

723078801

పాపభీతి తని పామరత్వము బట్టి
 దైవ భీతి తని దాని బట్టి
 మానవత్వమటగె మానవులందున
 విశ్వశాంతికిదియి విప్లవంబు.

విద్యార్థులారా!

అనుభవజ్ఞుడైన, అధికారియైన, అన్నివిధముల దేశమునకు ఆదర్శమును
 అనేకత్వమునందు యకత్వంబు నిరూపణచేస్తూ ఆధ్యాత్మిక మార్గమునందు తనజీ
 వమునంతయు గావించుకున్న చివర అనేకమైన విషయాలను మకు తెలుపుతాడని
 ముందుగాను, నాని అతను ట్యూటర్ ముగించి యో యొక్క బోధన నొకంటింటాడు.

విద్యార్థులారా! మానవశరీరము ఒక పెద్ద యంత్రంగము. ఇందులో పె
 డ్ద అధికారిమొదలు చేన్న పనిజాని వరకు తమ తమ కర్తవ్యములు తాము నిర్వర్తించుకుం
 దుకావలసినప్పుడు యో యొక్క యంత్రంగము సర్వకమగుటయెగాక, పవిత్రమగుటయే
 ప్రాధికారమును ప్రకటించటంకూడా జరుగుతుంది. ఈ యంత్రంగమునందు ప్రధాన
 భాగం అధికారి బుద్ధి. అతని ఆదర్శాన్ని పునఃస్థాపించుకొనియే రెండవ అధికారి మనసు
 తనకర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తుంది. ఈ మనసుకు అధినమనందున్న యోగ్యత, వారో, యిద్ద
 రుకూలు. ఈ విధమైన పనివారలచేత కరీరమనే యంత్రము తాను నియమిత కర్తవ్య
 లును వహిస్తుంది. ఈ లిఫ్టుంటికి గాతైన ఆత్మ ప్రతి అధికారిని ప్రణామం చేస్తుంది, విక
 రము చేస్తుంది; ప్రకటింప చేస్తుంది, ప్రదర్శించు చేస్తుంది, గాతానకు, ప్రజలకు మధ్య
 కు అధికారియే యో బుద్ధి. ప్రజా ప్రతినిధిగా నిలచి యో బుద్ధి ప్రజల యొక్క
 అభిప్రాయములను తాను చూచుకుంటూ వుంటుంది.

విధే బుద్ధి విచారణా శక్తి చేస్తుంది. మనసు తలంపులను అభివృద్ధి
 చేస్తుంది. కేవలం మనసు తలంపులను అభివృద్ధి పరచినంత మాత్రమున జగత్తుల్లాగా
 అవుతుంది. మనస్సుకు స్వతంత్రము లేదు. కేవలము మంత్రయైన బుద్ధిని అనుసరిం
 చున్నప్పుడే యో మంత్రానికి సెక్టరెట్ గా వున్న యో మనసు సరైన పరిస్థితిని సాధించుతుంది.
 అలాగే మనసుకు మధ్యమధ్యమి మినిష్టరు యొక్క అనుమతి లేకుండా యో
 మంత్రానికేమి ముందుకు వెళ్లటానికి ప్రయత్నిస్తాడు. స్వతంత్రాన్ని తీసుకుంటాడు
 అప్పుడే పాలనా శక్తి కుంటువుతుంది. కనుక యో మానవజీవిత మనాడు అనేక య
 విధాల, అనాంతులతో, అసంతృప్తితో కుమరిపోవటానికి మూలకారణము యో సన్నిహి
 తులందే అందవచ్చుమనోది సతగా జరగటము లేదు. బుద్ధికి, మనస్సుకు, యిద్దరి

723079802

మమలకు, శరీరమునకు సరియైన నియమిత కర్తవ్యాన్ని సుర్తింపజేసి ప్రయత్నించాలి.
 ఈ బుద్ధి? యింత అధికారము లోవటానికి కారణము యేమిటి? ఇది ఆత్మ
 లో అతిసమీపములో వుండటంచేతనే బుద్ధికి యింత అధికారము లభించింది. ఈ ఆత్మ
 తనకు బుద్ధి ద్వారా మనసును ప్రవేశింప చేసి, మనసు ద్వారా యింద్రియములు ప్రకటింప
 చేస్తుంది. ఈ క్రమము యొక్క విధానమునకేక మము అనిపెరు. దీనినే 'సంయమ' అని
 పేరు చెప్పవచ్చును. సంయమము అనగా నిగ్రహముని అర్థము. ఈ నిగ్రహశక్తియే వా
 రుండిన అనుగ్రహమునందుకో తోడు మానవుడు. పశువుగా జీవించటానికి ప్రయత్నించే
 మానవునికి సంయమము అక్కరలేదు. పరిపూర్ణ మానవునిగా జీవించే మానవునికి సంయ
 మము అత్యవసరము. మానవునకు పశువునకు వున్న వ్యత్యాసము యిదియే. పుల కృరవృగ
 ము ఈ వృగమునకు పుట్టుకలో వచ్చిన కృరత్వము యిది. తిరిగి చచ్చునంతవరకు యే
 మాత్రము మారదు. కృర భావములో పుట్టిన యీ వృగము కృరభావముతోనే మరణిస్తుం
 ది. పిల్ల . మన యిండ్లలో చక్కగా ప్రేమతో పెంచుకుంటూ వుంటాము. దీనిని యింత
 ప్రేమతో పాలిపెరుగు, అన్నము పెట్టి పోషించినప్పటికి ఎలుకను చూచిన తక్షణమే ఎగిరి
 పరుగుతుంది. ఇది పాత అభ్యాసము. ఇది పుట్టుక యొక్క దుర్గుణము. దీనిని నిర్మూలనము
 చేసి అవకాశము పెట్టి పోషించినా ఆ మూలికముపైపుకే దీని మనసు పరుగెడుతుంది. కాని
 మాత్రమే పెట్టి పోషించు కొడు. దుష్టుడై, దుర్మార్గుడై, నీచుడై పుట్టిన మానవుడు కూడా నిర్మూలనము
 చేసి చూడరుడు, ధర్మ స్వరూపుడుగా మారటానికి అవకాశము వుంది. సత్సంగము చేతను
 అంతంధ పథనము చేతను, సత్సత్కలు వినటంచేతను తన జీవితాన్ని మార్చుకొని, దివ్య
 శక్తిని పెంపొందింప చేసుకొని, దైవత్వాన్ని అనుభవించటానికి అవకాశము వుంది. కనుక
 మానవునకు సంయమము అనగా నిగ్రహము అత్యవసరము. వృగములు కూడా జాత్యాల
 ప్రకారముగా నిగ్రహము చేస్తూ వుంటాయి.

