

లోకమందు పెక్కు భోకరకృత్యముల్
 జరుగు కారణంబు అరయ వలయు
 స్వార్థరహిత సేవ సన్నగిల్లుట యేత
 అర్థ రహిత వంఞలక్షక మయ్యె
 పాప భోతి లోని పామరత్వము బట్టి
 దైవప్రీతి లోని దాని బట్టి
 మానవత్వమడగె మానవులందున
 విశ్వ శాంతికి డియి విప్లవంబు.
 నేను వెలుగు లో నున్నాను వెలుగు నేనె
 వెలుగు నాలోన నున్నది వెలుగు నేనె
 అస్సభావము హృదయాన వాత్సల్యాన్ని
 అట్టి మను జూడె బ్రహ్మలో బిక్షువు గు ను.

ప్రేమస్వరూపు లారా!

ఈ జగత్తునందు అనేక శిరస్సులు, అనేక సేత్రములు, అనేక పాదములతో
 కూడిన స్వరూపము భగవంతుడే. ఇట్టి నిత్యమైన ఉచ్ఛ్రావణమును మన సమీపమునందే
 వుంచుకొని మనము అనంతమైన జగత్తునందు అస్పృశ్యణ సలుపు తున్నాము. పెరటి
 యందున్న కామ భేనువు వదలి ప్రక్క యింటికి పాలకోసమై పరుగెత్తినట్లుగా, యింటి
 యందు జ్యోతి వెలుగు చుండగా పొరుగింటికి అగ్నికి అడుగనీల. ఈ నాటి మానవుడు ఉచ్ఛ్రా
 వ్యమై పవిత్రమై అనంతమైన ఉచ్ఛ్రావణ సత్తమై వుండిన ఉచ్ఛ్రావణమును తనయందే వుండు
 లని అట్టి ఉచ్ఛ్రావణము పవిత్రము మనము వెలుపలి వున్నదని వెదకటము యిదికోవల
 యు వెట్టి తనము.

ప్రకృతి యొక్క చిత్రములు విచిత్రములు, వివరుగుర్తిం చలేరు. వర్ణం

చలేరు

చిత్రంబులు శ్రేలోక్య ప
 చిత్రంబులు భవలలోల చిత్రంబులు స
 న్నిత్రంబులు ముని జనవన
 చైత్రంబులు విష్ణుదేవు చాిత్రంబుల్.

దీవత్వము యిట్టిది అట్టిది యని వర్ణించుటకు వల కానట్టిది. ప్రకృతి లోని స్వరూపము
 ఉచ్ఛ్రావణం క్రిందామలై వుణాములు. ఈ క్రిందామలై క్రిందామలై స్వరూపములు. క్రిందా

మల యొక్క స్వరూపస్వభావములలో, వికేష వికారములలో, విలాస హాస్యసమూహ త్రవ్వతిని పోషించి, రక్షించి, అలించి, సాలించుచున్నది భగవంతుడు. ఇట్టిత్రవ్వతి యొక్క స్వరూపమును ఉచ్ఛ్రావముగా భావించి అందులో పవిత్రముగా మనము అనుభవించుట మే జీవితము యొక్క పరమావధి.

కాలము చాలావిలసితము. కాలము వివరిని మిత్రమై ఆగదు. కాలము ను అందరు అనుసరించవలసినదే గాని కాలము ఎవరిని అనుసరించదు. అట్టి కాలము ను కర్మలక్ష్యం సార్థకము గావించు కున్నప్పుడే మానవత్వము దివ్యత్వముగా మారుతుంది. కాలము చాలా విలసితము, అలసితము, అనుభవించ వలసినది; ఆనందించ వలసినది. అట్టి కాలము ను కాయము ద్వారా కర్మలక్ష్యం సార్థకము చేసుకోవటమే మానవత్వము యొక్క కర్మవృత్తము. కర్మాను బంధని మనుష్యులకే. మానవుడు కర్మలక్ష్యం అందింప బడినాడు. ఐతే యిట్టి దివ్యత్వము, మన చుట్టూ మనయందు, సర్వత్రా వ్యాపించి నప్పుడే అట్టి దివ్యత్వమును మానవుడు గుర్తించుకోలేక పోతున్నాడు. తమచుట్టూ వుండిన గాలినే తాను పట్టలేక పోతున్నాడు. తనయందున్న తేజస్సును తాను చూడలేక పోతున్నాడు. విక్రమంతయు దేని నిమిత్తమైవేను అతిగతివో అది నీయందే వున్నదనో అట్టిని నిరూపిస్తుంది. సర్వత్రా వుండిన దైవత్వమును పితకలము వికారం. అంతర బహిష్కృత సర్వవ్యాప్త నారాయణ స్వరూపం అపల వెలపల సర్వత్రా వుండిన దివ్యత్వమును వెతకటమిందుకు. ఐతే యీ నాటి మానవుని దృష్టి బహిష్కృతములో అభివృద్ధి గావించుకుంటున్నట్లుంది. పశ్చిమీతి పశు. బహిష్కృత్యం పశువుడి. అంతర్బుద్ధిని మనస్సు యొక్క దృష్టి. అంతర్బుద్ధిని విస్తరించి బహిష్కృత్యని విస్తరించి మానవుడు కేవలము వివేకమును కోల్పోతున్నాడు.

కైవాల్య మర్యాదానములు ఎన్నుకోబడటము మత్తులై ఉన్నట్లులై ప్రేమోన్నట్లులై క్షుణ్ణునివెదకుటకై భ్రంశవనమునకు పరుగెత్తారు. ఎందుగలడోనని విచారములో పాదలు పాదలు వెతికారు. ప్రవృత్తులను ప్రశ్నించారు. కారణము. తమయందే నిత్యమై సత్యమై వుండిన ఉచ్ఛ్రావమును విస్మరించి అప్పుమైన స్వరూపమును ఆకర్షించి ఆనందించి ఆ ఆనందించును పాదోనిమిత్తమై పుకులాడుతూ వచ్చారు. కేవలము భౌతికమైన దృష్టిచే, భౌతికమైన రూపమునే ఆనందించవలసిన రసిన కృషిచేస్తూ వచ్చారు. భగవంతునకు అకరూపము అనామము అకరంగులెదు. కౌని గాపిక వివేకములో వాత్తుకున్న క్షుణ్ణుని రూపము నిరంతరము వారు మరవలేకపోయారు. అక్కొక్క వృక్షము చింతకు వెళ్లారు. అక్కొక్క పూవుచింతకు వెళ్లారు

నల్లనివాడు పట్టనయనంబులవాడు క్షుణ్ణునిసంబుమై
 జల్లెడివాడు మోళి పరివర్తనం పిండము వాడు నవ్యుని
 జల్లెడు మామ వాణకడు చిల్లల మానవసంబుకచెనో

మల్లయలారా! ముపాదల మూలన లోడు గదమ్మ చిప్పర.

అని ఒక్కొక్క పుష్పమును ప్రుశిస్తా వచ్చారు. ఘట్టని వర్ణిస్తా వచ్చారు. ఇవన్నీ కూడను
ప్రేమ యొక్క ఇకార చిహ్నములు. ఈ ప్రేమ లుంఠించిన పరమాత్మ లోడు. ప్రేమ ధైవము. ధైవ
ము ప్రేమ. ఇట్టి ప్రేమ స్వరూపమైన ధైవత్వమును ప్రేమయ్యో పాఠాతి.

ప్రేమ రహిత మరు భూమి లో ప్రేమ గురువులు పెంపాద
ప్రేమావేశముతో ప్రేమ సుందో వర్ణము వర్ణింపగ

ప్రేమ నదులు ప్రవహించగ

మరళిగానము చేయగదే ఘట్టా మరళిగానము చేయగదే.

ప్రేమ రహిత మగు భూమి లో. వృధయ మే ప్రేమ రహితమైన భూమి. ప్రేమ అనే విత్తనము
లు యిందులో జల్లు పే మా వేశముతో ప్రేమ సుఖ వర్ణము వర్ణింపగ, ప్రేమ నదులు ప్ర
వహింపగ మరళిగానము చేయగదే. నీ మరళి ప్రేమ మయమై వుండుటచే
ఎప్పుడు యీ మరళి ప్రేమ మయమగు, సుస్వరమగు, మధురమైన స్వరము నందిస్తూ
ది. ఈ మరళి యుండుంట్లనే స్వరూపమును మనము కొంత వరకు విచారించాలి. ము
రళికి నవరంధ్రములు. అందులో ఏది కూడను అటు యిటు అట్లు చగల లానికీ వీలు లే
దు. అప్పుడే యీ భగవంతుని క్షయ్యస నిశ్చాసములు సుస్వరమైన దండ్లకీ మధు
నందము నంది స్తుంది. అదియే మన దేవము. ఈ దేవమునకు కూడను నవరంధ్రము
లు. ఇందులో విషయ వాసనలు అనేవి అట్లు చగిలినప్పుడు సుస్వరములు యేమాత్రము
వినుపించవు. ఈ మరళిని మనం పుల్కిగాతి మయము గా మార్చాలి. అదే భగవంతుని త్రి
కీ భావము. భగవంతుని యొక్క ప్రేమ లిల. అప్పుడే మన జీవితము ధన్యమై పవిత్రమై
అదర్శవంతమై ఆనందవంతమై అనేక విధములుగా బీజితము సార్థకం గా విస్తరించి.
ఇట్టి దివ్యత్వము మనము అనుభవించ వలెనన్న, ఆకండించ వలెనన్న, ముఱుకు
అందించ వలెనన్న, మనస్కాదయము పవిత్రమై నిశ్చలమై నిస్వార్థమైనదిగా మార్చుకొనా
లి.

యగయు గమలనుండి, తరతరములనుండి యిట్టి దివ్యోద్భవ
మునము వింటున్నాము చదువు తున్నాము. కాని ఆచరణలో పెట్టుటానికీ తగిన కృషి
చేయటం లేదు.

అంధకారం దిల్ల పాతమారున చూడ
వసుధలో జాపంబు వర్తమన
ఆకాశవారికి ఆకలి తీరున
పంచ భోక్ష్యంబుల పాకము వినన
నిరుపేద వాని దేదరిక ము పోవునా
వత్త ప్రభావంబు విన్నయంత

లోగపెరితుని బల్ లోగముల పావునా

బోష ధమపా మంబు నంత విన్ను.

మనమీ చదువుతున్నాం. యింకాం కొన్ తినటంలేదు. అందువలన అనేక జన్మలనుండి యు భార రీయలు యిన్ని రకములైన సాధనలు సబబుతూ కూడను ఉన్నత స్థానమును చేరలేక వాడున్నారు. ఏ ఒకటి రెండు కూడను ఆచరణలోపెట్టినప్పుడే యీ ఆనంద మనకు అర్జులమవుతోము. ఈనాటి పవిత్రమైన పర్యదినము యొక్క విశేషము కాంత వరకు మనము వాహించినప్పుడు చారిత్రకంగా కృష్ణుడు నరకాసురుని చుండుం అతని బాధనుండి ప్రజలను రక్షించటం మాత్రమే యీ ఆనందమైన సుఖముగా భావిస్తూవచ్చెము. వెంట్టపెదలు కృష్ణతత్వము మనము గుర్తించినప్పుడే నరకతల్లికొక్కము చేసుకోవని అర్జులమవు తోము.

కృష్ణ అనగా పంచభూత స్వరూపము. పంచప్రాణముల స్వరూపమే కృష్ణుడు. క్లిం కృష్ణాయ నోవిందియ గోపజన వల్లభాయ స్వాహ అని భగవతము యొక్క సారాంశము. పంచప్రాణములు. క్లిం అనగా శ్రేణి. కృష్ణాయ ఉడకము, గోవింద య అగ్ని, గోప జన వల్లభాయ వాయువు, స్వాహ-ఆహారము. కనుక పంచభూత స్వరూపు డే పరమాత్ముడనే సెల్లెన్ని గుర్తించినప్పుడు పంచభూతములు బొనిప్రదేశము యీ జగత్తులో కొనరాదు. సర్వత్ర పంచభూతములే. ఈ పంచ భౌతిక మైన దేహమునందు పంచభూ తములు వుంటున్నాయి. ఈ పంచభూతములు పాంచభౌతికమైన దేహము వసాత్రమే. బాధించటముగాను ఆత్మ పంచ భూతరహితమైనదికనుక దానిని ఎవ్వరు కూడను వివిధముగా బాధించలేరు. కృష్ణునకు భాగవతమునందు అనేక రీతులుగా అర్థ రహితమైన విధముగా వర్ణిస్తూ వచ్చారు. అనేక రకములుగా విమర్శిస్తూ వచ్చారు. అర్థ ము తెలియని వృక్షులు విమర్శిస్తూ లావటం అర్థరహితమైన విమర్శలే.

ప్రతి మానవుని దేహముందు ఏదో చక్రములున్నాయి. ఈ షట్ చక్రస్వ రూపమే మానవుని దేహము. ఇందులో ప్రధానమైనవి రెండు చక్రములు. ఒకటి వ్యధయ చక్రము. రెండవది సహస్రార చక్రము. దీనినే వ్యధయకమలము సహస్రార పద్మము అన్నారు. ఈ వ్యధయ కమలమునందు ఆష్టదళములు వుంటున్నాయి. ఈ ఆష్టదళములు ఆష్ట లోకములు. ఆష్టదిక్కులు. ఆష్టపాలకులు. ఆష్టభూవంశులు. ఈ ఆష్టదళములు తన స్వాభాసమునందు వుంచుకున్నవాడు కనుకనే కృష్ణునికి ఆష్టపత్ములు మృశ్యరని అన్నారు. ఆష్ట దళములకు ఏదీగా భావిస్తూ వచ్చారు. ఆష్టరాణులు అని వీరికి పేరు. ఆష్టరాణులని అంటే ఆష్ట భార్యలుకారు. ఆష్టదళములు తన స్వాభాసమునందుంచుకు న్నవాడు కనుక పతి ఆధనము లో వుండినది సతి. అని దీనికి అర్థము. భరించేవాడు భర్త. భరింపబడెది భార్య. అని. ఇంతేగాని లోకసంబంధమైన భార్యభర్తలవలెకాదు. ఈ విధ మైన అర్థములు లోకులకు చోడనే భాగవతమునందు అనేక విమర్శలు బయలుదేరియి