కావలసిన రక్షణాలు జరుపుతున్న

607038613

యి. కాని మానవ విలువల రక్షణలో వారేమి ప్రవేశించటంలేదు. ఈ మానవతా విలువలను మనము రక్షించుకోవాలి. అదే మన ప్రధానమైన కర్తవ్యము. అది రక్షించుకోకుండా మన యిండ్లు వాకిండ్లు bank balance వటిని రక్షించుకుంటూ పోతే అవి ఎంత కాలము వుంటాయి మన వెంట. ఒక్కటైనా మన వెంట వస్తున్నాయా. మన వెంట రానివి మనవి ఎట్లా అవుతాయి. మనవి కానివి మనవని భావించుకోటం ఎంత పొరపాటు. ఏదీ మనది కాదు. మన వెంట వచ్చేది మనతో జీవించేది, మనలను గౌరవించేది, మనలను అవమానపరచేది, మనలను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకుపోయేది, అధమ స్థాయికి నెట్టేది మన విలువలే.

కనుక మొట్టమొదట నేను మానవుడను ఆ మానవతా విలువ సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమ అహింస అనే విలువలను నేను పోషించుకోవాలని జీవితమంతా దానికి అంకితము చేయండి. అదే మీరు జన్మించినందుకు సార్థకము. స్వార్థాన్ని త్యాగము చేస్తే యీ పరార్థమును మనం చక్కగా పొందవచ్చు. స్వార్థమే యిన్ని బంధనలకు మూల కారణము. మానవుని రాగద్వేషాలు బంధిస్తున్నాయని అనుకుంటున్నాము. అవికాదు మనలను బంధించేవి. స్వార్థమే యిన్ని బంధనలకు మూలకారణమైంది. ఈ selfishness పోవాలి. నేను అప్పుడప్పుడు చెబుతూ వుంటాను. Fish is better than selfish అని. ఆ fish జలములో సంచరించి ఆ జలములోని మాలిన్యాన్ని భుజించి జలమును శుభ్రపరుస్తుంది కాని యీ selfish man సమాజములో సంచరించి సమాజమును dirty చేస్తున్నాడు. మాలిన్య పరుస్తున్నాడు. కనుక స్వార్థాన్ని మనము త్యాగము చేసినప్పుడే మన పవిత్రమైన గుణములు మనము పోషించుకున్న వారమవుతాము. స్వార్థము పూర్తిగా లేకుండాపోతే వీలుకాదు. అయితే దానికి ఒక హద్దు కావాలి. హద్దు మీరుతే ఎద్దుగా మారతాడు. కనుక మనకు ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు దీనిని వుపయోగపెట్టుకోవాలి. ముఖ్యముగా మనము అభివృద్ధి పరచుకోవలసినవి మన గుణములను.

ప్రేమస్వరూపులారా! ముఖ్యముగా మనము యీ విధమైన నడతలను ఆచరణలో పెట్టటానికి సాధ్యమైనంతవరకు ఒకటి రెండైనా మనము ఆచరణలో పెట్టటానికి ప్రయత్నించాలి. నేను ఎప్పుడు మిమ్మల్ని ఎడ్రస్ చేసేటప్పుడు ప్రేమస్వరూపులారా అంటాను. మానవస్వరూపులారా అనను ఎందుకనగా ప్రేమయే మీ స్వరూపంగాని ఆకారం మీ స్వరూపము కాదు. ఆకారం యేమిటి ఎప్పుడూ మారుతూ వుంటుంది. ఇది జడమైనది గాని చైతన్య స్వరూపము కాదు. నేను పుట్టినప్పుడు యింతే వున్నాను. యిప్పుడు యింత పెద్దగ పెరిగిపోయినా నేను జడస్వరూపుణ్ణి ఎట్లా అవుతాను, నేను చైతన్యస్వరూపుడను అనుకోవచ్చు. మీరు. పెరిగినంత మాత్రమున మీరు చైతన్యస్వరూపులు కాదు. దినము యిల్లు ఊడ్చి యింత

601038614

చెత్త ఒక గుంతలో వేస్తుంటే సంవత్సరానికి దిబ్బమాదిరి పెద్దగా పెరుగుతుంది. అదే విధముగనే యీ దేహమునకు యిడ్లీ సాంబారు, దోశ, అన్నము అన్నీ వేస్తుంటే యీ దిబ్బ కూడ పెరుగుతుంది. కాబట్టి యింతమాత్రమున పెరిగిన తక్షణమే యిదో చైతన్యమని భావించటము వెఱ్ఱితనము కనుక దేహము పెంచుకోటం కాదు గుణాన్ని పెంచుకోవాలి మనం. ఆ గుణములే సత్యధర్మప్రేమ అహింసలు.

ఈ కలికాలములో wrist watch లేనివారు లేరు. దాన్ని చూచి నప్పుడంతా కూడను WATCH

W		WORDS
A		ACTIONS
T	YOUR	THOOGHTS
C		CHARACTER
H		HEART

ఈ విధంగా మనము తెలుసుకోటానికి ప్రయత్నించాలి. దీనిని మనం watch చేసుకుంటూ పోతే మన జీవితం సార్థకమవుతుంది. ఇదే ఒక జపంగా తీసుకోవచ్చు. ఇదే ఒక ధ్యానంగా చేసుకోవచ్చు.

కనుక ప్రపంచములో ఉత్పత్తిదారులు, రక్షకభటులు, శిక్షక అధ్యాపకులకు ముఖ్యముగా ప్రజలపైన ప్రేమను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. యీము మూర్తుల లోపల అధ్యాపకులు చాలా ప్రధానమైనవారు. కనుక మీ అధ్యాపకస్థానాన్ని చాలా సార్థకం చేసుకోటానికి ప్రయత్నం చేసుకోండి. ఇంకా మున్ముందు రేపు ఎల్లుండి కూడ జరుగుతుంది. ఎల్లుండి మీ సమస్యలు యేమైనా వుంటే లక్షణంగా నవ్వుతూ నవ్వుతూ సుఖంగా యీ సమస్యలు పరిహారం చేసుకొని మున్ముందు యీ మానవతా విలువలు ఎంతైనా పోషించుకొని ప్రచారము సల్పి ఆచరించి, ఆనందించి యితరులకు అందించటానికి సంసిద్ధముగా వుండాలని నేను ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను.