

ధనమే దైవం బయ్యె దర్పంబె మతమయ్యె
 స్వార్థమే బుద్ధికి స్థానమయ్యె
 ఆహమే స్వాధీనులయ్యె ఆశలందుబయ్యె
 ధర్మంబు వమ్మయ్యె ధరణిలోన
 దయయు దగ్ధం బయ్యె నయమే హాసంబయ్యె
 కపటమే జీవితకాంతులయ్యె
 ప్రేమానురాగమల్ కామలోగమలయ్యె
 శ్రుతులకు గోపాలి గతియైయుయ్యె
 బ్రతుకు బరువయ్యె మోతులు గీతులు తప్పె
 గ్రాతి ట్టుడన్నది గాలికెగరె
 కలిని విద్యల క్షాలి ఫి కేషని దియె
 జోరా జోరరా! ఏమందు జీవితంబు
 మానవత్వంబు యెమందు మంటగలెసి.

ఉజ్జ్వలములు చేయ నువిదలందరు చోవ
 గృహకృత్తములు జిర్లు గృహిణులెరి ?
 ఆటమగ లిరువురు ఆభిసలుకు చోవ
 గృహముల దిద్దెడు గృహిణులెవరు?
 పరబాలకు నెర్ప పాత్ర శాలకెగ
 తమ బాలరకు నెర్ప తల్లెలెవరు?
 పుస్తకాల చేపట్టి పురుషుల వలె చోవ
 వంటరింటని దిద్దు వనితలెవరు?
 డబ్బువలన కలగు యిబ్బంది తిరిన
 ఇంటిలోన కొరత తెంత యుండు
 సుఖము చూడ చోవ సున్నయే ఉజ్జ్వల
 పదవి యందున్న పడతికెప్పుడు.

ప్రియమైన విద్యార్థులారా! విద్యార్థకులారా! విద్యార్థిమామలారా!

భారతీయులు ధర్మపరాయణులు. జ్ఞానమే భారతీయులకు ఆటప
 ట్టు. సువిశాల హృదయంబు, శాంతి కామంబు అయిన విద్యార్థులే సత్యధర్మములకు వారసులు

సత్యవచనమును, ధర్మచరణమును తగిన శక్తి సామర్థ్యములతో కృషి చేయాలి. విద్యార్థులు నేడు ఔషధమును కొదు రక్షించవలసినది. సత్యధర్మములను రక్షించాలి. ప్రపంచము సత్య ధర్మములపైనే ఆధారపడి వుంటుంది. సత్యధర్మములు ప్రపంచమును హెయించును. సత్యధర్మములను రక్షించిన ప్రపంచము సుఖ్యమముగా వుంటుంది. విజయము సత్య ధర్మములనే వరించు తుంది. గాని భుజి బలమును, బుద్ధి బలమును, ధన బలమును అధికార బలమును, ఆయుధ బలమును యమాత్రము లొగదు. కనుక విద్యార్థులు సుఖి శాల వృద్ధులయై పవిత్రమైన సత్యధర్మములను వారసులని భావించి వాటిని లభిస్తున్న గావించుటకు తగిన కృషి చేయాలి.

సామాజిక జీవితమునకు, మానసిక సేవకు మూలమై, ఆధారమై వున్న సత్యమునకు రూపకల్పనయే యీ విద్య. దివ్యమానవ మనస్తత్వము, దివ్యభావము విభి దర్పణమునందు మాత్రమే చూడగలరు. కేవలం సృష్టి చే మనం బంధించబడక, సృష్టి నే పరిపాలించగలగే శక్తి సామర్థ్యములను మనలో ఆర్జించింప చేసుకోవాలి. ఇట్టిదివ్య మైన మానసిక తత్వము అర్థము చేసుకున్న వ్యక్తులు మాత్రమే ప్రపంచముతో, సమాజము లో, సృష్టిలో మానవుని యందున్న సమస్త శక్తులతో సంబంధించి ధర్మము అభివృద్ధి గావించుకోవచ్చును. దివ్యయొక్క చైతన్యము వ్యర్థమైనది కాదు. అహంకారపరమైన పుడు యిది ఒక విధమైన సంకుచితముగా మారిపోతుంది. ఆత్మి పరమైనపుడు సార్థకమవుతుంది. కనుక విద్యార్థులు అహంకారమునకే హాత్రము అవకాశమివ్వక ఆత్మ విశ్వాసం చేత విద్యనభ్యసించి, అభ్యసించిన విద్యను సమాజమునందు తమ ఆశుభ విరతి లో తి మానవులకు దిని విశిష్టత నందించడానికి కృషి చేయాలి. విద్య అనగా కేవలం అక్షర జ్ఞానము మాత్రమే కాదు. మానవత్వము వందున్న దివ్యత్వముతో సత్యధర్మములను అవ్యక్తంగా వించుకొని మనము అనేక రకములుగా కష్టములకు గురిపోతున్నాము. మానవు నియందు వ్యక్తంగా వలసినవి సత్యధర్మములే. కానీ యీనాటి విద్య సంస్థలన్నీ కేవలం పట్టుములు మాత్రము అందించటమే ఒక ప్రయత్నముగా భావించి కేవలం పట్టుము లనందించే కర్మగారములుగా తయారౌతున్నాయి. పట్టుము నందుకోబు మాత్రమే విద్య యొక్క విశిష్టత కానేరదు. నీతి వర్తనను అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. ఇంద్రియ నిర్మూల పోషించుకోవాలి. ఇదే విద్యయొక్క ప్రధాన కర్తవ్యము.

ఈనాటి విద్యలు విద్యార్థుల యొక్క వృద్ధిని కఠినంగా వించుతు న్నాయి. విద్యార్థుల యొక్క వృద్ధి యములు పాశాణముల వలె మారుతున్నాయి. దయా ప్రే మలు మూసేమై పోయినవి. సహనము, సాను భూతి అంతర్ధానమై పోయినవి. పోడి త మాన వాళికి సేవ చేయవలసిన విద్యార్థులు స్వార్థము స్వప్రయోజనములలో తమ జీవితాన్ని పోషించుకోటానికి కృషి చేస్తున్నారు. స్వార్థము, స్వప్రయోజనములను నిర్మూలం గావించాలి. సమాజ సేవయే సొంత సాధన అని భావించాలి. భారతీయ సంప్రదించి దాని వ్యక్త

మమైనది. దీనిలో వాల్చుదగినది మరొకటి లేదు. కానీ అధునిక యుగములో అతి పెగంగా అభివృద్ధి గావించుకుంటూ వచ్చిన సాంకేతిక విజ్ఞాన శాస్త్రము ఒకపెద్దపెనుగాలివలె వీటి భౌతికమైన జీవితంలో అనేక విధములైన మార్పులు వస్తున్నాయి. భౌతికంగా, బౌతికంగా, సైన్స్ కం గా మానవాళి ఉన్నతస్థాయి పొందినది నెబడి. కాని సైతికంగా, ధార్మికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా అనేక విధాల దిగ జారిపోయింది. సైతిక విలువలను కలువనీలించి, క్రైస్తవ సుఖ సంతోష, భోగ భోగ్యముల నిమిత్తమై యంత్రములను నిర్మించుకొనుచున్నామే గాని తిరిగి ఆయంత్రములకు మనము బానిసలమై వాతున్నామన విజ్ఞానం వీరిలో కున్న మైహాతున్నది. కనుక విద్యార్థులు సాంకేతిక విజ్ఞానమును సక్రమమైన మార్గంలో అనుభవించడానికి కాని వినియోగించుకోవటానికి గాని తగిన కృషి చెయ్యాలి. సాంకేతిక విజ్ఞానశాస్త్రము చెడ్డది కాదు. కాని దానిని వినియోగించుకునే విధానములో మనం కొన్ని మార్పులు గావించుకోవాలి. ఇట్టి మార్పులు గావించుకునే శక్తి సామర్థ్యములు విద్యార్థి యుడు వుండి కూడా దానిని సద్వినియోగం చేసుకోలేక పోతున్నాడు.

సమాజము సైతికంగా చాలా దిగ జారిపోతున్నదనే విషయం దేశహితులైన వారి, లోకసాంప్రదాయం అభివృద్ధి గావించాలనే అభిలాష కలిగిన వారు కూడా దీనిని తగిన శ్రద్ధ అభివృద్ధి పరచటం లేదు. లోకహితులు, సంఘశ్రేయోభిలాషులై యీ విధమైన ఉచ్చోహాప్రహేళనా ములించుకున్న యువకులు యేగతి పట్టగలరు? తెలగులో ఒక సామెతవుంది. ఆవు పంటలో పడి మెస్తూ వుంటే దూడ గట్టుపైన వుంటుంది? దేశక్షేమమునాకింక, దేశ విశ్వాసమును వికసించి అనేక విధములుగా దేశ సౌభాగ్యనిమిత్తమై ప్రచండమైన బాధలు సలపుతున్న పెద్దతే దీని? తగిన శ్రద్ధను వహించకుండా వుండిన వీల్లలే రోతిగా దీనిని అభివృద్ధి గావించగలరు? కనుక మెట్టుమెడలు చదువులో చాలు విద్యార్థులు సంస్కారం కూడా అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. విద్యార్థులు చక్కని సంస్కారముతో బీవించవలెనన్న తల్లి తండ్రులు దీని? చక్కని ఆదర్శమును అందించాలి. తల్లితండ్రులు గొప్ప సంస్కారులుగా వుండినప్పుడే విద్యార్థులు కూడా గొప్ప సంస్కారం అభివృద్ధి పరచుకోగలరు.

దురదృష్టవశాత్తు యీనాడు తల్లితండ్రులుకూడా చక్కని సంస్కారము అభివృద్ధి గావించుకోవం లేదు. గొప్ప గొప్ప విద్యావంతులై వుండవచ్చును. గొప్ప ధనవంతులుగా వుండవచ్చును. భారతీయ సంస్కృతిని వికసించవచ్చును. కానీ ఆచరణలో సూక్ష్మముగా వుండవచ్చును. అట్టి తల్లి తండ్రులవలనే విద్యార్థులు టెంకె దురవస్థలు యీ రకమైన మార్గములో ప్రయాణం సలపుతున్నారు. తల్లి తండ్రులు తిట్టుకుంటూ లోకైవారి ఆర్థులు కట్టుకుంటూ లోస్తున్నారు. దురదృష్టవశాత్తు యీనాటి విద్యార్థులకు తగిన ఉచ్చోహాప్రహేళనా ములించుకునే భావివేకులుగా తయారుచేసే శక్తి సామర్థ్యములు పెద్దలు కోల్పోతున్నారు. తమ బిడ్డలు గొప్ప విద్యావంతులు కావాలని ఆశిస్తున్నారు.

మంచి జీతమునందుకొవలసి ఆశిస్తున్నారు. కాని ఉత్తమమొరలుగా తయారుకొవలసి ఆశించి తల్లితండ్రులు చాలా తక్కువ. దండెగ ధనము సంపాదించి కుమారునికందించబడే తల్లి తండ్రుల కర్తవ్యమని భావిస్తున్నారు. కేవలం ఉన్న తప్పైనపేరు సంపాదించాలని ఆశిస్తున్నారు. కాని ఉన్నత ఆదర్శవంతమైన సుఖములు కుగాలని ఆశించబంటిదు. అంత యింత వివేకముతో ఆధ్యాత్మిక భావంతో ప్రవేశించిన విద్యార్థులను కూడను కులక్షోస్త్రు న్నారు. తల్లి తండ్రులు. భక్తి ప్రపత్తులతో, వినయ విధియతలతో, శాంతి సంస్కారములతో అభివృద్ధి గావించుకున్న కుమారులను, యివన్ని యిప్పుడు యోచింప వయస్సులో నేకేందుకురా అని వారిని బుండ్లించి, వారిని పెడ మార్గము పట్టించే హారణాకృతులుగా తయారవుతున్నారు తండ్రులు. ఇంతేకాదు. పిల్లనిచ్చి అపవిత్ర కర్మలాచరించినా ధర్మ విరుద్ధమైన కర్మలాచరించినా, పెడ మార్గము పట్టినా, తమ కుమారులు చాలా గొప్పవారని సమర్థించుకునే దుష్టవములు వీరిలో అభివృద్ధి యొక్కోతున్నాయి. వారియొక్క తప్పులను సరియైన రీతిలో వారికి చెప్పి మంచి మార్గములో ప్రవేశింప చేయబానికే తగిన కృషి చేయబంటిదు. పిల్లలు తిరిగి తిరియకో పెడ మార్గం పట్టినప్పుడు తెలుసుకున్నటువంటి పెద్దలు వారిని సక్రమ మార్గంలో పట్టటానికి తగిన కృషి చేయాలి. ఈ విధంగా పిల్లలను సమర్థించుకుంటూ పావటం వల్లనే ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పిల్లలవలె తయారవుతున్నారు. ఈ నాటి తండ్రులు హారణాకృతులు, దుష్ట రాష్ట్రులు కావటం చేతనే విద్యార్థులు కారముగా తయారుతున్నారు. విద్యార్థుల యొక్క డోష మేమోత్రం లేదు. తల్లి తండ్రులే వీరిని పెడ మార్గం పట్టిస్తున్నారు. ఇది గొప్ప ప్రేమయని భావిస్తున్నారు. ఇది ప్రేమ కాదు. వారి భావ ప్రకృతి కు చాలా అపకారం గావిస్తున్నారు. ఇలాంటి పెడ మార్గం పట్టించే వృత్తులభివృద్ధి గావటం చేతనే విద్యాసంస్థలు క్రమ క్రమేణా వికార మార్గములను అనుసరిస్తున్నాయి. ఇది నా జాతి, యిది నా సంస్కారము, యిది నా వారసత్వము అనేటువంటి జ్యోతి విద్యాసంస్థల గుండెలో ఆరిపోయింది. ఈ నాటి విద్యార్థుల గుండెలో యిది నా సంస్కృతి, యిది నా వారసత్వము, యిది నా యొక్క మానవ జాతి అనే విశ్వాసము అనే జ్యోతిని వెలికింపబోయింది.

విద్యార్థులారా! కలిమి బలిమి యివి ప్రాణనము కావు. కలిమే ప్రాణము. దుష్ట రాష్ట్రుడు ఎంత కలిమి కల్గినటువంటి వాడు. కడకు యోమైపోయాడు. మీ రహించులైన పుత్రులనుండుకోటం చేతనే తన యొక్క కలిమి అంతో కలిమి బలిమి కలిగిపోయింది. బలము ఏబలము? ధన బలమా? భుజ బలమా? యుద్ధ బలమా? సుఖ బలము కావాలి. ఈ నాటి విద్యులన్ని కేవలం తెలివితేటలను పెంచుతున్నవి గాని సుఖములను పెంచటం లేదు. కనుక సుఖములను పెంచే విద్యను మనం అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. సుఖవంతులు తయారు కావాలి. ఈ నాటి ఆధునిక విద్య మన కేవలం లేదు. నూతన సమాజం మనకక్కరలేదు. నూతన విద్యావ్యూహం మనకు

అక్కర లేదు. సుఖవంతుడైన స్త్రీపురుషులు చాలా అవసరం. సుఖవంతుడైన విద్యార్థిని విద్యార్థులు వున్నప్పుడే దేశమే లోకకల్పణంగా వుంటుంది.

విద్యార్థులారా! మీరు సుర్తింబవలసినది మానసిక పరివర్తన. కావలసినంతలా జరిగియు పరివర్తన జరుగుతోంది. ఆర్థిక పరివర్తన జరుగుతోంది. కానీ మానసిక తీయ సంస్కృతి యొక్క పరివర్తనను మానసిక పరివర్తన లేదా అభివృద్ధి గాని పిలువబడుతుంది. అభివృద్ధికి పరివర్తన అవసరం. ఆభివృద్ధికి పరివర్తన తేకపోవటం చేతనే యీ అంధకార పరమైన జగత్తులో అనాంతి, అనాచారమనకు, అసత్యమనకు గురౌతున్నాము. శ్రావణ సాంప్రకాయమంతో సత్యం వదు-ధర్మం చర' ఇది తెలియే మాన ప్రాణ సమానమైనవి. ఈరెండింటినీ మానసిక నిర్మలం చేసుకున్నాం. ధనమే ప్రాణమైనదని మానము విశ్వసిస్తున్నాం. ఈనాటి విద్యార్థులకు ధనమే దైవము. దుర్గుణమిల్లిపూజోద్రవ్యమయి. మానవత్వమే యీ పితృమనకు చాలి. మానవత్వం పొందిన తరువాత మానవుడు ఎక్కడ పులి అడు. ఈ మానవతా విలువలు పెంచుకునేందుకు తగిన కృషి చెయ్యాలి. ఈ మానవతను పెంచుకునే నిమిత్తమై తగిన కృషి చేయాలి. కనీసే మానము విద్యనభ్యసించాలి. కనీసే యీనాటి మానం పోషించాలి. ప్రేమ బోజములు నాటి, సహన ప్రసూనములు వికసించుచోసి, శాంతి ఫలమును సమాజమనకంఠం పలుమీ విద్యార్థి యొక్క ప్రాథమిక కర్తవ్యము. లోక హితుడైన విద్యార్థులు లోకమనకు అపకారం గానిస్తున్నారు. ఇది విద్యయొక్క ప్రాణమైన విలువ కాదు. విద్యార్థులన్న ప్రాణము ప్రశాంత వాతవరణముతో కూడివుండాలి. దేశ శాంతి భద్రతలు పోషించటానికి కృషి చెయ్యాలి. కానీ యీనాటి విద్యార్థులన్న ప్రాణము మహా అశాంతిగా రూపొందుతోంది. కనుక విద్యవిధానములో కూడా అనేక రేకమైన మార్పులు తెప్పించాలి. నీతి నిబంధనలతో కూడిన శిక్షణను మానసిక పోషించుకోవాలి. పరోపకార సంబంధమైన భావములు మానసిక అభివృద్ధి కావాలి. 18 పురాణముల యొక్క ప్రాణమైన సారము అది యే. పరోపకారయ పుణ్యయ పాపాయ పరపాపం. మాన చేతులు ఎప్పుడూ సహాయమైనవి గావుండాలి. ఇతరులకు అపకారం చేసేవనియే మానవత్వములు ప్రవేశించరాదు. సర్వులయందు వున్న పరమాత్మ తల్పాన్ని సుర్తింబటానికి మానం ప్రయత్నించాలి. ఎవరికి అపకారం చేసినా పరమాత్మకే అపకారం చేస్తున్నామనే విశ్వాసం మానసిక అభివృద్ధి కావాలి.

విద్యార్థులారా! కేవలం పట్టణములందుకున్నంతమాత్రమన మానసిక విద్యార్థులము కాదు. మానసిక ప్రాణము మానసిక ప్రాణమును అందిస్తూ అప్పుడే మానసిక పరివర్తన విద్యార్థులగా రూపొందు తోము. ప్రాణసివల్ మానసిక పాఠాన్ని. సేవ నిమిత్తమై అభ్యసించినదే విద్య. ధనార్థన నిమిత్తమై అభ్యసించినది కాదు విద్య. దయా వ్యధయలు కావాలి. దయగల వ్యధయమే దైవ మందిరము. కనుక విద్యార్థుల భవత్కర్మ అభివృద్ధి గా మారాలి. ఈనాటికే పెద్ద సమస్య. ఉత్తమ అభివృద్ధి అభివృద్ధి లోకనా లోక ఉత్తమ విద్యార్థులు లోకనా యీ విద్యవిధానము యీ పెడమార్గము పడుతున్నది. నాచుద్దేశ్యమేమనగా

యానాటి అన్యపతులు కూడా పూర్వము విద్యార్థులే. ఈనాటి విద్యార్థులే భవప్రకృతి అన్యపతులు కనుక విద్యార్థులు సరియైన యువంబి వారుగా ఉయారు కావాలి. సరియైన విద్యార్థులే సరియైన అన్యపతులుగా రూపొందుతారు. కనుక నేను యీ విద్యసంస్థలంతా పురంజించటంలో మూల వుద్దేశ్యము యిది యేం. భావి భారతీయైతరులు యానాటి విద్యార్థులు. విద్యార్థులు సక్రమమైన మార్గము నవలంబించినప్పుడు ప్రపంచముతో సరియైన రీతిలో అభివృద్ధి అవుతారు. అట్టి విద్యసంస్థలను సక్రమమైన మార్గంలో, నీతి నీజీలయితే సంబంధమైన తత్వముల చేత వీరి వృద్ధి దయాన్ని నిలపి నప్పుడే మన దేశము ప్రాచీన సంస్కృతిని తిరిగి పొందగలదు. పూర్వీకులు గొప్ప పెరుపాండవారిదియే మూల తారణము. ఆనాటి విద్యవంతులలో సహనము నాను భూతి నిండి వుండేది. సత్య ధర్మ జీవి తాన్ని వారు గడిపేవారు. కనుక వారి ఆయురి ప్రమాణము కాదో అధికంగా వుండేది. ఈనాటి విద్యార్థులలో యీ పవిత్ర భావము లేమూత్రము కనుపించటము లేదు. సహన నాను భావములనేవి వీరికి మరంత దూరంగా వున్నాయి. స్వార్థరహితమైన భావములు వీరికి మాత్రం అందు బాటులో లేవు. అహంకారము, ఆడంబరములే విద్యార్థుల యొక్క ప్రధాన లక్ష్యముగా భ్రాంతులున్నారు. ఇవి విద్యకు మనో విరుద్ధమైన లక్షణములు. అహంకారము వుండ కూడదు. ఆడంబరము అంతకంటే వుండ కూడదు. ఈరెండింటిని వూత హార్తి వినయ విధేయతలను పెంచుతుండుకు మనం కృషి చేయాలి. విద్యవంతుడన దానికి మూలగుర్తు యేమిటంటే వినయ విధేయతలే. ఈనాడు ఉల్లంఘనలకు తగిన సారవ ముద్దల అందించటం లేదు. పెద్దలంటే యేమాత్రం లక్ష్యం చేయటం లేదు. ఏదోగా వున్న పట్టణములందు కున్నామని వీరు నిర్లభులు వున్నారు. ఈ విలవగటంకేవలం వెళ్లి తనమే కాని యిది విద్యయొక్క విశిష్టత కానరదు. సరైన విద్యవంతులు విధేయతతో, శిల సంపదతో, నిత్యధర్మ పతాయణులై ఆచారశాసనండాన్ని అందించాలి సమాజానికి.

ఈనాడు జీవిత పరమోపాధి? మనం యేమాత్రం ప్రయత్నం చేయటంలేదు. విద్య యానాడు యేవిధంగా జీవించాలి అనేది నేర్పుతోంది. కానీ జీవితమంటే యేమిటో నేర్పుతు లేదు. జీవితమంటే యేమిటో నేర్పేటవంటి విద్యనే నిజమైన విద్య. ఈరకములైన సద్గుణముల ను మనం అభివృద్ధి గాంచుకోవాలి. అట్టి వృత్తుల వల్లనే భారత దేశం అన్యదేశములకు ఆదర్శవంతమైన దిగా రూపొందు తుంది. ప్రాచీన కాలమునుండి పవిత్రమైన భారత దేశము అనే విధములైన ఆన్యజ్ఞ తత్వాన్ని చూచి, అందించే, ఆదర్శమును కూడా నిరూపించిన యువంబిది. పవిత్ర భారత దేశము త్వగ భూమి. యోగ భూమి, కర్మ భూమి. ఈనాటి విద్యవిధానములో క్రైవలం భోగ భూతిగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందువలనే నివారణకాని శోగము విద్యసంస్థలలో యొక్క ఉత్పాదన యింది. మన మనకు సాంకేతిక విజ్ఞాన శాస్త్ర మనది లోకానికి తోపుపకారము చేస్తాం దని భావిస్తున్నాము. ఎంత వుపకారం చేయు చున్నాడో అంత అపకారం కూడా చేస్తాం ది. దీనిని వుపయోగించుకునే విధానాన్ని మనం గుర్తించాలి. నీరు పవిత్రంగా, తెల్లగా పోతున్నప్పుడు వుంటాయి. అందులో యేమాత్రం దోషం లేదు. కాని మా

ఎలాంటి సిసాల్ మనం పోస్తామో అలాంటి రంగుగా అది మారిపోతుంది. కనుక సాంకేతిక విజ్ఞాన శాస్త్ర మనేది పవిత్రమైనది. ఉపయోగకరమైనవి వంటిదో మానవుని యొక్క తెలివితేటలు ను బాగా పెంచునది. మేధాశక్తిను పయోగించి దేశానికేమైనా వ్యవహారం చేయవచ్చు. కాని అట్టి పరిశుద్ధమైన పాపామకమైన తత్వము మానవుని వృద్ధయములో, ఎలాంటి వృద్ధయము కలిగి వున్నాడో అలాంటి వాని వృద్ధయము చేరినప్పుడు అలాంటి రూపాన్ని ధరిస్తాంది.

కనుక పవిత్ర వృద్ధయముల కొరత. ఏరిశుద్ధ వృద్ధయముల కొరత. పారమార్థిక వృద్ధయముల కొరత. భౌతిక వృద్ధయముల కొరత. అదియే విద్య యొక్క ప్రధాన విశిష్టత. ఈనాడు ప్రేమ తత్వం యేమాత్రం కనుపించటంలేదు. వృద్ధయాని? వృద్ధయ సంబంధమైన ప్రేమగా వుండాలి. ప్రేమ యేదైవము. దైవమే ప్రేమ. అట్టి నిస్వార్థ ప్రేమ కలిగిన వృద్ధయమునందు మాత్రమే ఏరమాత్ముడు ప్రకాశిస్తా వుంటాడు. నిర్మల వృద్ధయమునందు ఏరమాత్ముడు మూల సప్తటికి దైవం మానుష రూపేణ, యీ మనశ్చాకారమైన దైవత్యాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించటా నికే ప్రయత్నించాలి. మనలో అవ్యక్తంగా వున్న ఉచ్ఛ్వాస మనం వ్యక్తకరింప చేసుకునే శక్తిని మనం పొందాలి. కనుక మనం ప్రాచీన సాంప్రదాయములను మనం చక్కగా విశ్లేషించి దానిని ఆచరించ దాని యొక్క ఆనందాన్ని మనం అందుకోవాలి.

సమాజములో యీనాడు చాలా అనాతి అభివృద్ధి అయిపోయింది. అసంతృప్తి అంతకంటే అభివృద్ధి అయిపోయింది. కారణమేమిటి? స్వార్థము, స్వప్రయోజనము. మిత్రమిత్రపోయినవి. ఈ స్వార్థ స్వప్రయోజనాలను మనం నిర్మూలం చేయాలి. ఇది కేవలం ఒక్క ఆధ్యాత్మిక మార్గములో తప్ప అవ్వమార్గములో మనకు లభ్యం కాదు. విత్తనం మనం భూములో పెట్టి పోషించినప్పుడే అది వృక్షముగా మారి ఫలములను అందిస్తుంది. ఒక టెన్ లో పెట్టి నిరుపోస్తే ఆవిత్తనం కుళ్ళ పోతుంది. అదే విధముగానే యీనాటి ప్రేమ తత్వమనేది ఒక ఆధ్యాత్మిక మార్గములో మాత్రమే అభివృద్ధి కాగలదుగాని అవ్వమార్గములో కావచ్చు.

చదువు. చదువు. చదువు. చదువు వుండ వలసిందే. దానికే తోడుగా సంస్కారం కూడా వుండాలి. సంస్కారం లేని చదువు వల్లనే యీనాడు దేశమంతా యింత అల్లకల్లోలంగా మారిపోతోంది. మానవత్వమే నశించి పోయింది. ఇది సంస్కారము లేనచువంటి దాషమే. సంస్కార మనేది కేవలము తల్లి తండ్రిల ద్వారానే మనము అందుకోవాలి. కనుక తల్లి తండ్రిలు పిల్లలను సరియైన శిక్షణలో పోషించాలి. విద్యనున్నా చొచ్చినంత మాత్రమున మా భాష్యత తిరిపోయిందని అనుకుంటున్నారు. ఉత్తమ కెరుబగా తిర్చిదిద్దే మనస్ భాష్యత తల్లి తండ్రిలది. కాని వారు యింత త్రవ్వను తనుకోవం తెలు. కనుకనే పిల్లలు పెడ మార్గము విడు తిన్నారు. ఆధ్యాత్మికంగా వారి వృద్ధయంలో పవిత్రమైన బాష్యతలు నాటాలి. అది లేకుండా మానవత్వమేమాత్రం రాలించదు. కుకరోచార్ముగాని, వివేకం దు ఘనాని, గాంధీగాని యింత యిలాంటి ఆదర్శపురుషులతో తల్లి తండ్రిలు సంస్కార

వంతులవటుంచేతనో వారి అభివృద్ధికి మూల కారణమయ్యారు. తల్లి తండ్రులు ఉత్తమ మార్గము లో వున్నప్పుడే పిల్లలు ఉత్తమ మార్గమును అనుసరిస్తారు. కనుక అభివృద్ధిలలో బాటు తల్లి తండ్రులు కూడా విద్యార్థులకు తగినటువంటి ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని అందించటానికి తగిన కృషి చెయ్యాలి.

నా అనుభవములో నేను అన్నివిధాలా విచారించాను. తల్లి తండ్రులై యీ పిల్లలను పాడు చేస్తున్నారు. వారిది నిజమైన ప్రేమగా రాణించటంలేదు. కృతమువైన ప్రేమగా నిరూపిస్తున్నారు. నిజంగా పిల్లలు అభివృద్ధికి రావాలి. ఆదర్శ వంతమైన విద్యార్థులుగా మారాలి. భవిష్యతులుగా తీర్చిదిద్దాలి అనే సత్ సంస్కారములై కనుక వుండాలి పిల్లలను యోచనముగా చదివేయాలి. ఏదో ఒక భజన చేస్తానో, ధ్యానం చేస్తానో లేక జపము చేస్తానో వంటి ఆపిల్లలను అనేక రకములైన మూలలతో బాధపెడుతున్నారు. ఈ బిన్న వయసులో నొకప్పుడు మరొక చక్కగా ఉద్దేశం చేసి రిటైర్ అయ్యేముందుగా ఏదో షిఫ్టును మనసు హాయి ముందుగా జపములు పట్టుకోవచ్చునని వారి ముద్దేక్ష్యము. *It can't really. It's not really. Really really.* బిన్న వయసులోనే మనం వుత్తమ గుణములను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. అవిధంగా బిన్న వయసులో అభివృద్ధి గావించుతున్న గుణములై మనలో శాశ్వతంగా నిలుస్తాయి. కనుక విద్యార్థులు అభివృద్ధి మార్గములో, ఇంజనీ మార్గములో, సత్యమైన ప్రవర్తనతో తన జీవితాన్ని గడపటానికి పూనుకోవాలి. ఎవరే విధముగా భావించుకున్నా ఫలవాలేదు. మన వృద్ధి యానికి మన మే సాక్షి. కనుక వృద్ధి యానికి మనం పవిత్రమైన వారమున విశ్వాసము మనలో వాషించుకోవాలి. గ్రంథ పఠనం చేయడం మన మే మాత్రం ఫలవాలేదు చేయకూడదు. కేవలం యానాడు పుస్తకము ముస్తకము రెండూ ఒకటిగా భావిస్తున్నారు. ఈ పుస్తకానికంటే అనుభవము నో నీకూ అంటే అనుభవము కలుగుతుంది. చుట్టూకో లోపెట్టాలి మనము. నిత్యజీవితములో ఆచరణలో మనం చూపించాలి. అప్పుడే అవిధ్యయొక్క విశిష్టత మనకు అర్థమవుతుంది. ఎంత మంది విద్యవంతులు లేరు లోకంలో. కాని వారం తో సాధించినదేమిటి? మానసిక శాంతి, శూన్యము. చదివినటువంటి విద్యను సంస్కారం తోడూ చేసి దీనిని ఆచరణలో పెట్టినప్పుడే మానసిక శాంతి లభిస్తుంది

ప్రేమ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా! విద్యలో బాటు వినయ విధియంతలు, ఆదర్శ వంతమైన నడవనూ కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి. నీతి లోక హితే మన జీవిత యోజనానించి వాడుంది. కనుక నీతి మార్గంలో మనం ప్రవేశించి పవిత్రమైన మానవ జీవితాని మీరు పొందాలి. అదియే మీరు జీయవలసిన త్యాగము. కేవలం నీతిపై బాట్టువలె స్వార్థము, స్వప్రయోజనములకోసం జీవించటానికి ప్రయత్నించకండి. ధనమే ప్రధానమని విక్రమించకండి. *Money comes and goes. Morality comes and goes.* కనుక యానీతిని అభివృద్ధి చేయటానికి తగిన కృషి చేయాలి. కన్న తల్లి తండ్రులకు కూడాను తగిన కృషి ప్రతిష్ఠలు సంపాదించాలి. కాదు కు పుట్టడం బో తల్లి తండ్రులకు అనందము కదు. పుట్టిన కాదుకు

యేనాడు సమాజములో గొప్ప క్రొత్తని సంపాదిస్తాడ, ఏనాడు గొప్ప పేరు సంపాదిస్తాడ అనడం కొడుకు పుట్టిన దినము. కనుక మనం యీ సమాజములో మంచి పేరును సాధించాలి. ఆదర్శవంతమైన విద్యార్థి అని పేరును సంపాదించాలి. మన నీతి అనగా చక్కని నడతనే. పవిత్రమైన మార్గంలో మనం ప్రవేశించాలి.

విద్యయొసగును కేవలంబు
వినయ మనను కలుగు పాత్రత
పాత్రత వలన ధనము ధనము వలన ధర్మంబు
దానివలన బహుకాముఖి కంబు చొందు నరుడు.

విద్యలో ప్రధానమైనది వినయమే. ఏదో వాడు చేతకొనబడువంటి వాడని భావిస్తారేమో అనుకుంటారు. కొడుకు. కొడుకు. ఎవరే విధముగాదైనా భావించుకోనీ, వినయం మనకు పెద్ద భూషణము. ధర్మ మార్గములో మనం సాధించలేనిది లేనీ లేదులోకంలో. ఈ ధర్మము అనేక రకములైన యిట్లుంటాయి కలుగవచ్చును. దానిని మనము తెక్క చేయరాదు. దానిని మనం అలక్ష్యము గానించి మన ధర్మము మనం పాటిస్తూ పావాలి.

కొన్నందు సంవత్సరములు అర ల్పములో వుండినప్పుడు ఒకనాక సమయములో ద్రోపడి ధర్మముని ప్రశ్నించండి. 'ధర్మము! నీకంటె మించిన ధర్మములు లోకంలో లేరు. ప్రతి చేస్తున్న విషయమునందు ధర్మము ధర్మము అని ధర్మమునే మీరు పుణసమానంగా భావించి అనుసరిస్తున్నారు. ఆచరిస్తున్నారు. కాని అట్టి మీకు కనరాని కష్టాలంతా వెంటాడుతూ వచ్చాయి. ఈ ధర్మము మిమ్మల్ని రక్షించండి విమోచి? అని ప్రశ్నించినప్పుడు ధర్మము నీవ్వుతూ చెప్పుతున్నాడు. ద్రోపడి! నాకొన్ని కష్టములు వెంటాడినప్పటికీ, యిన్ని భాషలు నాకు కలగినప్పటికీ నీను ధర్మమును వదిలకుండా వుంతున్నాను. అదే నా గొప్పతనము అన్నాడు. కష్టములకు, నష్టములకు, దుఃఖములకు, విచారములకు కృంగి మనము ధర్మమును విడువరాదు. మన ధర్మము ఆ కష్టముల లోపలనే సాధించాలి. అప్పుడే మన గొప్ప దనము. అది ధర్మము యొక్క విశిష్టత. కనుక కష్టమే ఫల తొన్నండిస్తుంది. సుఖమునూండి మనకు సుఖం రాదు.

విద్యార్థులారా! మన జీవితం సుఖం కోసంగాని, కష్టం కోసంగాని కాదు.

సుఖ దుఃఖములు రెండూ వుట్టిన స్థానమును మనం సాధించాలి. సుఖములో ఎంత వికారమున్నా దుఃఖములో కూడా అంత వికారమున్నది. దుఃఖములో ఎంత వికారమున్నా సుఖములో కూడా అంత వికారమున్నది. ఈ సుఖ దుఃఖములు రెండూ వచ్చినప్పుడు బంధువుల వంటివే. ఈ రెండూ శాశ్వతం కావు. కనుక యీ రెండింటికీ మనం కృంగరాదు. సమాజమునకు ఆదర్శవంతమైన ధర్మము మనం అనుసరించాలి. మనం ఏరోపకార సంబంధమైన సేవలలో పాల్గొని, దేశానికే తగిన ఆదర్శము మీరు అందించాలని నేను ఆశిస్తూ, ఆశీర్వాదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను.

