

ప్రేమాత్మస్వరూపులారా!

ఈనాడు ప్రపంచము గొప్ప మేధావులచే, వితండ వాదములు చేసే పండితులచే అనుభవజ్ఞుడైన రాజకీయ వాదులచే, కాషాయ వస్త్రధారులైన సన్యాసులచే నిండియున్నది. ఈనాడు మానవత్వము లోపల దివ్యత్వము శూన్యమైంది. కేవలము వితండ వాదములొగాని, శలసానుభూతులు ఎక్కడా కనుపించటం లేదు. మానవత్వములోని దివ్యత్వాన్ని యీనాడు మరచిపోయినారు. ఈనాడు ప్రపంచములోని మానవులలో ప్రధానముగా మృండవలసినది మానవత్వమే.

ఎన్ని విద్యులను అచ్చసించినప్పటికిని, ఎన్ని పదవులను యేలినప్పటికిని, ఎంతటి పైజ్జానికూ క్రైస్తవ పుటికి మానవతా విలువలే లేకుండానైన యితడు మానవుడు నిపించుకోడు. మానవత్వాన్ని యీనాడు అభివృద్ధిచేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. మానవత్వమునగా ఏమిటి? మనసు, మాట, క్రియ ఒక్కటైన అదియే మానవత్వము. మనసు పేరు, క్రియ పేరు, మాట పేరు అయినప్పుడు అది మానవత్వానికి విరుద్ధమైన దానవత్వముగా మారుతుంది. త్రికరణ శుద్ధిలో కూడిన తత్వాన్ని మనము అనుభవించాలి. మానవుడని పేరు పెట్టుకొని మానవత్వానికే వ్యతిరేకముగా ప్రవర్తించటము మానవత్వమునకే ఆపకల్గి. విత్తనము భూమిలో పెట్టినప్పుడు వుక్షమై ఫల పుష్పాలను అందిస్తుంది. దానినే బండలో పెట్టినప్పుడు అది అభివృద్ధి కాదు. మానవత్వమున్నది కేవలము ఆధ్యాత్మిక వృద్ధియే. మనము మాత్రమే అభివృద్ధి కాగలదుగాని అందరి వృద్ధియనుములందు అభివృద్ధి కానరదు. కనుకనే యీనాడు మానవత్వమున్నది అభివృద్ధి కావాలంటే జీవితములో వివిధ పరిణామ మధ్య సానుభూతి సమన్వయములు అభివృద్ధి చేసుకోవాలి.

ప్రేమాత్మస్వరూపులారా! మనము మానవులము. ఈ మానవత్వములోని దివ్యత్వము యేమిటని మనము విచారించుకున్నప్పుడు మానవత్వము కేవలము నాటకము భూటకములలో కూడినది కాదని తెలుసుకోవాలి. మానవత్వము ప్రజ్ఞన, విజ్ఞన, సుజ్ఞనములతో కూడుకొన్నటువంటిది. ఈనాడు అర్థములేని ఆశేదనలచే, అంతులేని ఆశలచే, అప్రాప్య ప్రాప్తికై పుకులాడుతూ అశాంతికి గురైపోతున్నాము. **ఇట్టి** అజ్ఞన అశాంతులలో వున్న మానవునకు చక్కని దిక్కును చూపే జ్యోతి ఆధ్యాత్మిక జ్యోతి. ఈనాడు ఎసుగు ఎక్కాన. చేరాకు ఎక్కాన. ఉపాశ్వాసమును వినే శ్రద్ధా భక్తులు కూడా ప్రజలలో లేకున్నవి. కారణము ఏమిటి? ఆకార మానవత్వము చేత లోకానికి యేమాత్రము పుపయోగములేదు. ఈనాడు ప్రచార ప్రచోదలు మాత్రము చేస్తున్నారు. గాని ఆచార విచారములు శూన్యమైపోయాయి. ఈనాడు ఎవరికైనా ఆచారము అత్యవసరము. ప్రపంచ అభివృద్ధికి