పిల్లలు మరు చూచినటువంటిది. సత్కీసలో కృరవృగమైన సింహమును
 పెట్టి పోషించి కత్యవైన ఎనుగును కూడా తెచ్చిపెట్టిరెండింటి సంబంధ అంధవృము
 ప్రేమలో వున్నట్లు నిరూపణ చేస్తాయి. అంతకొద్దు. చంచలత్వమునకు పుట్టినిల్లు పెట్టిన
 వారు కోతికి. అట్టి చంచలత్వముతో కలిగిన కోతికి కూడా సైకిలు తొక్కించటము నేర్పి
 వారు. సర్కస్ లో సైకిల్ తొక్కుతారు. సింహము విరోధియైన ఎనుగుతో సైహ బంధము
 ముక్కరలు కుయింది. ఇవన్నీ అభ్యాసము చేత వచ్చినటువంటివి అని మరు భావించ
 వచ్చు. కాదు. కాదు. అభ్యాసముతో వచ్చిన వికాసము. భయముతో యుద్ధిస్తాను. అనగా
 అది అంగ మార్పరు చేతిలో వున్న కంబో బాధకు భయపడి తడవకా తెలుగుడు వస్తున్న
 అంతకొని తమ కృరత్వాన్ని తాము వదలలేదు. తమ చంచలత్వాన్ని తాము విడు
 వదలదు. సన్నిహితమైన ప్రేమ భావము వాటికి కల్గలేదు. ఆవిధముగా మనము కూడా
 ప్రామాణ్యం తో సర్కస్ వృగముల వలె మనము జీవించటము వృద్ధమైన జీవితము.

723078803

అలా కేవలము యజమాని మందు మాత్రమే చక్కగా ప్రవర్తించటము, సరియైన ఆచరణలు
 ఆచరించటము, సరియైన నడతతో వ్యవహరించటము యిది కేవలము ఒక విధమైన మృగలక్ష్య
 ముగా మనము భావించవచ్చును. సర్కిస్ లో వృగములు యారింగ్ మోసని చూచి వా
 యింకా భయపడుతున్నారో అదే విధముగా యానాడు మరు యారింగ్ మోసని చూచి
 భయపడి దెసినట్లుగా మరు చేయకూడదు. అప్పుడు ఆ సర్కిస్ మృగములకు యాపు
 కములకు తేడా వుండదు. మానసిక పరివర్తన రావాలి. ప్రవర్తన మారాలి. మనస్ మారకూడి
 తిరుగుతే యింద్రియము తో మాత్రము వకము కావు. ఈ మనస్సు బుద్ధిని అనుసరించకుండా, ము
 క్తముగా యింద్రియములను యేమాత్రం అదుపులో పెట్టుకోవాలి. కనుక మనసు
 బుద్ధి ననుసరించి ఆ బుద్ధి యొక్క ఆజ్ఞను సారంగా మనసు ప్రవర్తించినప్పుడే యా
 యింద్రియములు మన స్వాధీన మవుతాయి. కనుక యానాటి మానవత్వము యావిధ
 మైత్ర బుద్ధి గ్రాహ్య మతంద్రియం యింద్రియముల తత్వమంతా బుద్ధి కతతమై
 తి మానవుల ప్రవేశ పెడుతుంది. ఇలాంటి తత్వమై మానవుడు యానాడు గుర్తించాలి.

మానవ తా విలువలను చక్కగా గుర్తించాలి. ఎందుకనగా మానవత్వము
 ముందు దివ్యత్వమనే శిశ్న తత్వము సుస్థిరముగా వుంటుంది. జీవితం వుండే వుండే
 అన్నింటిలో గణిత శాస్త్రముని ఒకటి, మిత్ర శాస్త్రముని మరొకటి వుంది. ఈ గణిత శాస్త్రము
 1+1+1+1 అని పేరుతో 4 అవుతుంది. ఒక అంకం యితర అంకం చేర్చినప్పుడు ఆ
 అంకం పెరుగుతుంది. ఇది గణిత శాస్త్రము. మిత్ర శాస్త్రమునగా యీమంటే 1+1+1+1
 అంటే 1 పెట్టుండి. 1 అవుతుంది అంత. ఈ 1 పెరగదు తరగదు. ఎప్పటికీ. అప్పు
 యిప్పుడు సుస్థిరమైన శిశ్న తత్వం వుంటుంది. ఎన్నింటి చేరినప్పటికీ 1 అవుతుంది గాని
 1 అని అవదు. ఈ 1 అనేది ఎక్కడ వుంది? ఇప్పుడు నేను ఒక పేరు చెప్తాను.
 1 నాయుడు అని పేరు చెప్పి ఎవరు పురంబె నేను 1 అంటాడు. తదుపరి వైస్ ఛాన్సలర్ షా
 ఎవరంటే 1 అంటాడు, 8 డిప్యూరు చక్రవర్తి ఎవరంటే నేను 1 అంటాడు. ఈ కంప్లీలర్
 ఎవరంటే 1 అంటాడు అతను. I. S. నాయుడు యొక్క రూపనామములు
 ముఖ్యంగా వున్నాయి. వైస్ ఛాన్సలర్ రూపనామములు పేరుపేరుగా వుంటాయి. రిలీఫ్ ఛాన్స
 లర్ చక్రవర్తి రూపనామములు పేరుగా వున్నాయి. కంప్లీలర్ నంబోడయ్య రూపనామములు
 పేరుపేరుగా వున్నాయి కాని నాములు గాకు నటగురి వద్దనుండి 1 అనే జవాబు
 అందినానీ వచ్చింది. 1 అనేది ఎక్కడ వున్నదంటే 1 యి లులుగా 1 అని. ఆ 1 అనేది
 ఎప్పటికీ 1 గానే వుంటుంది. ఇది డేకాల పాత్ర ప్రభావముల కేమాత్రము గురికాదు. నేవు
 ముందు యిండియాలో వున్నప్పుడే 1 అనవు. అమెరికా కు హా, రష్యాకు హా, చైనాకు హా
 అంటే ఎక్కడికైనా హా, హాస్టాన్ హా అని చేరు 1 అనే అంటాము. అదే ఆత్మ తత్వము
 వాస్తవమైంది. తరగనిది. పెరగనిది. ఇదే Human value. అందరి యందు
 ఉన్న 1 తత్వము ఒక్కటి యే.

723078804

బజె డానాడు ఆఁ విష్ణుహాయింది ? Iకి అహం చెరిహాయింది. ఈ అహం అహంకో కూడిన I గా వుండటంచేత యిది ల్యులగా మారిహాయింది. ఈ అహంకారము అహంకారము విశిష్టర I మాత్రమే వుంది. అహంకారము దేరేటప్పుటికి ల్యు అయింది మాకు అక్షరాల ల్యు అయిహాయింది. ఈ మూడక్షరముల ల్యు దేహము, విశిష్టర I అక్షరము ఈ ఆత్మ తత్వమే స్వధర్మము. ఈ దేహ తత్వమే పరమ ధర్మము, పర ధర్మము ప్రకృతికి సంబంధించినది. స్వధర్మ మనేది జీవ తత్వానికి సంబంధించినది. స్వధర్మము అక్షరములు ఇప్పు. పరధర్మములో సర్వము దోషముల మయమే. కనుక డానాటి మానవుడు స్వధర్మమునకు సంబంధించిన మార్గములో ప్రవేశించాలంటే భాదురకములైన తత్వాలను మనము గుర్తించాలి. ప్రకృతి సమత్వము ఒకటి. రెండవది సమాజ సమత్వము. మూడవది జ్ఞాన సమత్వము, నాలుగవది శక్తి సమత్వము, ఐదవది కర్మ సమత్వము అని చెప్పి సమత్వాన్ని మనం గుర్తించినప్పుడే మన యొక్క దివ్యత్వమనేది మనకర్మము వుంటుంది.

మొట్టమొదట ప్రకృతి సమత్వాన్ని మనము గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. ఈ ప్రకృతి యొక్క సమత్వములో యేవిధముగా వున్నదంటే శిశోష్ణములు మనము అనుభవిస్తున్నామనామే, Summer లో చాలా వేడిగా వుంటుంది. Winter లో చాలా చల్లగా వుంటుంది. చలిగా వుంటుంది. ఈ ఎండకు డా చలికి విరుద్ధమే. ఇది ప్రకృతి సమత్వము. అయితే ఒక సమయములో ఎండ మనకు హాయినిస్తుంది. మరొక సమయములో చలి మనకు సంకోచమును అందిస్తుంది. అనగా Summer లో చలి మనకు హాయి నిస్తుంది. Winter లో మనకు వేడి హాయినిస్తుంది. ఏటా ఏటా ఒక వేడి చలి రెండూ మనకు సూర్యుని అందిస్తున్నాయి. June dufferance కి మన మనము డా నమత్వాన్ని యే రీతిగా తీసుకోవాలి. వేడి మనకు ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. చలి మనకు ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. అయితే కాలములు వ్రేళ్ళసంగా వుంటున్నాయి. డాని యొక్క అంతర్యములు రెండూ మనకు హాయి నందించేవే.

మానవునికి రెండూ అవసరమే. సుఖమా దుఃఖము చూసవ్వని? సామాన్యమే. ఇతే డా సుఖ దుఃఖములు దేనివలన మనకు లభిస్తున్నాయి. మరణముతో మనకు దుఃఖము వస్తోంది. జననము ఆనందము కల్గిస్తోంది. అయితే మన దుఃఖానికి మరణమా అవసరము కాదు కాదు. మరణము దుఃఖమునకు కారణమే కాదు. ఇందులోని రహస్యము ఏమంటే గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. ఒక మరణమే దుఃఖాన్ని అందిస్తే మరణము అవసరమే దుఃఖమును డివ్వా? కాని అందరికీ దుఃఖమును అందించటం లోడే. ఆ విధించిన దేహమవున వున్న అభిమానము మనకు దుఃఖాన్ని అందిస్తుంది. ఆమరణం చేత దేహము మనకే మాత్రము సంబంధము లేదును కుంటే మనకు దుఃఖమే లేదు. నకు దుఃఖము నందించినది మరణము కాదు. మరణించిన దేహముతో వున్న attachment

723078805

మీ దుఃఖాన్ని అందించండి. ఈ పుట్టిన వ్యక్తి మనకే విధముగా ఆనందాన్ని అందిస్తున్నాడు. నా నామం, నా బిడ్డ, నా మనుమడు మనుమలాల్ అని ఒక విధమైన ఆరాధనగా మన్ననలను నాకు ఇయ్యగలిగిన పుట్టడని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు. అప్పుడొకండు పోలే లోకంలో యెంతమందో దినానికి పుడుతున్నారు, యెంతమందో దినానికి చచ్చున్నారు. వచ్చుతూ ఉన్నట్లు నవ్వుతుంటే, అది భావము కాదు. ఒకే బచ్చిరులో, ఒకే బింటిలో మరణం, మరణం యింటిలో death ఒకరు ఆనందిస్తున్నారంటే ఒకరు వెడుస్తూవుంటారు. ఈ దాని కనుక దుఃఖము నందిస్తే అందరికీ దుఃఖమునివ్వాలి కదా. అప్పుడంటే దుఃఖముగా విచారించి నష్టం ప్రకృతి యొక్క సంబంధము అవన్నీ కేవలము ఆరాధనలో వచ్చినటువంటివి. సంబంధ బంధవృత్తులతో వచ్చినవి. అంతేకాని ఇలా జన మరణములు సుఖదుఃఖముల నివ్వటం లేదనే సత్యం గుర్తించవచ్చును. ఈ ప్రకృతిపైన సమతృప్తి మనం యీ రకముగా విచారణ చేస్తే దానికి దానికి రెండింటికీ సంబంధము వుంటుంది. ప్రకృతి కేవలముగా సుఖదుఃఖములు, health and cold, dark and bright యీ విధముగా సహజమే మన జీవితానికి కూడా అవిరెండు సహజము అనే ముద్రాన్ని గుర్తించుకున్నప్పుడు మనకు విచారణ వుండదు.

రెండవది సామాజిక సమతృప్తి. ఈ సమాజము అంటే యెవరిది? ఈ ప్రకృతి అనే దానికి ప్రత్యేకమైన రూపము లేదు. ఇది పంచభూతముతో కూడిన శరీరము కాదు. ఏది నుండి వస్తులు చేతన వే నొస్తాయి. కనుక వస్తుల యొక్క సమాహారం నొస్తాయి. ప్రత్యేకమైన స్వరూపము కాదు. కనుక ప్రకృతియొక్క వస్తు దివ్యతను చక్కగా గుర్తించుకుంటే నొస్తాయి అంటే ఆనందముగా వుంటుంది. ఇక్కడ యేమవుతుందంటే సమతృప్తి. ఈ సామాజిక సమతృప్తి అభివృద్ధి పరచే నిమిత్తమై ప్రభుత్వము ఆసక్తి చూపాలి. ప్రభుత్వము వెళ్తుంది. ఈ సమతృప్తి యేరీతిగా యేర్పడుతుంది. ప్రభుత్వము వెళ్తుంది. ప్రభుత్వము అందరికీ సమానంగా భూమి వుండాలి. అందరికీ సమాన ఆస్తి ఉంటుండాలి. ఒకటి ఏది ఎకరాల భూమి వుంటుంది. ఇంకొకరికి రెండు ఎకరముల భూమి వుంటుంది. తేలికైన సమానము చేయాలని వాని నాలుగు యకరములు తీసి రెండు యకరములు వారికి పంచుతాడు. అప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఆరు ఎకరములు సమంగా వస్తుంది. ఖతే అప్పుడు సమంగా పంచగల్గటం అయితే ప్రభుత్వము చేశారు కాని ఆకలు సమంగా పంచటం యివరి తరము? కనుక యింటి మనము సమతృప్తిగా అభివృద్ధి చేసుకుంటే ప్రభుత్వం సులభముగా సమంగా అందిస్తోంది. ఏది ఎకరాలు వున్న వాని నాలుగు యకరాలు తీసి రెండుకొకరికి రిస్తే వాడు వెడుస్తాడు. రెండు ఎకరములు వచ్చినానికి నాలుగు యకరములొస్తే వాడు నవ్వుతాడు. సమతృప్తి ఎక్కడంది. అక్కడ. కనుక మనసిన సమతృప్తి సామాజిక సమతృప్తి. ఈ మానాభి మానాలు, దుఃఖ భూషణాలు, ఈ విధమైన సమతృప్తి మనము కొంతవరకు దానిని నిర్మూలన

723078806

దేహానికి ప్రయత్నించాలి. దుఃఖము వస్తే కృంగిపోతు, ఆనందము పొంది వస్తే పొంగిపోవటం
 మనమనవునికి సమాజములో వుండకూడదు. ఒకడెవడో దూషించాడని యీ దూషణ తల్ల
 మనం కృంగిపోరాదు. ఎవరో మనలని పొగిడారని మనము పొంగిపోరాదు. ఈ కృంగి పొంగ
 కుండుట మనము సమాజములో సాధించి నప్పుడే నిలమిన మానవత్వముగా రూ
 పొందుతుంది. ఈ దూషణ భూషణాలనేవి పదముల యొక్క తరంగములని గుర్తించాలి.
 మనము గం ఆనవచ్చును. యింకొకరు గ్రహ ఆనవచ్చును. ఈ గం, గ్రహలు మననోటికే
 వచ్చే సమయాలికి సంబంధము లేదు. ఈ సమత్వము ఎక్కడుండాలి. మనయొక్క
 దుఃఖముల దొనిని మనము తృప్తి పరచేనప్పుడు సరైన సమత్వము వస్తుంది. మనలో
 మనవిధమైన దోషములు తినప్పుడు యివరో విధముగా నిండించినా మనము వెరువనక్కర
 లేదు. మనలో మంచి తినప్పుడు ఎవరెంత వర్ణించినా మనము పొంగిపోరాదు. నీటి నీళ్లు
 తాగుదును చాగుగా. నీసళ్ళిన్ని నీళ్లు గుర్తించి వర్ణించుకోకుండు సమాజము యొక్క సమత్వము
 ఇంక జ్ఞానము యొక్క సమత్వము. జ్ఞానమునగా యమిటి? అద్వైత
 అనుభవం జ్ఞానం అన్నాడు. ఏకత్వాన్ని నిరూపణ చేయటమే జ్ఞానము అన్నాడు. అన్నింటియం
 దా వున్న ఏకత్వము unity in diversity. ఇక్కడ బేధతమే వుండుదు. వివిధము
 లు అంటే అందరియందు దైవత్వము ఒక్కటే. అందరూ బిల్లుకునేగాలి ఒక్కటే. అందరూ
 జ్ఞానే వీరు ఒక్కటే. అందరూ నివసించే భూమి ఒక్కటే. అందరితలపైనూ వున్న ఆకాశము
 ఒక్కటే. ఇంక బేధము ఎక్కడ వుంది? మన వు భయాలలో వున్న ఆత్మకూడ ఒక్కటే.
 వివిధములంటే కేవలం యామీన్ సంకల్పములతో యేర్పడినవేగాని సృష్టి సహజమైనవి
 కావు. 'ఏకావసి సర్వభూతాంతరత్న' అనే సత్యాన్ని మనము గుర్తించుకోవాలి. దీనికి ప్రవర్తన
 ప్రకారము చక్కగా వుండాలి. మనము ఏది మందిలో మాట్లాడుతూ వుంటాము. వేకపో
 తేనే ధైర్యం పిల్లలతో యేమో తల్లిం చుకుంటావుంటాము. మాటకు మాటపైన కోపాలు మ
 నము అభివృద్ధి చేసుకో కుండుదు. చెప్పిన విషయములకు, చేసిన దానికి, వినయ విధేయత
 మనము ప్రకటిస్తూరావాలి. మన యింటిలో పెద్దలుగాని కళాకారులలో లెక్కనగాని ఎవరై
 తేమీ దైవం చెప్పున్నప్పుడు గల జి, గల జి అని మంచిగా మాట్లాడుతూ వుంటే ఎంత
 అందము యిస్తుంది. ఈ విధమైన మాటలు, వినయముతో విధేయతతో మనము
 మాటాగోవట్టి నప్పుడు యీ సమత్వము మనలో చక్కగా అభివృద్ధి అవుతుంది. ఎటు
 వంటి పరిస్థితులలోనైనా మాటలు చాలామృదు మధురముగా వుపయోగపెట్టుకొనేవిధానా
 లు కనుక్కోవాలి. ఎవరైనా మనలను దూషిస్తున్నారనుకోండి. యిది చక్కగామీరు జ్ఞాపక
 ముందుంచుకోవాలి, భగవంతుడే యీ దూషణములో వచ్చినన్ను దూషిస్తున్నాడు కనుక
 మన ఆనందము అని ఆరోతిగా భావించుకో. ఎవరైనా వచ్చే నిన్ను వర్ణిస్తున్నారంటే
 భగవంతుడైతే దయ యీ దూషణములో వచ్చే నన్ను వర్ణిస్తున్నాడని నీవు ఆనంది
 తే. ఏ ప్రకృతి నిన్ను దూషించినా భూషించినా భగవంతుడే యీ దూషణములో వచ్చే

723078807

మీరు ఒక విధముగా వచ్చి సరి చేస్తున్నాడనే సమజావాన్ని తీసుకుంటే యింతైనా మన మనసు
 ప్రాధాన్యతలకు ప్రవేశిస్తుంది. ఉత్తరములకే మాత్రము అవకాశము ఉన్నాడు. ఈ మధ్యకము
 అనే యొక్క బలహీనతలే. కనుకనే నీ బలహీనతను నవ్వునిరూపించుకుంటున్నావు. మన
 యందు ఉపాధారమునకు గాని శ్రోధమునకు గాని యింకే విధమైన దుర్భేదములకు గాని
 అవకాశము ఉన్నాడు. కనుక యిదంతా సమయంలో మనకు సమకూరుతుంది. కనుక
 మొట్టమొదట మనస్ తట్టాన్ని మనం చక్కగా అర్థము చేసుకోవాలి. సంకల్పవికల్పాల్ని
 మనస్ తట్టాన్ని అన్నాడు. 'మననాల్నికం మనసి' అన్నాడు. కనుక మనయొక్క thoughts మన
 మనస్ తట్టాన్ని గాని, పుణ్యసాన్ని గాని అందిస్తున్నాయి. కనుక మనస్ మొట్టమొదట మన
 తీతలంపులు పెంపొందింప చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి. ఈ విధముగా అందరి
 యందు వున్న శైవత్వము ఒక్కటే అనే సత్యాన్ని గుర్తించుకుంటే వ్యక్తీకాలకు అవకాశము
 ఉంది. ఇదే జ్ఞాన సమత్వము.

జ్ఞాన భక్తి సమత్వము. భగవంతుడు ఒక్కటే. అనేక రూపనామములు
 ఉండవచ్చు. 'వికం సహ విస్తాబహుడా వదంతి వున్నది ఒక్కటే అయినా అనేకమంది అనేక
 విధాలు చెబుతున్నారు. 'వికమేవ అద్వితీయం' ఒక్కటే ఒక్కటిగాని రెండులేవు. గాథ యీ
 యొక్క one. ఇలాంటి భావము చేత భగవంతుడు తత్వము ప్రేమతో వాందటానికే ప్రయత్నించాలి
 ఈ ప్రేమస్వరూపము ఒక్కటే ఒక్కటి. నాకు వున్న ప్రేమ, నీకు వున్న ప్రేమ, యింకొకరి వున్న
 ప్రేమ ఒక్కటే. దాని రుచికి స్వభావము ఒక్కటే. చక్కెర నా చేతిలో పెట్టుకున్నా, నీ
 చేతిలో పెట్టుకున్నా, రింకో బిల్లులు చీతిల్ పెట్టుకున్నా దాని తీపి గుణము తీపి గుణము
 ఒక్కటే. తీపి మరొక వాటి మాత్రమున తీపి మారదు. ఒక చంపక పుష్పము మన చేతిలో
 పెట్టుకొని వాసన చూస్తున్నాము. Rhythm hand లో పెట్టుకొని చూచినా దాని సుగం
 ధము సుగంధమే. మన ఎడమచేతిలో పెట్టుకున్నా దాని సుగంధము సుగంధమే.
 ఈ పుష్పము నన్ను యెడమ చేతిలో పెట్టుకున్నాడని దాని సుగంధము తీసుకోదు.
 ఈ సుగంధము అంత మాత్రమే కాదు. ఆ సుగంధాన్ని మనకందించటమే కాకుండా మన పరి
 వేషములలో వున్నవారికి కేగడ ఆ సుగంధాన్ని అందిస్తుంది. భక్తులకు కష్టములు, దుఃఖ
 ములు, అధులు సంభవిస్తుంటాయి. ఆ దుఃఖములకు కేగడ మనము ఆనందము నుండి
 దూరమవుతుంది. మన దేహము వ్రీణించి పోతున్నా మనము ఆనందము నందించాలి. దీనిని పూజా
 క్రమ వల్ల వచ్చును. అది ఎలాంటి అది కాలి పోతూ కాలి పోతూ సుగంధాన్ని అందరికి
 అంది కాలి పోతుంది. ఇంతే కాదు. మనకంటే గుంధపు చక్కెర. ఆ గుంధపు చక్కెరను ప
 త్నముని సూతి దానినెంత మోసించినా దాని సుగంధమును అభివృద్ధి గావిస్తుంది. కను
 కే మన దేహము మానవుడే శీతగా తయారౌతున్నాడు. ఒక చీమకంటే, ఒక కౌకికంటే
 మానవుడు మానవుడే వుండవలసిన గుణంకంటే మరింత దిగజారి పోతున్నాడు. మీరు చూ
 చుకోవాలి. ఎక్కడైనా తీపి ముక్క చెల్లమో, చక్కెర పడి వుంటే ఒక చీమ చూస్తుంది

723078808

చేసారు డిల్లరీ చేశాంది అని అచోమ స్వార్థముగా ఆరగిస్తూ కుళ్లారు. తన చీమలపుట్టుకు
వచ్చింది. అక్కడ డిల్లరీ వుంది అందరము హాడామురండి అని చెప్పి ఆ చెల్లమును
అందు సమంగా భుజిస్తారు. ఎక్కడైనా అన్నంపెతుకులు చల్ల కట్ చేయండి. పెండు
చేయవస్తుంది చూస్తుంది. అది తినదు. హాయి కావుకావుమని అందరినీ ఏకంగా పిట్టకుని
పట్టే జ్ఞానంగా భుజిస్తాయి. నిజముగా యీవిధమైన సమత్యం మానవుని యందు వుండి
వుందే మత ఉద్ధారమై వుండేది. ఇతని కేంద్రాన్ని చేశాంది అంటే ఎవరైనా చూస్తే రోషా నని
పెట్టా తోసుకొని అపలపెట్టుకుంటాడు. పది మందికి యందులో అధికారము వుండి
పది మంది తిన్నప్పుడే నేనూ తిన్నట్లు అనే సమత్యం యీ భక్తి భావములో అభివృద్ధి పు
వ్వకావాలి. అందువల్లనే ప్రాచీన సంప్రదాయము నందు అకాస్మికముగా సూక్ష్మ భవంతు
లు విహారమైన భావములో యీ భక్తి ప్రపత్తులను ప్రసరింపచేసింది.

మన భావాలలో చాలా అపవిత్రముగా మారిపోతున్నాయి. మరొకరికి
పెండు. ఇనే పట్టుకోలోగాని, హాస్టలులోగాని డ్రైఫ్ గా మకు పనులు పెడుతున్నారు.
అది కాక ఏదో ఒక కట్ అనో, క్విజ్ అనో అనేక రకాలుగా మకు వత్తిడి పెడుతున్నారు
మరికొంచెం మగించుకొని అక్కడకు హాడూస్ sporils, gymms కి హావాలి. అక్కడ
మరికొంచెం హాడూస్ వీరికి స్వనం చేసే టైమ్ కూడా వుండదు. అక్కడ kitchen లో ప
నిచేయాలి. ఈ విధముగా మరు అనుకుంటారు. అట్టే స్వమే హాస్టలులో మాకు టై
మి కేమి చాలా టైట్ వర్కు యిస్తున్నారు. study కూడా చాలా కష్టంగా వుండ
తుంది భావిస్తారు. హుం యి గుండ్ కిక్కులు. ఎలానంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణము
అట్టే చాలా తగవుక్కడ అన్నారు. ఈ యవకుల అపల వలకాలది కోమిటుంట్
యి. అలాంటి భావాలన్నప్పుడు అతికట్టుకోటు చాలా కష్టము. మరొక చిన్న
విధి చెప్పి ముగిస్తాను

ఒక పట్టణం నివసించే యువకుడు దేశాభిమానం చేత, యుద్ధం
వచ్చిపడింది మన భారత దేశములో అని, నేను సైన్యంలో ప్రవేశించాలని వుట్టోహ
ములో ప్రవేశించాడు. రెండు మూడు దినములు అక్కడు ట్రైఫ్ గా పనిపెట్టారు. కా
ని మరద్యష్ట వశాత్తూ హాయి న బుదవ రోజునో యుద్ధం నిర్విఫాయంది. ఏదో యి
యిలో అధివల్లన్, దేశాభి మానము వల్లన్ యింకో విధమైన కారణము వల్లన్ యి
యిలో ప్రవేశించాలని చట్టం ఉండదు, యింకొ అక్క చెట్టిండ్లను అందరిని త్రి
యిలో తాను యుద్ధములో ప్రవేశించాడు. యుద్ధము అయి పోయింది. పి సాయిలకు
యిలో చేశాంది. చిరు చెట్టుకింద కూర్చున్నాడు. ఈ వచ్చిన మూడు దినముల నుండి
యిలో యిచనకు టైమ్ తోడు వానికీ, పనిపని ఇక్కడ డ్రీఫ్ చేయటం. అక్కడ నుండి
యిలోకి హావటం అన్నీ పనులే. 24 గంటలూ పనిపెట్టారు. ఈ పనినిలచి హావోటు
యిలో చెట్టుకింద కూర్చున్నాడు. నో సురించీ నో తల్లి తండ్రి తెంత అధి పడుతున్నారో, నా

723078809

చెప్పే క్షణం యింత బాధపడు చున్నారో, నా తమ్ముడు యీ విధముగా వున్నాడో అని యింటికి వెళ్ళి చూడండి. అభివృద్ధి అయింది. ఈ చింతలకండా కొరణం పని లేక పోవటం, దాని పనిచేసే పని పెట్టారు. ఆ కారణం కారణంగా అక్షయ చూశాడు. వాడు తలచుకుంటే అప్పుడు కన్నులు కారుస్తున్నాడు. అధికారి పితచాడు. బాబూ బలగా అన్నాడు. ఒక దుగ్గర చూడండి నాలుగు అడుగులు అట్లు, నాలుగు అడుగులు అట్లు ఒక గుంత తవ్వమన్నాడు. మంచి తవ్వకములో గుంట తవ్వమని చెప్పాడు. అది మూడు దినములు పట్టింది. తవ్వటం, తవ్వటం యీ విధముగా పాపం శ్రమ పడ్డాడు. మూడు దినములంతా అక్షయ దుగ్గర కన్నులే! నా పని పూర్తయిందని చెప్పాడు. ఈ గుంట తవ్వటం నీవు ఎన్ని పన్నులు చెల్లించి చింతించావని ప్రశ్నించాడు. నాకు టైప్ ఎక్కడుంది సారీ జెనీవ్ వెళ్ళింది. ఇంటి సమాచారమే నాకు జ్ఞాపకం రాలేదన్నాడు. అధికారి చెప్పాడు 'ఈ పనిచేసినందుకు పని లేకుండా పోవటం చేతనే మనస్సుతో పిచ్చి శ్రాంతిలలో నిండిపోయింది.

కనుక పిల్లలకు ఎక్కువగా పని పెట్టాలి. ఈ పని యేమి చేస్తుందంటే పాపముల నీవు అలసి పోయినా పరవాలేదుగాని చెడు భావాలు నీలో చేరకుండా వుంటే అయితే కళాశాలలో పనులు లేకుండా పోవటం చేతనే అనవసరంగా ప్రపంచ విషయాలు మునిగి పోయి యింక బాబు వరకు ప్రవేశిస్తున్నారు. ఇక్కడ బయట బయట పని కర్మ సమత్వము. బయట బయట నాకు బయట కొవతే అనే ఆపదన రావాలి అపలనము అని చెప్పాడు చెప్పింది. అరే పిచ్చివాడో! కర్మ చాలా మనకు పనితీరున వుండాలను పెంపొందించుచున్నాంది. నాకు కర్మ చేయవలసిన అవసరము లేదు. నాకో ప్రపంచములో కొవతే అని చెప్పి లేదు. పోయేదేమి లేదు. కానీ నీ నీ యీ కర్మ ఆచరిస్తున్నాను, దేనికోసం? అని చెప్పింది. నీను ఆచరించినప్పుడే లోకము ఆచరిస్తుంది. కర్మలోనే మనకు అధికారము వుంటుంది. కొంతమంది యీనాడు లోకములో యేమనుకుంటారు? పని లేకుండా పోయినా కూర్చోని నిద్రపోతుంటే అట్టి వాడెంత అదృష్ట వంతుడూ? పని లేదు, చక్కని భజనము చేసి నిద్రపోతూ వుంటాడు. ఇలాంటి అదృష్టము వుండాలి అంటారు. ఇది అదృష్టము కాదు. దురదృష్టము. సాధారణ తనము. పని చేయాలి రెక్కడికే వెళ్ళాలా? నీవు పని చేసి నప్పుడే నీవు తిన్నది జీర్ణము వుతుంది. అలా పని చేయక పోతే నీవు తెలుసు గాని గాని గాని వుంటాయి. అది పని చేయకుండా అలా పడితే అది దుష్ట పడుతుంది. ఈ గుంట పట్టినప్పుడు ఆ machine యింక పనిచేయదు అట్టి పనిచేసే dual మాదిరి చేరుతుంది. ఈ dual లో గాలి చేరటం వలన గుంట పనిచేయదు. ఈ machine పట్టటం వలన తన పని బయట అయిపోతుంది. ఈ machine పనిచేయదు గానీ ప్రక్కగా పెట్టె స్త్రమము

కనుక పని చేయని వస్త్ర ఎలాంటి వాడంటే యీ పట్టిన machine పనిచేయదు. కనుక మనము పని చేయాలి. బాగా పని చేస్తూ వుంటే మనకు లోకములేమా

723078840

క్రమ ప్రవేశించవు. కనుక దీనివలన మానవత్వములో కుద్రొక్కుకలతనందిస్తుంది. అంతేకాదు
 ప్రకృతి ఆలోచనను చేకూరుస్తుంది. చాలా రేఖలుగా వుంటారు. *angelic power* పె
 చుకుంటుంది. దేహము పుష్టివంతమవుతుంది. చిద్ధ భావాలను లోపలకు కుండా చూసు
 కుంటుంది. ఈ గ్రంథానికి లోపల చేరకొద్దీ *young age* లోనే *old age* వారంభ
 మవుతుంది. కనుక మన *old age* కి తారణము గ్రంథానికి. చాలా మంది పిల్లలను చూ
 డండి. ఈ పిల్లలెలావుండాలి? ఈ పిల్లలను తనుకు వెళ్ళి గుండు కౌసి కొడిచే గుండుపని
 కు తోవాలి. అలా వుండాలి వారికర్తి. కానీ అలా బెరు. చేస్తూ పిల్లలు 14 సంవత్సరములు, 16
 సంవత్సరములు పిల్లలెలా *అయిపోయారో*. ఎంత పుష్టిగా సంతుష్టిగా వుండాలి. ఇదే నిజ
 ప్రాప్త కరణ పటుత్వము. కనుక *healthy* గా *wealthy* గా తయారవాలంటే మరు
 ము చేయాలి. ఈ పని లోపల యింద్రియ నిగ్రహము గా మించుకోవాలి. అదియే మన యో
 గము 'యోగికి చేత్ర వృత్తి నిరోధకం' ఇంద్రియాలను నిగ్రహించటమే యోగమన్నారు
 ఐక్యీయములన్నియు వచ్చినట్లు ప్రవేశపెట్టుటం భోగము అన్నారు. ఈ భోగము వల్ల
 మనకు భోగము వస్తుంది. ఆలోచనము రకుండా చూసుకుండం. మనం కొంత కాలము
 చదువాలి, కొంతకాలం ఆడాలి, కొంతకాలం పాడాలి. యావిధముగా కొన్ని సేవలు చేయాలి.
 ఈ విధముగా యువకులు మరచిగా ఆభివృద్ధి ల్పై పోయినప్పుడు మనము యే మిలట్రో
 ము చేర నక్కరలేదు. ఇక్కడ నుండి యుద్ధములో ప్రవేశించి యుద్ధము చేయవచ్చును
 అదే యా మిలట్రో లును గుండా ప్రతిపక్షము సేర్వేకో వలసినవి రెండు వున్నాయి. ఒక
 దిక్కు పెరడే, రెండవది గడ్డ పూటింగు. యివి రెండు యోజనీ, బార్బర్ కు వాచమనకు ప్రతీ
 త్వానికి తెలిసి వుండాలి. ఒకడు *labors* మాదిరి వస్తే వానిని కూడా తెలిసి వుండాలి. వాళ్ళు
 కూడా పెరడే లో ప్రవేశించాలి.

అదే విధముగా యా జగత్తులో యా సుఖముల లో మనము యుద్ధము
 చేయటానికి రెండు తెలిసి వుండాలి. అవే దైవ ప్రీతి, పాప భీతి. ఈ రెండూ వుంటే నడి
 దిక్కునా రోకిస్తావు. ఇవి రెండూ *Human values*. పాప భయము వున్నప్పుడే నీవు
 మనములో ప్రవేశించవు. దైవ ప్రీతి వున్నప్పుడే నీవు దుఃఖానికి గురికావు. ఎందుకంటే
 దైవ ప్రీతి నీకు నిండుగా దండిగా వుంది.

విద్యార్థులారా! మ చదువులలో బాటు, ముప్రవర్తనలో బాటు, కు ఆలో
 చనల లో బాటు యా దైవ ప్రీతి, పాప భీతిని పెంచుకొని దేశానికి ఆదర్శవంతమైన
 మేల్కొలుగా మారు తయారౌతారని ఆశస్త్ర ఆశీర్వాదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను.