

12-10-18801

పరమాత్మ ప్రేమను ధరణిలో జనులకు
 ప్రవహింప జేయటో ప్రథమ కర్మ
 ప్రతి మానవుండును బ్రతికి ఆనుండుట
 స్వార్థంబునకు కైదు సంఘసేవ
 చేయటంకే యన్న శ్రేష్ఠ భావంబుతో
 మెలగుచుండిన మెలకలుగు
 మరచియు తనుదాసు మానవసేవకు
 అంతమొసగుటో ఆత్మతృప్తి
 సరికుచేత భావమలసెల్ల సమయాచోసి
 సర్వజనులకు వ్రసకృతి సలపకున్న
 సృష్టి ఫలమేమి నరునిగా ప్రకటియందు
 యంతకన్నను గురు లోభ యేమి కలదు.

ప్రేమ ప్రేమ పులరా!

మానవత్వము కేవలము ఒక స్వార్థమునకై నియమించినదిగా భావి
 తే తన సత్వని తృప్తియైన ఆత్మతృప్తిని విస్మరిస్తూ వుంటున్నది యీనాడు. మానవ జీవితములో
 ఒక ప్రకృతి కావలసినది ఈ క్షణ భావము. సృష్టి అనగా ఈ క్షణభక్తికు ప్రకటనయే. కనుకనే దని
 ప్రకృతి అనిపేరుపెట్టారు. ఈ ప్రకృతినుండి ఆవిర్భవించిన ప్రతివ్రాణి యందు కుడను ఈ క్ష
 ణభావము వుండాలి వుండి తీరాలి. ఇట్టి ఈ క్షణ తృప్తి ప్రకటింప జేయు నిమిత్తమై మూర్త
 యించిన ఛాడ మానవుడు. ప్రకృతి చైతన్యము వ్యర్థమైనది కాదు. అవంతార పరమైనప్పుడు
 అదే అయిపోయి, ఆత్మ పరమైనప్పుడు సుకృతియై శాంతుతున్నది.

అయితే యీనాడు యీ ప్రకృతి యొక్క చైతన్యమును ఎవరికి మాన
 వు అర్థము గావించాలి. స్వార్థమునకు కాదు. స్వప్రయోజనమునకు కాదు. ఈ క్షణార్థము గా
 మాత్రమే. దీని యీనాడు అవంతార పరమైన ఆశలను అభివృద్ధి గావించుకోటం చేతనే మానవ
 త్వము నశించి దానవత్వము, పశుత్వముగా మారి దివ్యత్వమును మరపించి దైవత్వమునకు
 తగ్గి దానవత్వములో జీవిస్తూ వుంటున్నాము. కనుకనే మానవుడు వేయి ప్రతి అడుగునకు
 అదే తప్పించుకొనుచు. ప్రతి ఆశయందు కుడను కేవలము భవిష్యత్తు అయిన అభివృద్ధి
 తృప్తి మను విస్మరించె జోతున్నది. ప్రతి ఆశ దురాశగా మారుచున్నది. మానవ అభ్యుదయ
 భావములు అడుగంటి వోవుచున్నవి. మానవుని కన్నులయందు ప్రేమ నశించినది. మాన
 వత్వమొకటి అయింది. సత్యము సంకుచితమై పోయింది. ఆత్మత్వక మా కేవలము ఆడంబ

729078802

మీరూ రూపాది హాయింది. కొమల్లో ఢాడి గుణములు కేవలం అదుపుతప్పిస్తే ఢాడిగా విహారిస్తున్నా
మీ మానవుని యందు చైతన్యము సన్నగిల్లినది. మానవునికి మానవునికి మధ్యనున్న సంబంధ
కావచ్చును కృత్రిమరూపమును ధరించింది. నిజము చెప్పాలంటే మానవత్వమే శుభ్రమైపోయి
తెచ్చి తరుణముందు డుట్టి పరిస్థితులయందు మానవుడు దేనిని సాధించాలి? మానవుడు
కావాలి, సుఖమును, ఆనందమును అనుభవించవలెనంటే దేనిని మనము పొందాలి? ఇది యా
మంది అత్యవసరమైన ప్రశ్న. మనము యానాడు సాధించవలసినది దైవప్రేమ.

దైవము అవతరించుట ము కష్టములను, దుఃఖములను బాధల
వికారాలను, దుర్మార్గులను హతము చేసి, సన్మార్గులను రక్షించే నిమిత్తముని యనీక పురాణ
ములు, అనీక మంది పద్ధతులు బోధిస్తూ వచ్చారు. ఇది సరికాదు. ఈ యెక్క భావము దానికి విరు
ద్ధముగా వుండేది. భగవంతుడు అవతరించుట ము ప్రేమను బోధించే నిమిత్తమే. ప్రేమనునే
నిమిత్తమే. ప్రేమనగా విమిటితని ప్రజలకు బోధించే నిమిత్తమై కనుకనే అట్లు ప్రేమను
మానవుడు పొందినప్పుడే మనకు దుఃఖములు దూరమవుతాయి. పాపములు అంతర్ధానమైపో
తాయి. భృతి అనేది మనమెంతకు చేరదు. కనుకనే మనము సేర్యవలసినది దైవప్రేమ. ఎక్క
డైవప్రేమితలజో అక్కడనే పాప భృతి సహజముగా నీడవలె వెంటాడు తుంది. ఈరెండింటిని
విడిచి విక్షణ చేతనే సమాజములో ఒక నీతి ఏర్పడుతుంది. ఈ ముఖ్యార్థము ప్రేమించుట
మే మానవుని ప్రధాన కర్తవ్యము. అదియే దైవప్రేమ, పాప భృతి, సహజ నీతి. బీతని పాపా
లను తగిన సాధన యేమిటి? మార్గమేమిటి?

సాధన అని చెబుతూ వచ్చారు. సాధన అనగా యేమిటి? మన అక్షయము
విస్తూ హతం గాకుండుకోటమే సాధన. మనము ఒక వస్తువును ఆశించినప్పుడు ఆశించిన వస్తు
వును పొందాకం గావించు కోవాలంటే కొన్ని రకములైన క్రియలచరించాలి. మనము ప్రేమి
తుల వస్తువుయొక్క విశిష్టతను గుర్తించి దానిపైన విశ్వాసము పెంచుకోవాలి. ప్రేమయే తోకపా
య విశ్వాసము దేనిపైన కుదరదు. ప్రేమ విశ్వాసములు యెక్క చొరక యందులో ఒకవిధ
మైన భక్తిగా యేర్పడు తుంది. తవ్వకా దానిని పొందే నిమిత్తమై క్రియలలో మనము ప్రవేశిస్తూ
మనకు ప్రేమనే భక్తి. దాని యొక్క విశిష్టతల నున్న విశ్వాసమే జ్ఞానము. ఈరెండింటిని
మన భక్తిని నిమిత్తమై ఆచరించే క్రియల కర్మలు. కనుక భక్తి జ్ఞాన కర్మల యొక్క సజ్ఞి
నిమిత్త స్వరూపమే ఉపాసన అని చెప్పువచ్చును.

ఈ నడు మానవుడు దైవతమును అభివృద్ధిపరచుకుంటూ పాప
లను దైవతము యేనాటికి మన దుఃఖమును దూరము చేయలేదు. దుఃఖమును మా
త్రాణకృష్టి గాంచు తుంది. ఆనందమునకు అత్యంత దూరము చేస్తుంది. కనుక యా
నాడు మనము అదైవతమనే ఏకత్వమును వహించుటకు తగిన కృషి చేయాలి. ఆ ఏకత్వ
మే భక్తి. అదియే ప్రేమ. ఈ ప్రేమకు ఫలితముగాని, యిప్రేమకు మార్గముగాని
అదేమిటి సాధనగాని ప్రేమనే. మన ప్రేమను యంతఃపంచు కుంటూ పెంచుకుంటూ

729078803

మన హృదయం, మన యొక్క ఆనందము అంతపెరుగుతూ పెరుగుతూ పోతుంది. ఈనాటి మన ప్రాణము సంకుచితము గావించుకుంటూ వున్నాము. నేను నావారు అనే దానిని హద్దుగా యెప్పుడు కనుకొంటున్నాము. ఈ పరిమితిని దాటి అనేకత్వమైన మానవత్వములో వున్న దివ్యత్వము ఒక్కటే అనే సత్యన్ని గుర్తించి అందరిని ప్రేమించాలి. అందరి యందు అంతో యంతో వున్న ప్రేమ ఒక్కటే కావాలి. ఉపనిషత్తులు అపోరటియన్ మహాత్ మహోయన్ ఆశ్చర్యములు.

సూక్ష్మమైనట్టి ఆశావున సూక్ష్మముగు చు
మేటి వస్తువు నందున మేటి యగుచు
అంతటను సర్వసాక్షియై ఆలరునట్టి
ఆత్మయే బ్రహ్మ బ్రహ్మయే ఆత్మయగును.

ప్రకృతి స్వాభావికముగానే తన యొక్క కర్తవ్యమును నిర్వహిస్తూ వస్తుంది. దీనిని మరొకరు అడ్డంకుచేయవలసినది, నశింప చేయవలసినది, ప్రోత్సహింప చేయవలసినది సాధ్యము కాదు. ఇది ప్రకృతి యొక్క స్వభావము. ఇది పెరిగి తరగని అవ్యతల్యమైన ఆత్మ తత్వము. ఇట్టి పరతత్వము ప్రకృతికి ప్రభాదించి దీనికి కొన్ని రకములైన గుణములను సృష్టించుకుంటూ వచ్చింది. అవి సత్వరజ తమో గుణములు. ఈ గుణములను ప్రకృతియందు ప్రాపింప చేయవలసినవి కాదు. అవి ఉపాధులు అత్యవసరము. ఆ ఉపాధులే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులనే పేరుతో ప్రకృతియందు చేస్తూ వచ్చింది. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు కేవలం దేహధారులు కాదు. ఇవి కేవలము గుణములే స్వరూపులు. ఇటువంటి గుణముల యొక్క ఆకారమును ధరించిన దివ్యస్వరూపములే యీ బ్రహ్మ తత్వము, ఈశ్వర తత్వము, విష్ణు తత్వము. కనుక యీ బ్రహ్మ తత్వమునగా యేదో ఒక విధమైన చతుర్ముఖుడుగా వుండి జగత్తునంతా సృష్టిస్తున్నాడు అని పురాణములు మనకు పెరుగుతూ వచ్చాయి. కాదు. కాదు ఈ మహర్షులు మన యొక్క గుణాస్వరూపులే. ప్రాకృతమైన కత్తు అని చెబుతుంటున్నది. ఘోష, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము. అయితే వీనిని సృష్టికర్తగా చూడాలి. అది చూడాలి. పూనుకున్నప్పుడు దీనికి విరుద్ధమైన పదములైనా యర్థము తుంది. ఆ కత్తు, గలి, అగ్ని, జలము, వాయువు. అది విరుద్ధముగా తిరుగుతుంది. ఈ సృష్టికర్త మమకారము ఒక విధముగాను, కేవలము అనుభవము యొక్క క్రమము సరింటి మరొక విధముగాను ప్రకృతి మనకు నిరూపిస్తూ వచ్చింది. అదే విధముగా బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర అనే అనుభూతికి ప్రాపించిన యీ ఉపాధులను, యీ సృష్టికర్తగా మనము మార్చినప్పుడు ఈశ్వర, విష్ణు, బ్రహ్మగా రూపము తుంది.

ఇక్కడ ఈశ్వరత్వమునగా వెమిటి? ఈశ్వర స్వరూపా తానం అనింది గీత. ఆనాటికి ఈశ్వరుడు అనగా వృద్ధులు ఈశ్వరుడు అనిపేరు. సర్వుల వృద్ధయములను ప్రకాశింపచేసేవాడు. కనుక అందరి వృద్ధయములందు ఈశ్వరత్వమునే దివ్యత్వ వుంటుంది. ఈ వృద్ధయమునే కృతులంతా ఆత్మ అని పిలుస్తూ వచ్చాయి. ఈ వృద్ధయమునుండి మనస్సు ఆవిర్భవించి వచ్చింది. ఈ మనస్సు విష్ణుత్వముని. విష్ణు అనగా సర్వజ్ఞుడు అని దీని అర్థము.

729078804

కనుక యీ మనస్సునకే విష్ణు
అనుపేరు. ఈ విష్ణువు నాభినుండి వుద్భవించినవాడు బ్రహ్మయని ప్రజలయొక్క శిశువును
యీ యీ మనస్సునుండి ఆవిర్భవించినాడే వాక్కో. వాళ్ళే బ్రహ్మస్వరూపము. కనుకనే బ్రహ్మకు

శబ్ద బ్రహ్మమయి చరాచరమయి జ్ఞాతిర్మయి వాళ్లయి
నిజ్ఞానందమయి పరాత్పరమయి మాయామయి శ్రీమయి

వాళ్ళనుకు బ్రహ్మ తత్వముగా పోల్చుకుంటూ వచ్చారు. కనుక ఈశ్వర, విష్ణు, బ్రహ్మ అనగా యీమీ
తేలి వ్యాసయమే ఈశ్వరుడు. మనస్సే విష్ణువు. వాళ్ళే బ్రహ్మ. ఈ మూడింటి యొక్క సన్నివేశత
వేదాంతమే దివ్యత్వమైన ఆత్మ తత్వము. కనుక యీ బ్రహ్మయే మనకు గురువు. విష్ణువేమీ
మనకు గురువు. ఈశ్వరుడే మనకు గురువు అనే తత్వములోపల దీనిని ఏకత్వముగా భావిస్తూ వ
చ్చాది ఇట్టి పవిత్రమైన అర్థములతో కూడిన ఒక క్షణమనకు ఏదో గురుత్వమును ఒక అర్జు
న్వలగా మనము భావించి, దీనిని అనేకత్వముగా మనము విభజించి, నాశాత్వమును స్వీకరిం
చి యున్నామును విస్మయిస్తూ వస్తున్నాము.

గురుకే బ్రహ్మ గురుకే విష్ణు గురుకే జేవేమ హేమ్యరః
గురుకే సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః.

అంతర్దామేమిటి? గురుకే బ్రహ్మ సృష్టికర్త కాదు. వాళ్ళే మనకు నిజమైన గురువు. గురుకే
విష్ణు మనస్సు, సర్వజ్ఞానకక్షైన మనస్సు, సర్వత్రో తిరిగే మనస్సు. సర్వభూతములందు వుండే
విష్ణు. సర్వక్షేత్రములయందు ప్రతిష్ఠ అయి వుండిన మనసు. అదే విష్ణుత్వము. గురుకే
జేవేమ హేమ్యరః. అదే వృద్ధయస్థానము. గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః. ఈ మూ
డు యొక్క ఏకత్వమైన దివ్యత్వమే ఆత్మ తత్వము. అదే మనకు గురువు అని చెప్పుడు.

గురుత్వమనగా అర్థమేమిటి? అంధకారము నిర్మూలము నావించే
తత్వము యీ గురుత్వము. కనుక యీ మూడుగుణములుండినంత వరకు అంధకారము తప్పు
పడకపోదు. కనుకనే యీ మూడు గుణములకు ఆతత్వమైన స్థాయిని మనము జూయినప్పుడే
అదే గురుత్వమున్నారు. బోధించబంకొడు. లేక యీ మూడు గుణములయొక్క ఏకత్వము
ని భావించినప్పుడే యదే నిజమైన గురుబోధ. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వము, అదే మహా
త్వ సర్వభూతాంతరాత్మ, అది నిజమైన ఆత్మ తత్వము. సర్వలయందు వుండినది ఒక్కటే.
ఏదోవది సర్వభూతాంతరాత్మ, యిలాంటి ఏకత్వమును మనము విస్మరించి, భేషుణ్ణాన్ని ఆభే
షుణ్ణి పరచుకొని అశాంతికి గురైపోతున్నాము.

త్రిగుణముల యొక్క వికారము చేతనే యీ ప్రపంచము సృష్టి
యై, సోషింపబడి, నశింపబడుతోంది. ఈ సృష్టికంతయు త్రిగుణములే పునాదులు.
త్రిగుణములే ఆధారములు. త్రిగుణములే ప్రాణములు. ఈ త్రిగుణముల యొక్క స్వరూ
పస్వభావములతో యీ ప్రకృతి యొక్క తత్వము ఏకశిస్తూ వస్తున్నది. ఈ త్రిగుణముల
యొక్క నిర్మలత సమ ఇయమే యీ ప్రపంచము. కనుక వేదము త్రిగుణముల యొక్క

729078805

అనుభవములతో, విషయ వికారములతో, విలాస వాసాలతో యీ జగత్తును ప్రకటింపజేస్తూ
కనుక జగత్తంతయు త్రిగుణములయొక్క చేరికనే. దీనినే మూడు రంగులుగా, మూడు
విధములుగా విభజిస్తూ వచ్చారు. సత్యగుణము. సత్యగుణము విష్ణువని ప్రతిస్తున్నారు యీనాటి
సత్యగుణము విష్ణువు కాదు. అదియే తత్త్వరత్నము. ఇది మాయకు లోబడినది. ఇది యీ
చేత కత్తిని సంపాదించి కేవలం శుద్ధి యేగా రూపాంధుడూ వస్తుంది. కనుకనే శుద్ధి తత్త్వ
తత్త్వరత్నము. ఇదే మానవుని ప్రతి వృద్ధయమును వికసించేస్తూ, ప్రకాశింపజేస్తూ వుం
తుంది. ఇదే సత్యగుణము. సత్యగుణమునకు తెలుపు రంగు.

ఇంక రజోగుణము. రజోగుణమునగా యేమి? రాగములచేత, వివిధ
మనోవేత విద్యుంభించేది. రజోగుణము బ్రహ్మ అని చెబుతూ వచ్చారు. అది సరికాదు. రజోగు
ణము విష్ణువే. శంఖం చక్ర గణాపద్ధములతో కూడినది కనుక విష్ణుత్వమనగా కేవలము అలు
కాదు అపమం. కనుకనే విష్ణువునకు విశ్వంభరుడని పేరు వచ్చింది. విశ్వంభర అనగా విశ్వము
అపారమేనాడు. విశ్వమును పాలించేవాడు. రాజ్యమును పాలించేవాడు రాజు. రజోగుణముల
తో కూడినవాడు విష్ణువు. రంగు ఎరుపు.

ఇంక బ్రహ్మ. కేవలము రజోగుణము వారు. కాదు. కాదు. తమోగుణమే
తమోగుణమునగా యేమిటి? మూర్ఖత్వముతో కూడినది. ఇంతే కాదు. కేవలము అంధకారము
కూడినది. ఇది మమకార అభిమానములతో కూడినది. మమకార అభిమానములుండిన
వ్యక్తి సృష్టి జరుగుతూ వుంటుంది. మమకార అభిమానములు లేని చాటు సృష్టియే జరుగదు
అపార అభిమానములే తమోగుణము యొక్క లక్షణములు. ఈ తమోగుణమునకు నలు
వైపునూ, తెలుపు, ఎరుపు, నలుపు యీ మూడు రంగులే ప్రధానమైన రంగులు. మిగిలిన అన్ని
రంగులు యీ మూడు రంగులలో యేకమైనట్టివే. అదే విధముగానే లోకములోపల సత్యగుణ
ము కలిగినవారు, రజోగుణము కలిగిన వారు, తమోగుణము కలిగినవారు. మూడు విధము
లైన వర్ణములతో సృష్టింపబడుతూ వచ్చింది. మిగిలిన అన్నిరంగులు కూడను యీ మూడు రం
గులలో యేమిడి వున్నాయి.

అయితే యీ వర్ణములను, యీ విధమైన పరిస్థితులను, ఏకత్వము
కాదు అంటే ఒక్కటే ఒక మార్గము. దీనిని విచారణ చేస్తూ కౌన్సి మార్గములను యిప్పుడు
ప్రకటిస్తూ వచ్చారు. అవి బిందు మార్గములు. సత్యవతి, అంగవతి, అన్నవతి, నిదానవతి, ఏక
వతి వే. ఈ సత్యవతి అనేది ఒక సాధన. ఏమిటి యీ సాధన. పాలిల్ వెన్నయే విధముగా
అది చుక్కయందును తీసేపై వుంటున్నట్టే అదే విధముగా సర్వత్ర, సర్వప్రాణులయందు
అదే విధములందు దైవత్వము సూక్ష్మ రూపముతో వున్నదనే సత్యమును నిరూపణ చేసేది.
అది ఒక భగవంతుడనగా సర్వజ్ఞుని, సర్వభూతాంతర్యామి, సర్వజ్ఞుడనే సత్యమును నిరూపిం
చేసే సత్యవతి సాధన మార్గము. కనుక భగవంతుడు యే ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానమునందు
ఉన్నాడని, ఒక వ్యక్తియందున్నాడనిగాని, ఒక జీవుని యందున్నాడనిగాని భేదమును పాటించ

729078806

కనుక ప్రకృతి వుంటున్నాడు. కనుక సర్వదేవులయందు వుండినది పరమాత్మకడనే సత్యన్ని గుర్తించి
అందులోనుండి యొసత్వవతి సాధనయొక్క సరియైన అంతరార్థము.

ఇంక అంగవతే సాధన. అనగా పంచ భూతములయొద్దనుంచి. ఆకాశము
వాయువు, అగ్ని, జలము, ఘృణ్ణి. ఈ ఐదింటి యందును దైవము ఒక్కొక్కరుడు మధరించి ఒక్కొక్క
మతములో వుంటున్నాడు. ఆకాశమునే యాప్రకృతియొక్క శక్తి నందు బింకారమునే శబ్దస్వరూపుడై
వుంటున్నాడు. శబ్దమునకు ఆధారము, శబ్దమునకు నిలయము ఆకాశము. కనుక ప్రకావ స్వరూపుడు
అది ఆకాశమునందు ఆవిర్భవించినది. వాయువు. యందులోను బీవశక్తి యివివిధములందుంది.
అది ఒక్కొక్కటి, హైడ్రోజన్ అని చెప్పుతుంటారు. ఈ ఆఫ్టిజ్ గాలియొక్క చిత్ శక్తియే. గాలిలో భగవం
తుడు ప్రాణిస్వరూపుడుగా వుంటున్నాడు. నిత్యబీజితములో ఎవరైనా గుర్తించేది. ఎవరైనా స్పృహ తపై
విధిస్తుంటే కొంచెం దూరం పాముని గాలి విసురుతాము. అది మల్ల వ్రాణిశక్తి అందులో వుద్భవిస్తుం
డు అది యొక్క ఆనుభూతి. కనుక గాలిలో భగవంతుడు ప్రాణిశక్తి గా వుంటున్నాడు.

అగ్నిలో హెచ్చరిక శక్తిగా వుంటున్నాడు. వికాసం అగ్ని యొక్క ధర్మం
అది అగ్నిలో బాగా బాగ్రత్తగా వుంటుంది. తెలిసో, తెలియకా చేయిపెట్టిన తక్షణమే మనకు బాగ్ర
త్తయివ్వబడేరుతుంది. అగ్నిలో బాగ్రత్త స్వరూపుడుగా వుంటున్నాడు.

జలములో ప్రజ్ఞాశక్తిగా వుంటున్నాడు. అదియే ప్రజ్ఞానం అన్నది. అ
ప్పుడు ఈ ప్రజ్ఞ అనేది జలము అయినా మనకు ఆవిర్భవిస్తూ వుంటుంది. స్పృహతప్పి పడిపోయినప్పు
డు అది మనకు జలము అవుతుంది. జలము తల్లివైన జల్లు అరు. ఇది కొంచెం ప్రజ్ఞాశక్తిని తెప్ప
స్తుంది.

విదవది ప్రకృతి. ప్రకృతి యందు దైత్యశక్తి వుంటున్నది. కనుక యీ
దైత్యశక్తి, బాగ్రత్త, బేతనా శక్తి, శబ్దశక్తి, బీవశక్తి యీవిధములైనవి భగవంతుని యొక్క స్వరూప
ము. ఈ పంచ భూతములే పరమాత్మ యొక్క స్వరూపముని విశ్వసించి అలాగే వారే అంగవతే
సాధనం చెప్పువచ్చారు.

అన్నవతి. మూడవది. కొన్ని గుర్తులను కొన్ని చెప్పాములను ఆధారము చే
సుకొని భగవంతుని ఆరాధించేవారు. ఈ శ్రమలను కేవలము త్రిశులధారి, ధమరుకము, త్రిశేత్ర
ము అనే కొన్ని గుర్తులను తీసుకొని యివి శివునియొక్క స్వరూపముని భావిస్తూ వుంటారు. శ్రీరాముడు
యీ కేవలములను ధరించినవాడని గుర్తుపెట్టు కుంటారు. కృష్ణుడనగా కేవలము ముగ్ధుని ధరించిన
వాడని మరొక ఫిరచమును ధరించినవాడు అంటారు. ఈ విధముగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కరులకు
ఒక్కొక్కటి చెప్పగా భావించుకునేది అన్నవతి.

ఇంక నిజానవతి. దీనిని యీనాడు లోకములో సామాన్యముగా ప్రతి మన
మును సాధనలో పాల్గొంటూ వుంటారు. అదియే

శ్రవణం కేర్తనం విష్ణా స్మరణం పాదసేవనం
అర్చనం వందనం దాసం సర్వమాత్మనివేదనం.

కాక విధిమార్గములే నిదానవతి యొక్క సాధనలని భావిస్తూ వచ్చారు.

స్వరూపాత్మిక జ్ఞానము ఖాదవది. సర్వతః పాణి పాదం తత్సర్వక్షిణిలోమ
అనగా ప్రతి అంగము కూడను, ప్రతివృత్తి కూడను ఈశ్వర స్వరూపమే. దివ్యమైన భగవత్ స్వరూప
మే ఇది ఏకత్వమైన ఆత్మతత్వమని నిరూపిస్తూ వచ్చారు. అన్నిపాదములు అతనివే, అన్ని వస్త్రములు
అతనివే, అన్ని శరస్సులు అతనివే, అన్ని నేత్రములు అతనివే. అనగా మానవుల యొక్క స్వరూపములు
ప్రేమయొక్క స్వరూపమే. కనుక ఏకోపని సర్వభూతాంతరాత్మ అన్నారు. అందరూపై వస్త్రరూపమే.
ప్రేమయొక్క స్వరూపమే. కనుక ఏకోపని సర్వభూతాంతరాత్మ అన్నారు. అందరూపై వస్త్రరూపమే.
ప్రేమయొక్క స్వరూపమే. కనుక ఏకోపని సర్వభూతాంతరాత్మ అన్నారు. అందరూపై వస్త్రరూపమే.

ప్రేమస్వరూపమే. మానవుని యందున్న మానవత్వమని గుర్తించుకోవో
మానవుడు, మానవత్వము యందున్న దైవత్వమని యేలే అని గుర్తించగలడు. మానవుని యందున్న
దైవత్వమని మొట్టమొదట గుర్తించటానికి ప్రయత్నించాలి. అప్పుడే దివ్యత్వమనేది మనకు అర్థ
మవుతుంది. ఇదే నిజమైన విద్య. విద్య అనగా దయా మయునిగా తీర్చిదిద్దే విద్య. మానవుని
దైవత్వం అయినా మే. ప్రార్థన అంటే ఏమిటి? యాచించటమే కాదు. ఆళ్లినందుమనకు ఆళ్లు
మొక్కపటమే. అసంతృప్తి ప్రసరింప చేయటమే. ఆనందమూ మనగటమే. అంతేకాని ప్ర
ార్థన అంటే ఏమిటి? మృదయమనేది ప్రార్థన ప్రయోజనమే. మాటలు లేని వ్యధలమైనా భగవంతుడు
అర్థం చేసుకుంటుంది. మృదయమనేది మాటలు, ప్రార్థనలు అంగకే రించడం. అందుకేనే వ్యధయే అన్నారు.
వ్యధయేనే మృదయమని యొక్క తట్టిస్తూ మానవుని విశ్వసించినప్పుడే యీ దివ్యత్వమనేది కొంతవరకు జ్ఞానమే
అంటారు. ఏవరిని దూషించినా భగవంతుని దూషించినట్లే. ఏవరిని ప్రేమించినా భగవంతు
ని ప్రేమించినట్లే. కనుక ప్రేమదైవమని మానవుని పేరుకోవాలి. ఈ అసూయ అనే దానవత్వం
మానవుని మనము యేవగత్రము ప్రవేశింప చేయరాదు. అసూయ చేరిన మానవుని వ్యధయమే విజ్ఞ
ప్రేమమే నశింప చేస్తుంది. రెండవది మరొకటి వుంటున్నది. ఈ లోకమనకు యే లోకమే
మేకమే. ఏవైపును చూసిన నయమే చేయలేదు. ఏవైపును నకు లాంగుది ఒకటి ప్ర
యోగమే. అదే అహంకార మే. ఈ అసూయ, అహంకారమే మానవుని యందు వుండినంద వ
ని అక్షిణ్యమనేదిగాని, విజ్ఞన ప్రజ్ఞన, సుజ్ఞన మనేదిగాని వికారమే అవకాశమే
మేకమే రెండు భూతములు చేరటం చేతనే మానవత్వమని వారు విశ్వసించలేక పోతున్నారు.
మానవత్వమని గుర్తించలేక పోతున్నారు. మనదేహమనేది ఒకదేహమే. ఈ దేహమనేదే
కాయమే మానవుని స్థానమే అంటే దివ్యత్వమే ఈశ్వరత్వమే వుంటున్నది. ఈ త్రిగు
ణ్యమే మానవుని బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు యందులో నివాసము వుంటున్నారు. బ్రహ్మ ఒక
దేహమే, విష్ణువు పైకొండమే అంటే స్వర్గమే అంటారు. ఈశ్వరుడు కైలాసమే అంటారు.
అంటే యీ విధమే గా ప్రమించుకోటం కేవలమే అజ్ఞానమే యొక్క లక్షణమే. వాళ్లు మే
కాక కేవలమే కేవలమే ఒక్కొక్క దుర్గ వుంటున్నారంటే వాటికి మానవులకు యొకటి
మేకమే. నాకికైలాసమే, నీది స్వర్గమే, నీది పైకొండమని వారిలో కూడా భేదము యిటుంటే

729078808

మనమనలకంటే పొజ్జినవారు ఎట్లా అవుతారు. గుణపాధి స్వరూపుడైన ప్రతి మనమన యందు
 మనమనలకంటే పొజ్జినవారు ఎట్లా అవుతారు. కనుక దేహమనే దేవాలయమం ఒక్కడోట కట్టినది
 గాంవింగ్ Temple. ఎక్కడకు వెళ్లినా అక్కడ కూడా వుంటున్నది ఆ Temple. కనుక
 దేవాలయమం మన జంటనీ, వెంటనీ, యింటనీ, కంటనీ వుంటున్నాడనే సత్యమి
 మనమన గుర్తించి
 ప్రయత్నించాలి. మనమేదైవ స్వరూపులము. అంతవరకు మనమం హానినప్పుడే
 మనమం పుణ్యమందు మనమం పాండగలము. ఆ పుణ్యమందు మనమం గుర్తించగలము.
 మనమం హానినప్పుడే
 మనమం దౌబ్త్యం. దౌబ్త్యం యందు దౌబ్త్యం, దౌబ్త్యం. దౌబ్త్యం
 మనమం వానికేవలమం శాంతిసముఖములు లభించవు. దైవమం మనమం మనమేదైవ
 మనమం మనమం విన్నవించి ప్రతికర్మయందు మనమం యొక్కమను ధామింబాలి.

దివ్యోపన్యాసం. ముఖ్యమం గా మనమం అనేకవిధమయైన సాధ
 మనమం చేస్తున్నాము. యింకొక సాధనలలో కాదు ఆచరణలో పెట్టితి. విడి చెబుతున్నామో, విడి తీలు
 చెబుతున్నామో, యేది మనమం చేస్తున్నామో యింకొకటి యొక్క వికల్పమను మనమం నిరూపిం
 చాలి. అనే The Proper Study of mankind is man. అప్పుడు నీవు మనమనగా రుజ్ఞం
 చేస్తున్నావు. ఈ మూడింటి యొక్క వికల్పమం కాకపోతే మనసెన్నకో, వచనెన్నకో, కర్మనెన్నకో
 చేస్తున్నావు. నీవు దురాత్మకంగా మనిషావు. అందుకొకే heart, head, hand అంటే 3H
 అంటే యింకొకటి యందు సరైన ఆచరణ మనమం ఆదర్శము నిరూపించాలి. కనుకనే యింకొకటి
 మనమం అంటే కేవలమం అడంబరమంగా రూపొందుతున్నాది. కావలసి వచ్చి ఉపన్యాసము
 చేయబడుతున్నాము. కావలసివచ్చినప్పుడు సేవలు చేస్తున్నాము. భజనలు జరుపుతున్నాము. యింకొకటి
 మనమం విధమయైన సాధనలు చేస్తున్నాము. యిన్ని చేసి ప్రయోజనమం యెంతటిగోమూడింటి
 చేకూర్చుతుంది. ఈ సర్వరచనలలో గుణములు యొక్క వికల్పమం మనమం అనుభవించాలి.
 మనమం మనమం ఆనందమం. అప్పుడే మనమం ఆత్మసందర్శనమం. ఆత్మకు మనమం ప్రత్యేకమం
 మనమం ఒక్కడోట హానినప్పుడే. ఈ ఆత్మ ఒక డోటునుండి మనమం ఒక డోటుకు కది
 తేలి కాదు. దైవమం ఎక్కడి నుం డో వచ్చి ఆదర్శమం అయినా మనమం భావించరాదు. సర్వత్రము
 దైవమం ప్రయాణమం చేయవలసిన అవసరమం యెంతయున్నాది. రాకపోకలు తేసి
 దైవమం వచ్చును. కనుక మనమం ఆచరించినప్పుడు దానికి మనమం అర్కుల మవుతాము.
 దైవమం కావాలి. వికల్పమం ఆనందమం యింకొకటి వుంటున్నాది.

వికల్పమం సుఖమందరి క్షేమంబు
 ఎంతకొకటి వచ్చిన నెగ్గవచ్చు
 చేస్తూ చేమలన్ని సర్వంబునునెట్టి
 చంపుచుండుట చేదె జగతియందు.

వికల్పమం గా అందరూ ఒక్కటిగా చేరేవారంటే ఎంతసుఖము. నావెనుక యింకొకటి

729078809

కీ వ్యూహరసే దైర్ఘ్యము, ఆనందము, ఉత్సాహము, ప్రాణాహారము చేకూరుస్తుంది. అందరు ఐకమత్యము
 తో మన చేసి యెంతటి కార్యముపైనా మనము సాధించవచ్చు. చిన్నచిన్న చేమలన్నీ పెద్ద సర్వస్వ
 కనుక మనము చూస్తున్నాము. కనుక మనవత్సవమునాది ఐకమత్యముగా వుంటుంటే మ
 నకు సాధించలేనిది యేమియుంది. బెగట్రుల్. ఈ ఐకమత్యము ఎప్పుడు మనకు లభిస్తుంది.
 మన వ్యాధయాలు పవిత్రము గావించుకున్నప్పుడే ఐకమత్యము మనకు లభిస్తుంది. ఈ వ్యాధ
 యులు పవిత్రమైనప్పుడే దివ్యత్వమునాది అందులో ప్రవేశింప చేసుకుంటాము. కనుక యిట్టి
 ఐకమత్యమునుండి యిట్టి, యిట్టి నుండి దుష్కర్మములు యొందు మనము అన్ని
 కష్టకాల. కాని యానాడు మనము యిట్టి లోను, యిట్టి లోను దుష్కర్మములను
 యిట్టి communit్యుని పట్టుకొని అట్లాడుతున్నాము వీడునావడు వాడునావడని. అలా
 మనము సాధించవలసినది. ఈ తుచ్ఛమైన భావములు దూరము చేసి మనమందరము
 ఒకదానినొకటి చిత్తులము, మన అందరియందు వున్నదైవము ఒక్కడే. జాతి, మతము, కుటుంబ
 వ్యత్యము అనే వాటిని దూరమునెట్టి అందరూ అన్నదమ్మలవలె, ఒక ఆత్మస్వరూపము వలె మె
 లుకొనవచ్చుడే మానవత్వము. ఆనాడే దేవము నిత్యకల్పానామగా రూపాంతుతుంది. కనుక యా
 మన చేతమైన భావములు మనము నెట్టివేయాలి. అందరిని ప్రేమిస్తూ ప్రేమిస్తు రాలి. అంజ
 లుకొనవచ్చుడే ప్రేమలోనాడు ప్రమాదములు కాని చెప్పుకో కూడదు. అనా ధ్యేయము లెకుడా
 మనముకోవాలి. ఈ విధమైనదైవ రత్నమును మనము పొందుకోవాలి. అప్పుడే మన యొక్క దే
 వము, మన యొక్క దివ్యత్వము ఐకమత్యముగా మారిపోయి ఆనందము చేకూరుస్తుంది.

ప్రేమస్వరూపమే! ఏ వాగురు పూర్ణము, గురు పూర్ణము అనుకొని వెళ్ళ
 వచ్చామైన గురువులనం తో చెప్పుకొని, విద్య కల్పానుజలు పునస్కారములని యొకటమైన కార్యము
 తో మన జీవితమును మరింత వృద్ధిము చేయరాదు. గురువు ఒక్కడే. దైవము ఒక్కడే గురువు.
 అట్లు ఆది నోవ. ఆ గురుత్వమునో దైవత్వము నో నోనో వుంటుంది నీవు ఎక్కడ బయటి ప్రపంచ
 ములో వెతకటానికి ప్రయత్నిస్తున్నావు. బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర స్వరూపులు నీయొక్క గుణములే.
 అన్ని వారము చేసేది కాని, వాళ్ళింటిది గాని, రక్షించేది యా గుణములే. మన ప్రవర్తనలు సక్రమ
 ప్రవర్తనలతో వెట్టుకున్నప్పుడు అదే రక్షిస్తుంది. అదే విష్ణుత్వముగా మారిపోతుంది.

పాపమునగ పేరు పరదేశమన తీరు
 తాను చేయపనుల తగితియుండు
 దేవుడనగ పేరు దేశమందున లోడు
 తాను చేయ పనుల తగితియుండు.

మన పాపము, దేవుడు అని ప్రత్యేకముగా ఎక్కడో లోదు. మనము చేసే పనులయందే మన
 దేవునియందు అని ఆయా స్వరూపాత్మి ధరిస్తున్నాయి. అలాంటి దేవుని మనము
 దేవుని విశ్వసించాలి. నామంటికి నాచెట్టకు నా ప్రవర్తన కారణము. నా అధిపతనమునకు
 దేవుని అభివృద్ధికి గాని నా గుణము లే కారణము. కనుక మన గుణములను సక్రమమైన

729019810

ప్రతిమూల ప్రవేశవట్టుకోవాలి అనే సమాధానము నీకు నోవే చెప్పుకోవాలి. కనుక మనకష్టములు దూర
మై చీసుకోవాలి గాని, సుఖమును సమీపింప చేసుకోవాలి గాని మన ప్రవర్తనయే కారణము.

ప్రేమస్వరూపులలో సర్వమతముల సారము, సర్వమార్గముల గమ్యము
మీ అపదేశముల ఉత్తము ప్రేమ ఒక్కటే. ప్రేమ ఒక్కటే. ఆప్రేమ ఉత్తమును మనము యీనాడు
కలిగివచ్చి గాని మనకు వాలి. మనము యితరుల యొక్క నూతు దోషములు పెతోకొనికంటే రన
యందున్న ఒక్క దోషమును వెతుక్కొంటే ధన్యుడౌతాడు. కాని అలాంటి ఏవీత్రమైన పని యిత
రే చేయకుండును. యితరుల యొక్క దోషములను యింతటను ప్రధాన కర్మవ్యయంగా విశ్వసి
స్తాడు. నీ దోషమును నీవుతెలుసుకో. దాన్ని భ్రాంకించు. ఉత్తముమైన భావములను వుంచు
కో. ఉచిత ప్రేమస్వరూపి ప్రాప్తిస్తుంది కాని మరొక మార్గములో మనకు లభ్యమౌకొడు. దివ్యోపన్యాసం
మూలం అలాంటి కష్టసమయ మనందుగాని, ఎలాంటి బాధలయందుగాని, ఎలాంటి పరిస్థితుల
యందుగాని దైవమును వదలకూడదు. దైవము ఒక్కడే.

హెచ్చుగ సంపదలొచ్చిన గాని - వినుగు గుణ్ణము లెల్లిన గాని
పిచ్చుడని పేరొచ్చిన గాని - త్రయము లా పెద్దలు పొగడిన గాని ||

దేవుని మరువకురా - ఉన్నది దైవము ఒక్కడూరా!
దుష్టజనులు దూషించిన గాని - యోషరహితుడై వుండిన గాని
కష్టములెన్నో వచ్చిన గాని - కయము శ్చాధుల చెల్లిన గాని
దైవము వదలకురా - ఉన్నది దైవము ఒక్కడూరా.
యోగిగొల్లిన ము బొసిన గాని - భాగవతాదులు చదివిన గాని
పండితుడని బేరులు చ్చిన గాని - పాపిష్ట్యుడని అన్నను గాని
దేవుని వదలకురా - ఉన్నది దైవము ఒక్కడూరా.
నిండుకు లో బడి నిలచిన గాని - నిండుచదువులొచ్చి చదివిన గాని
నిండు కుండపై యుండు మూరా - నీవు ఎండని కుండగ వుండకురా.
దైవము వదలకురా - ఉన్నది దైవము ఒక్కడూరా.

ఇలాంటి దైవవ్రతులను మనము యీనాటికి మరువకూడదు. ఉన్నది ఒకే దైవమునీ సత్యమును
మనము గుర్తించాలి. నాలోపల వెలుపల సర్వత్ర వుండినది దైవమే అనో సత్యమును గుర్తించాలి.
కేవలము నీదేహ ఉత్తమును పూత్రమే గుర్తించుకొని నీను మానవుడనని ఆలోచన
చేయకూడదు.

జనుడు తనను తాను - నరుడని యుచలచినాడు
విదెరిగిన నరజన్మము - సార్థకమోనో తెలియలేదు
నరజన్మమునందు పుట్టి - నరజన్మమునందు పెరిగి
నరసింగము తైనవారు - తొలిసంగతి మరచినారు
కులమత బేధములు పెంచి - అసురత్వము స్వీకరించి

729078811

సమరాలను స్వగతింటి - శాంతి సభలు జరుపుతారు
తనకొరకై బ్రతుకువాడు - మనుజుడె బ్లౌనురా.

జగత్తును బ్రతికేవాడు మానవుడెలాడె. కనుక జగత్తు కోసం మనము బ్రతకాలి. జగత్తే లోకము
అక్కడవుంటాము. కనుక జగత్తులో మనము ఒక్కరనే సత్కొన్నిగుర్తిండాతి. సమాజము
అన్నింటిని అయిపోనో నేను బాగుండాలంటే నోచుకు ఎక్కడనుండి వస్తుంది. కనుక మనము ఏదో
కొంతమంది సమకాలినులైన జీవితము. దైవమునే పదమనకు అర్థము సమిష్టిస్తూ
అనగా దృశ్యకల్పితమైన యాచగత్తంతా సత్ కర్మ, చిత్ కర్మ యొక్క ప్రావల్యము
దైవముగా మారిపోతుంది. కనుపించే జగత్తు $matter$. ఆ చిత్ కర్మ $being$ అనగా
 $being + being = God$ అన్నారు. దైవము ప్రేమస్వరూపుడు. ప్రపంచముతో శ్రేమయము.
దైవము అంతా ప్రేమమయము. ప్రకృతి గతమైన బాధముల బాధ విరోధము భావిస్తున్నామోగాని
దైవము వున్నదంతా ప్రేమనే. ఏ విధముగా మనకన్నులకు వెరువరు కలకొన్నానో బెసుకుంటే
మనకు రోతిగా కనుపించేనట్లుగా కోపము వచ్చినప్పుడు ఒకరోతిగా, ధ్యేషము వచ్చినప్పుడు
ఒకరోతిగా ప్రేమ వచ్చినప్పుడు ఒకరోతిగా యివి ధ్యేషములమందిరి మారుతున్నాయి. నిజముగా
దైవము ఒకటే అదే ప్రేమ దృష్టి. కనుక ప్రేమ దృష్టిని మనము పెంచుకోవాలి. మన బాధ తమ
దైవముగా మారుతున్నప్పుడు జగత్తుతో బ్రహ్మ మయముగా మారుతుంది.