కౌవలసి నది ఘోషారోహ యింద్రజ్యోతి కౌదు. సద్గుణవంతులైన విద్యార్థులు, విద్యార్థినులు. స్త్రీ పురుషులు అత్యవసరము. అప్పుడే దేశము అభివృద్ధి కాకుటకు తుంది. మనము మానవత్వము యొక్క అంత ర్ దృష్టిని కోల్పోయినాము. మానవత్వములో దివ్యత్వము యింతో విశాలముగా వుంటుంది. అనంతములో అనంతముగను, సూక్ష్మములో సూక్ష్మముగాను వున్నవాడే భగవంతుడు. కనుకనే ఆకోరణియాస్ మహా మహోయస్ అను భజ్జీడు అనే పదమును మనము ప్రయోగపెడు తున్నాము. వాస్తవములో యితడు అనుభవజ్ఞుడని అంటుంటాము. ప్రాధమ్యములో అనుభవజ్ఞుడు అంటుంటాము. కానీ ఆనుభవజ్ఞుడనగా భగవంతుడే అని అర్థము. అను అనగా చాలా చిన్నది. మన హృదయములో చాలా చిన్నదిగా కనుపించుకుండా వున్న భగవంతుడే అనుభవజ్ఞుడు. ఇలాంటి పవిత్రమైన అర్థాన్ని మనము యానాడు విన్నెరించినాము. బాప్తమైన అర్థములతో మనము జ్ఞాంతి పొందు తున్నాము. తన తత్వాన్ని తాను మరచిపోయి, తన నక్తి సామర్థ్యములు తాను మరచిపోయి తిండి తీర్చాదుల కోసమై వాటు పడు తున్నాడు.

ఈనాటి మానవుడు తన కోర్కెలు పెరిగే కొలది ఆనందము తగ్గునన్న విషయము తాను గుర్తించు కుంటులేదు. చామల పుట్టవలె నోరికలు పుడుతూ పుడుతూ వస్తున్నాయి. ఎంత తిని నప్పటికిని తృప్తి తీదు. ఎంత అనుభవించినప్పటికి తృప్తి తీదు. పసు పచ్చెదులు తిని తృప్తి పడు తున్నాయి. వాటికి దాచుకునే స్వార్థముగాని, దాచుకునే పాపముగాని లేవు. కాని మానవుడే దాచుకొనే స్వార్థ మనకు దాచుకొనే పాపమునకు గురి అయిపోతున్నాడు.

దివ్యమైన మానవత్వాన్ని యానాడు మనము అభివృద్ధి గాంచుకోవాలి. ఈ దివ్యత్వాన్ని మనము ఎక్కడనుండో కాని తీసుకు రానక్కరలేదు. అంతర్మహాక్షేత్రవృక్షమే వ్యాప్తనా రాయణాది. ఆ దివ్యత్వము మానవత్వపు రుతున్నది. మనకంటే మించినదిలో కమలో మరొక్కటి లేదు. ప్రతి మానవుడు కూడా భగవత్ స్వరూపమే. ఇన్ని తలలతోలు న్నాచేతులతో వున్న భగవంతుడే విశాల స్వరూపము. అందరు భగవత్ స్వరూపులే.

భగవంతుడు ప్రేమ మయుడు. ఆ ప్రేమనుండి ఆవిర్భవించిన చే దానంద స్వరూపుడే మానవుడు. ప్రతి మానవునియందు ప్రేమ లోక హాలేదు. ఆ ప్రేమను మానవుడు యానాడు బాప్తాప్రపంచమునందు ప్రసరింపజేయుటము చేతనే తన నిజ స్వరూపాన్ని తాను మరచి పోతున్నాడు. కనుక భగవత్ ప్రేమను సంకుచితమైన రీతిగా వుపయోగపెట్టుకుండా సమత్వమైన ఆత్మీయత్వముతో అందరికి అండరిచటానికి మనము ప్రయత్నించాలి. ఆ ప్రేమ లోపే మన జీవితమంతా స్వార్థకము గాంచుకోవాలి. ప్రేమకంటే మించినది మరొకటి లేదు. ఈ ప్రేమను యానాడు మనము కోల్పోయినాము. తల్లి చిడ్డలకు ప్రేమ లేదు. బోర్లొక ర్తులకు ప్రేమ లేదు. స్నేహితుల మధ్య ప్రేమ లేదు. వాళ్ల! గుడ్ టై అని చెప్పుటము మాత్రమేనో ప్రేమ. భావనకి భావము

వృద్ధులూని? వృద్ధులము యొకము కావాలి. సమత్వములో కూడిన మమత్వము పెంచుకోవాలి. భీష్మత్వము తో కూడిన మమత్వము సంఘటత మార్గములో ప్రయాణము చేస్తుంది. కనుక మనము సంఘటత పైన ఆవలను తుంటివేసి విశాలమైన భావములను పెంచుకొని అందరియందు వున్న భగవంతుడు ఒక్కడే అని తెలుసుకోవాలి. ఏకోవని సర్వభూతాంతరత్నం. నీ లుండు నాయందు వున్నది ఒక్కడే అదే దైవత్వము.

భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము ఎక్కడ వుంటున్నాయి. ఇవి ప్రపంచములో వుంటున్నాయి. ఈ పంచ భూతముల స్వరూపమే ప్రపంచము. ఈ పంచ భూతములతో కూడినటువంటిదే ప్రపంచము. మనమే ప్రపంచము. పంచభూతములు ఒకటికంటే మరొకటి తేలికగా వుంటుంది. వటికన్నటికి అధిపత్యము వహించిన తత్వమే ఆత్మీయత్వము. భూమికంటే అతి సూక్ష్మమైనది జలము ఇది సూక్ష్మమే కాకుండా అతి విశాలమైనది. ఈ జలముకంటే అగ్ని మరింత సూక్ష్మమైనది. అది మరింత విశాలముగా వుంటుంది. అగ్ని కంటే వాయువు మరింత విశాలమైనది; సూక్ష్మమైనది. మరి వాయువు కంటే విశాలమైనది సూక్ష్మమైనది ఆకాశము కానీ ఆత్మ ఆకాశముకంటే మరింత సూక్ష్మమైనది విశాలమైనది.

ఈ నాడు మానవులకు కాలసినది కృతజ్ఞత. ఈ కృతజ్ఞత లోకవారీ మానవుడు జీవించలేడు. సుఖమును ఆనందమును అనుభవించలేడు. తల్లి, తండ్రి గురువు, దైవము వారికి కృతజ్ఞత తెలియ చేయమంటారు. ఎందుకు యీపదములను యీ వరుసలో వ్రాసేయొగపెడుతుంటారు. తల్లి, గురువు దైవము. తండ్రి అని ఎందుకు చెప్పకూడదు? ఈ వరుసగా వున్న పదముల అర్థమేమి? మానవుడు చిన్నప్పుడు చినుండి రక్షించి, పోషించి, సంరక్షించి మలమూత్రములను శుభ్రపరచి, మానవుని పెంచి పెద్ద చేయినది తల్లి. ఆ తల్లిని మొట్టమొదట మనము గౌరవించాలి. ఆ తర్వాత ఆదర్శమతునిగా తల్లి దండ్రులన్న ఆభిలాషతో సద్గురువు వద్దకు చేర్చుతాడు. ఈ సద్గురువు విషయం చెప్పాలి. ఇతను దైవాన్ని చూపించాలి. దైవాన్ని నిరూపించాలి. దైవమేమిటి జోధించాలి. ఇదే నిజమైనది. కనుకే తల్లి తండ్రిని చూపించాలి. తండ్రి గురువును చూపించాలి. గురువు దైవాన్ని చూపించాలి. అందువలన వారికి మనము కృతజ్ఞత తెలియ చెప్పాలి. కాని యీనాడు మనము ఆవిధముగా చేయటము లేదు. మనము కన్న తల్లి తండ్రిలనే గౌరవించటం లేదు. తల్లి తండ్రిలనే ప్రేమించటం లేదు. ఏజోమధ్యలో వచ్చిన యిది మనము ప్రేమిస్తున్నామంటే యిది అసాధ్యం. అది కృతజ్ఞతమైన ప్రేమ.

దీనికి మంచి ఉదాహరణ మహాభారతములో వున్నది. కృష్ణుని సంరక్షణ వలన పాండవులంతా జీవించారు. గాంధారి నూరుగురు పుత్రులలో ఒక్కొక్కరు పై నోట్రుతుక లేదు. గాంధారి శోకముతో కృశించింది. గాంధారి శోకమును చూడలేక

అనేక మంది కృష్ణుని నిందించారు. ఆమెకు శాంతి ప్రసాదించాలని కృష్ణుడు గాంధారి వద్దకు వచ్చాడు. కృష్ణుని చూచిన వెంటనే గాంధారి కోపముతో వుట్టిపడింది. కృష్ణా! దైవమైన నీకింత బీభత్సావమా. నా కుమారులలో ఒక్కరినైనా బ్రతికించ బోవోటివో. అని కృష్ణుని దూషించింది. అప్పుడు కృష్ణుడు ఆరు నవ్వుతో చెబుతాడు నీదృష్టి ఒక్క కుమారునిపైనే నైనా ప్రసరించుతా? అని అడిగాడు. నీవే నీకుమారులును చూడ బోలవు. నీదృష్టికో గురిగా నీకుమారులు దైవదృష్టికి యేవిధముగా గురికాగలరు? కనుక మొట్టమొదట మనము తల్లిని ప్రేమించాలి. తల్లి ప్రేమకు గురికావాలి. అప్పుడే నిజమైన దైవప్రేమకు గురికాగలరు. మాతృ డే వాచవ అని తల్లిని గౌరవించాలి. రామచంద్రుడు అదే చెప్పాడు. బననీ జన్మభూమిశ్చ స్మర్నోదపి గళయసి. నాతల్లియైనాను స్మర్నము. తల్లికంటె మించిన స్మర్నము లేదని చెప్పాడు. అలాంటప్పుడు మనము దేనిని పాటిస్తున్నాము. మన భారతీయ సంస్కృతిని మనము యేమి గుర్తిస్తున్నాము. మనము యేమాత్రము గుర్తించటంలేదు ఎన్ని సిద్ధాంతములు తెలుసుకున్నప్పటికిని, ఎన్ని శైళ్లైనక పరిశోధనలు సలిపినప్పటికిని, నవమ ఘోరికముగా ఎన్ని సుఖములను అనుభవించినప్పటికిని నీవు మానవునిగా ఎన్ని అర్హతలు సంపాదించుచున్నావనోడి ముఖము. బివి లోడు. మాబులలో హోలోకాని చెడలలో బిలో. అయిపోయినావు. ఇది కాదు మానవత్వము. నిజమంగా మానవుడు మానవుడుగా జీవించాలి. మానవ జీవిత పరమార్థము 'మానవ' అన్న పదములోనే వున్నది. మా-న-వ. మా అనగా అజ్ఞానము. నీ అనగా లోకుండా వీ అనగా వర్తించటము. అనగా అజ్ఞానము తీసుండా వర్తించటము. వాడే మానవుడు. కానీ యానాడు మాన జీవితముతో అజ్ఞానము లోనే కురిగి పోతాడు.

ఈనాడు మన జీవితము కుళ్ళి, కృశించి కంపుకొడు తున్నది. ఇది కాదు మానవత్వము. మనము బాప్టోరెటిలో పరిశుద్ధముగా వున్నంతమాత్రమున చాలిం. ఘోరము పరిశుద్ధి కావాలి. చేత్త శుద్ధి కావాలి. మనము చేసే సర్కారలు చేత్త శుద్ధికి ఆణిదానము. చేత్త స్వ శుద్ధి యేకర్మ. మనము ఎన్ని కర్మలు చేసి యేమి ప్రయోజనము? మనము తా బండుగానే వుంటున్నాము. జీవితములో ఎన్నో కష్టములు, నష్టములు ఎదురవుతుంటాయి. బీబి కన్నుంటికిని తట్టుకొని నెట్టుకొని ముందుకు సాగిన వాడే నిజమైన మానవుడు. మనకు ఎదురు దెబ్బలు అదురు దెబ్బలు తగులుతుంటాయి కాని మనము చెడర కూడదు. సాధించటానికి తగిన కృషి చెయ్యాలి. ఈ సాధించటానికి తగిన బలము ఆత్మబలము వలనే వస్తుంది. బలము వున్నప్పటికి ఆత్మబలము లేకపోతే ప్రయోజనము లేదు. కర్లునకు భుజ బలము, అర్థ బలము వున్నాయి. కానీ దైవబలము లేక పోవటం వలన యుద్ధములో చిక్కాకొని పోయాడు. దైవ బలము అక్షయసరము.

ప్రేమస్వరూపులారా! దైవముకానిది మరొకటి యాజగత్తునందు లేదు. మీరు చూచేది సర్వము దైవమే. అనుభవించేది దైవమే. ఆలకించేది దైవమే. ఆహోషు అతన. పానీయము అతనే. మన చుట్టూ వున్నవారినే మనము చూడలేము. గాలిని పట్టి

కుంటున్నామేగాని చూడటంలేదు. గాని అనుభవస్తున్నామేగాని పట్టుకొనటం లేదు. దైవమే పట్టుకుంటే చిక్కే వాడు కాదు. కన్నులకు కనుపించే వాడు కాదు. వ్యధయానికి అనిపింపే వాడు. మనసుకు తెలిసేటవంటి వాడు. మనయేవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయోః. ఈ మనస్సు జగత్కూర్మూపాన్ని ధరించుచుంది. మనోమూలమిదం జగత్ మనస్సును మనమే సుత్రించటానికి ప్రయత్నించాలి. విమిటి యో మనస్సు. మనస్సే మాధవత్వము

ఈ మనస్సును మనమే సరియైన మార్గములో ప్రవేశపెట్టుటానికి ప్రయత్నించాలి. అప్పుడే మనమే సరియైన ఆనందాన్ని అందుకోగలము. మనస్సు పిచ్చికోటి వలె సంచరిస్తుంది. అది సరియైన మోసవల్కానికి సుర్మకాదు. పనుపక్తియ్యగుదులు కూడా ఆవోర నిద్రా భయమై ధునాదులను అనుభవిస్తున్నారు. మానవుడు కూడా వాటివే అనుభవిస్తుంటే జరితూనాం నరచన్ని దుర్లభం అనుకుంటే అర్థమేమిటి? మానవుడు మానవుడుగా వుండి యితరులకు ఆదర్శమైన మానవుడిగా నిరూపించాలి. మనమే అల్లర బిల్లరగా ప్రవర్తించకుండా పవిత్రమైన మార్గములో ప్రవేశించాలి. మన జీవితము చాలా ఉత్తమమైనది. పవిత్రమైనది. ఇలాంటి మానవ జీవితాన్ని పవిత్రము గావించుకోవాలిగాని వ్యర్థము గావించుకోకూడదని తెలుసుకోవాలి.

శ్రీమత్ స్వరూపులాణా. విసాధన చేయకపోయినప్పటికిని విజప ధ్వానములు చేయకపోయినప్పటికిని శ్రీమత్ తత్వాన్ని పెంచుకోండి. ఆశ్రమ అనే భగవత్ప్రసాదాన్ని సర్వులకు పంచవట్టండి. ఆశ్రమ కంటే మించినది మరొక్కటి లేదు. ఈ శ్రీమద్వ్యాసాని ప్రపంచమంతా ఒక్కటై పోతుంది. శ్రీమత్ కేవలమే వలసేయింటిలో గాడవలు బయలుదేరుతున్నారు. కారణమేమిటి? శ్రీమత్ కేవలమే వలసే. శ్రీమయే దైవము. దైవమే శ్రీమత్. Love is God. Live in love అదే ప్రజ్ఞాన లక్ష్యముగా తీసుకోవాలి. ఎవరి దగ్గరకు వాయిదాపట్టాకీ వినయ విధియింపకుండా ప్రకటించాలి. ఈ నాడు సత్య ధర్మశాంతి శ్రీమలు గురించి ప్రచారము ప్రచోదలు జరుగుతున్నాయి. ప్రదర్శనలు జరుగుతున్నాయి. కానీ ఆదర్శముగా నిరూపించటంలేదు. దానిని ఆచరించి అనుభవించాలి. మనమే ప్రకటించటం వలనగాని ప్రదర్శించటం వలనగాని ప్రయోజనంలేదు. దానివలన లోకము యీనాడూ మారదు. వినాడు మనమే ఆచరణలో పదర్శిస్తామో అప్పుడే నిజమైన ఆదర్శవంత మవుతుంది.

నిజముగా మానవుడు ఆదర్శవంతుడు. అదర్శాన్ని నిరూపించటానికి ఒక్కమానవత్యమే సరియైన ఆదర్శము. ఈ జగత్తులో మానవత్వాన్ని మించినది మరొక్కటి లేదు. ఈ నాటి అశాంతి అల్లకల్లులమీలకు కారణము విమిటి? చెప్పటం ఒకటి చేయటం మరొకటి. అదే కారణం. అందువలన మానవత్వాన్ని కోల్పోతున్నాము. తలచినట్లే చెప్పు. చెప్పినట్లే చేయి. ఈ మూడింటి యొక్క యేకత్వము వలననే మానవత్వము అభివృద్ధి అవుతుంది. ఇదే మీరు సుత్రించవలసినది. ఆశ్చర్య

త్రికమనగా ఏకా జీవిత మని గాని, వంటి తన మనిగాని భావించకూడదు. మానవత్వా
 న్నుంట్ల ఒక్కటిగా చేసి దానిని ఆచరించి అనుభవించి ఆనందించి పరులకు అం
 దింప చేయటమే ఆధ్యాత్మికమే. అంటేగాని భజనం చేయటంకాదు. పూజలు చే
 యటంకాదు. యివి సత్యర్షి. అందరిని ప్రేమించటమే భక్తి. అందరి యందుడైవ
 మున్నదన్న విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి. సర్వజీవన మస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి. ఎవ
 రికి నమస్కారము చేసినా కేశవునకు నమస్కారము చేసినట్లుగా భావించాలి. సర్వజీవ
 తిరస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి. ఎవరినీ తిరస్కరించినా కేశవుని తిరస్కరించినట్లు
 గా భావించాలి. యిటు వంటి భావము వచ్చినప్పుడే మానవత్వము దివ్యత్వముగా రూ
 పొందు తుంది.

ప్రేమ స్వరూపులారా! కౌవలము ఉపన్యాసములచే వృద్ధులు ములను
 కదిలించలేరు, కరిగించలేరు. ఉపన్యాసములతో అనాంతికలగుతుంది. మనసువే
 డెక్కుతుంది. వృద్ధులకు కలత ఉంది తుంది. సందేహములతో కూడివుంటుంది. ఈ
 ఉపన్యాసములకంటే ఆచరణయందు అందరియందున్న ప్రేమ తీర్థము దైవత్వము
 ఒక్కటేయని గుర్తించుకొని ఆ మాత్రాన్ని అనుసరించటమే చాలా ముత్యమవుతుంది. మార్గ
 మని నేను ఆశిస్తూ ఆశీర్వాదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను.