

స్వప్న అంటే ఏమిటి? స్వప్న అనగా మనదృష్టి యొక్క reflection, reflection
 అంటారు. ప్రతిదినం త వరకు మనము స్వప్నని మరచటానికే వలెవెదము. ఈ స్వప్నకి మూల కారణము
 ఏమిటి? అదే మనస్సు. మనసే లేకుండానే దృష్టికి ఏ స్వప్న కూడా కనుపించదు. నో మనస్సు ఏక్కడ
 ఉంది నప్పుడు నోదృష్టి ప్రజలమీద వుండినప్పుటికి ఎంతమంది ప్రజలు వూళ్ళారు ఏవరూ ఏక్కడ
 వూళ్ళారు కూడా నను కనుపించదు. కనుక యీ స్వప్నకంటా దృష్టియే కారణము. దృష్టికి ఆధారము
 ఏమిట? కనుకనే 'మనోమూల మదం జగత్' అని జగత్తున కంటా మనసే మూలకారణము. మనసు
 లేకుండా స్వప్న లేదు. దీనికి చక్కని ఒక అనుభూతి. నిద్రలో నను దృష్టి లేదు. ఈ దృష్టికి మనసు
 లేదు. అప్పుడు జగత్తు కూడా లేదు నను. గాఢ నిద్రలో జగత్తు లేదు, దృష్టి లేదు, మనస్సు లేదు
 అప్పుడు నీ నిద్రనుండి మేలుకొందువో దృష్టి మేలుకొంటుంది. ఈ దృష్టినుండి స్వప్న అంతా మే
 లుకొంటుంది. ఈ దృష్టినుండి స్వప్న అంతా కనుపిస్తుంది. ఈ రెండింటికీని మనసే కారణం. కనుక
 యీ మనస్సు అనే దానిని మనము కొంతవరకు గుర్తించుటకు ప్రయత్నించాలి. ఈ మనస్సు యొద్ద
 మనోజ్ఞమనకు రోజు. మనము యీ మనోజ్ఞమను జయించాలనుకుంటే కేవలం సిఫాయిలను
 మోత్రమే వకము చేసుకున్నంత మాత్రమన చాలదు. ఈ సిఫాయి లే యొద్దియములు. ఇంద్రి
 యములను వకము చేసుకున్నప్పుటికిని రోజుమంది భద్రముగా వుంటాడు. కనుక సిఫాయిలతో
 కంటు రోజును కూడా వకం చేసుకోవాలి. తిప్పుడే యీ మనోజ్ఞమను జయించిన వారమువులాము.
 ఇకడ మనోజ్ఞమనకు ప్రణానమైనవాడు బుద్ధి. మనస్సు అనే రోజునకు బుద్ధి అనేది యీలాగా.
 తిప్పుడే అదులం నశించి అదులం బుద్ధి. కాని అప్పుడు మనస్సునోరూ అహంకారము చేత దీని
 యొక్క అదులం నాశించుకు అనికొంది స్వతంత్రించి పారవాయన దిగుతూ వుంటాడు. కనుక
 మనస్సునో రోజుకు ఏప్పుడు అహంకార మనేది చుట్టూ ఆసరించి వుంటుంది.

ఈ మనస్సు యొక్క స్వభావము ఏమంటే ఏకత్వము తనకీష్టము లేదు. ఈ మనస్సుకు
 ఏకీకత్వము చాలావేది. ప్రతి వస్తువును తనకు అనుసంబంధముగా తనకు అనేక రకములుగా మార్చు
 ముక్కలు చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక చేస్తు ఉదాహరణము. మరు బుష్కోటు కుట్టించుకోవాలని రెండు
 ముక్కలు ఒకనాకింటిగా చూడవచ్చు. ఈ ముక్కలలో అలంకరించాలి అని ఆకకలిగినప్పుడు
 యీ మనస్సు వూరికేవుంటుంది. ముక్కలు ముక్కలుగా చేస్తుంది. hands గా cut చేస్తుంది. బండ్లు
 cut చేస్తుంది. pockets cut చేస్తుంది. అన్ని ముక్కలు ముక్కలు చేస్తుంది. ఈ విధముగా మనస్సు

విద్య వికంగా వున్న దానిని ముక్కలు చేస్తుంది. కాని ముక్కలు చేసినంత మాత్రమున ఆనందముగా
విద్య చేసినట్లు అనిపించలేదు. బుద్ధి విద్యచేస్తుంది. విద్యకు కట్టుకొని వుండినా బాగుండేది. కాని ముక్కలు
చేసి నాడే యీ పట్టణాదు అని ఆముక్కలన్నీ చేర్చి ఒక గుండ్ గా వయారు చేస్తాడు. అప్పుడు
విద్యచేసినట్లు అనిపించలేదు. ఈ ముక్కలు చేసేది కత్తెర.
విద్య చేసేది సూది. కాబట్టి యీ కత్తెర, సూది అనే మనోబుద్ధులు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర వుంటున్నాయి.
విద్య చేసేది సరైన శిక్షిత లో ఉపయోగపెట్టుకొనేదిగా చూసుకోవాలి.

ఈ విధమైన బెంట్ల మానవత్వమనేది క్రమక్రమంగా వైతికవిలువలు కోల్పోతూ వున్నది.
విద్య ప్రవృత్తి అని తాను ముందుకు వారాదు. తనకు వచ్చిన సంకల్పములను బుద్ధితో సంప్రది
చేసి బుద్ధితో కొంతవరకు విచారణ చేయాలి. బుద్ధి యిటువంటి. అప్పుడు యీ బుద్ధి, మనస్సు
చేతనే కాక కొంతవరకు సంప్రదించి నిర్ణయానికి వస్తుంది. Right, Wrong యీ రెండింటినీ
విచారణ చేసే కర్మ ఒక్క బుద్ధి మాత్రమే వుంది. కాని మనస్సుకు బేదు. పైబిందే ఈ కేవలము సం
కల్పకర్మ మాత్రమే వుంటున్నది. మనస్సునా విమిటి 'సంకల్ప వికల్పకల్పనం మనః' సంకల్పవికల్ప
అనే ఈ విధమే వుంటున్నది. నిరంతరము మనసు చేసేదే మనస్సు. కాని బుద్ధి Think చేయదు
అనిపించు చేస్తుంది. ఏ ఏ good or bad అని విచారణ చేస్తుంది. ఒక పరిశీలన చేసి ఒక నిర్ణ
యానికి రావటమే సరైన మార్గము. బుద్ధి తన స్వకర్మతో తాను విచారణ చేయదు. అది నోట్ అనే
చైతన్యముతో కొంతవరకు కలిసి వుంటుంది. ఈ సత్ సుండి వచ్చినది సంకల్పముగాలు బెనెట్
కొంతవరకు సంప్రదిస్తుంది. అదే సాక్షి. అదే చిత్ అంటారు. దానినే యీ అంశం అంటారు.
అంశం అంటారు. బుద్ధి కలిసి నప్పుడే సరియైన నిర్ణయానికి వస్తుంది. ఈ సరియైన నిర్ణయాన్ని యీ
మనస్సు అనుసరించినప్పుడు యిది మోక్షక్షాంతి.

కానీ బుద్ధి యీ సంకల్పముగాలు ను యే మాత్రమే తెక్కచేయకుండా తన స్వక
క్షాంతి తాను ఆధారపడి తాను ప్రవేశించినప్పుడు అది బంధకారణ మవుతుంది. కనుకనే 'మనయే
వ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయోః'. మనస్సు బంధనకు మోక్షమనకు కారణము.

మనసు కారణం అని మరలయెందు వుండిన
వారుగాని అడవిగాని మోక్షము మోక్షమేదు.

మోక్షము చేసేది మనస్సు. అడవికి పరిపేది మనస్సు. బంధించేది మనస్సు. బంధించుములను బంధించి
చేసేది మనస్సు. ఈ బంధించుములను అతటిప్పుడు దివ్యత్వమును సాధించేది మనస్సు. ఈ మనస్సేది
విమిటి? అట్లుగా మాధురకమచ్చైన స్వహృదయమైతి. ఒకటి మనస్సు రెండవది బుద్ధి. మోక్షము

విషయము. ఈ మాదిరింటి సన్నిహితమైన స్వరూపమే ఆత్మ. కనుక ఆత్మ అంటే మనస్సు, బుద్ధి, సం
 క్షయము యీ మాదిరింటి యొక్క సన్నిహితమైన స్వరూపమే. కనుక మనస్సుంటే ఆత్మ యొక్క సన్నిహిత
 క్రియ యని మనము విశ్వసించాలి. ఆత్మ యొక్క సన్నిహితమైన స్వరూపమే మనస్సు అంటే యొక్క
 విషయ క్రియను కుంటే అది సన్నిహితమైన స్వరూపమే అని తెలుస్తుంది. కానీ కొన్ని యోగములైన వ్యవహారము
 లలో, అభివ్యక్తి లలో ఆకలలో అభివ్యక్తి గాంచిన మనస్సు యీ మనస్సును మరచిపోతుంది. నేను
 విషయమునండి వచ్చిననే విషయము మరచిపోతుంది. నేనే సర్వశక్తిని అని అహంకారముగా భ్రష్ట
 క్రియ. గాంధీని మరచిపోతుంది. అప్పుడే బంధువారణామ వుతుంది. గాంధీని సుద్యుష్టిలో
 తెచ్చుకొని తను ముందుకు సాగినప్పుడు అది మోక్షకారణముగా రూపొందుతుంది. ఒక్కొక్కటి
 ఒక్కొక్క రకమైన నిర్ణయానికి వస్తుంది. నిర్ణయాలకు వస్తుందిగాని ఆచరణకు రావదు.

కొనాక సమయము లోపల జీవించుకొని చూడండి అని అరణ్యము లోపల పెద్ద
 బాంబులు జరుపుకున్నాయి. ఈ బాంబులు లోపలికి వెళ్ళింది. ఒక్కొక్క జీవ జీవించుకు
 తనకు కన్నుల నన్నింటిని చెప్పుకుంటున్నాయట. మన కొద్ది చూస్తే చాలా చిన్నగా వుంటున్నాయి.
 మనము చాలా వేగముగా పరుగెత్తగలము. మనము పరుగెత్తటమేగాదు ఎంతో గుంపు చేయగల
 ము. ఎవ్వరు కూడను మనలను పట్టలేరు. అంత శక్తి మనలో వుంటున్నది. ఇంత శక్తి వుండి కూడను
 మనము కుక్కలను చూస్తే విందుకు భయపడాలని. యీ గుంపులో వైన అందరు కూడను దుష్ట
 కేళాయి. జీవించు యీ జీవించి చెప్పినది సత్యము. మనకు సర్వశక్తులు వుంటున్నాయి ఒక్కొక్కటి
 తన్నింటి మనిషిలో వున్న ప్రాణులు కుప్పగా రాలిపోతాయి ఆత్మ మనకళ్ళలో వుంటున్నాయి. మన
 శక్తి దేనికి లేదు. ఎవరైనా పట్టుకొని వస్తే పట్టుకొను. ఎన్ని ప్రయత్నములు చేసినా మనలను పట్టే
 వారు లేరు. మళ్ళీ మొరగే శక్తి వుంటున్నది. పట్టుకొని పోతే సులభముగా చెక్కిపోతాయి.
 ఇదే ఒక మాంసము ముక్క పడేస్తే సులభముగా వకపై పోతుంది. ఒక చిల్లము ముక్క వేస్తే
 వకపై పోతుంది. కానీ ఆవిధముగా మనము వకముద్రము. ఎక్కడైనా మనిషిని చూసినంటే
 పరుగెత్తి పోతము మనము. భయము కాదు వారికి చెక్కకూడదని. సాత్విక వృద్ధులులము. మనకు
 ఎప్పుడు కూడను గడ్డి, పండ్ల ఫలమో లులంటిని భుజించేది మనస్సులవము. కానీ మనము
 మే విధముగా కూడను ఒక జీవని హింసించి ఒక ఫలని హింసించి ఒక ఫలని హింసించి
 భుజించే సుఖము మనలో లేదు. శుద్ధ సాత్విక వృణులను మనము. అలాంటి మనము యీ చిల్ల
 చిల్లర కుక్కలకంటే ఎందుకు భయపడాలి. ఈ విషయములో మనము దరము నిర్ణయాన్ని తీసుకో
 వాలి. జీవించి అందరూ చెబు తిట్టు తారు. ఒకటి వేళు. శివటినుండి మనము కుక్కలకు

అయి పడకుండా వుండాలని నిర్ణయించు కున్నాయి ఆ దర్శనాలని. ఈ నిర్ణయం చేసుకున్నాక ఒక
 కియ్ వోల్ ఓ గ్రామ్కు చెబుతున్నాది. ఈ గ్రామ్కు చెబుతున్న సమయములో ఒక కుక్కమొ
 కిగటం వినిపించింది. ఒక్కజియ్ అక్కడ బేదు. ఎక్కడకు పరుగెత్తాలి. చూడండి నిర్ణయమే
 చేసుకున్నాయి కానీ ఆ దరణాల్ పెట్ట లేక వాయాయి. అట్లానే వుంటున్నాది యీ నాడు. మనము
 మనము జయించాలి. ఇందియములు నిగ్రహించాలి. మనము నిర్ణయాలు చేసుకుంటున్నాము
 కాని మనము ఆ దరణాల్ పెట్ట లేకుండా వున్నాము. అది రోతిగా మనసు కూడను నేను ఆ ఢ్కు యొక్క
 వియ్య శక్తిని అని అనుకుంటుంది. కాని అది మరచిపోతుంది. ఆ ఢ్కు భావమునకు చూటివ్వకుండా
 అగ్ని వములో ప్రవేశిస్తుంది.

కొంతమంది వుంటుంటారు. మినిస్టర్లు ప్రకటనలై బోలు. మినిస్టరు కరచి సెకెట్రీ
 లను ఎక్కువ గౌరవిస్తూ వుంటారు. ఎందుకంటే ఆ ఢ్కు అయి జాకీ చూస్తారు. ఒక దేవుని చూడ
 తుకుంటే చూడ ముందు పూజారికి నమస్కారము చేయాలి. అది విధముగానే మనస్సు తనయి
 క్కి దైవత్వమునే ఆ ఢ్కు తల్పాన్ని ప్రకాశంపెట్టి తనపైన తాను ఆధారపడి వుంటుంది. మానవుడు యీ
 మనసును అనుసరించటం చేతనే అనేక రకములైన దుఃఖములకు విచారములకు గురౌతున్నాడు.

మనసు నాణారముగ గాను మానవుండు
 ఏశువు కంటెను పోనమై ఏతనమగును
 బుద్ధి నాణారముగ గాను బుధజనండు
 ఏశువతిగ మారునని ఏత్యై ఏత్తి ఏళుడు .

మనము మనసు నాణారముగా చేసుకుంటే ఏశువుగా మార తము. బుద్ధి నాణారముగా చేసుకుంటే
 ఏశువతిగా మార తము. కనుక మన్ బుద్ధుల సన్ని శి తమైన భావములో మనము మన జివితము
 మ కొంతవరకు ప్రపేకపెట్టాలి. మనస్సును తో చేనట్లంటే ప్రయాణము చేయకూడదు. దెని తో
 బాటు పోమననా! యీ విధముగా వోకూడదు. బుద్ధి నీవు నిర్ణయము చేయి యీ విధముగా వోవ
 మ్మనా కూడా! చేస్తూ ఉడవారణము. మనస్సు బుద్ధిగా చెబుతుంది మనం పుట్టపత్తి పొడం
 అని. అప్పుడు బుద్ధి చెబుతుంది. సారో! ఓపిక పట్టుండి స్థామి పుట్టపత్తిలో వున్నాకా లేదా విచారం
 చండి. తరువత వున్నాడు అని అంటుంది. అవునువున్నాడు. నీవు ఎట్లా వోతావు యీ సమయములో
 బుద్ధి ద్రైను యోజ్ఞా వుండాలేక అని విచారం చేతి. ఈ విధముగా అన్నింటిని సక్రమముగా విచ
 రణ చేసి నీవు ప్రయాణము చేస్తే మార్గము లోపల యోజ్ఞాపైస బాధలు ఏడకుండా మిరుగవ్వచ్చి
 చేరువారు. ఏదో అర్థ రిత్రి లో ఏల పుట్టపత్తి వోవాలని లేచింది లేచినట్లు పిల్లి వోతే ఎక్కడకు

కనుక నీవు ప్రతి దానికీ కాలకారణ కర్తవ్యములు విచారించాలి. ఇప్పుడొక చిన్న ఉదాహరణ చూడండి. తెల్లవారి తొమ్మిది గంటలకు మీరు ప్రయాణమైతారు. ఒక బస్సులో కూర్చున్నారు. మీరు తెల్లవారి తొమ్మిది గంటలకు బయలుదేరినప్పుడు ఒక గంటకు పాటు పుట్టపర్తి చేరుతారు. ఎట్లా నీవు ప్రయాణము చేశావు బస్సులో. ఇకడ కాల, కర్మ, కారణం వైఖరి దర్శించారు. యీ మాడు జరిగేటప్పుటికి కర్తవ్యనిరవేరుతుంది. ఒక స్వప్నం వచ్చిందినకు. దేవుడు చెప్పినట్లుగా వుంటున్నావు. స్వప్నములో చూస్తే స్వామి యొక్క దర్శనం కోసం క్రైస్తవుల కూర్చున్నారు. ఇది సత్యం అసత్యం. అంటే యేమి జాగ్రత్తలో కాలకర్మ కారణ కర్తవ్యములు వుంటున్నాయి. కాని స్వప్నములో యీ నాలుగు లేవు. ఎట్లంటే నీవు చెప్పినట్లుగా వుంటుంది. బయలుదేరినప్పుడు గంటల పాటు దేవుని నీవు చేరావు పుట్టపర్తికి. అది కూడా లేదు. కారణం ఏమిటి? యేదీ తెలియదు. ఈ మాడు తెలిసప్పుడు యింక దేనిని నీవు అనుభవించావు. స్వామిని చూడావు. కర్తవ్యము అది అయింది. కాలకర్మ కారణములతో చేరినప్పుడే కర్తవ్యము క్లుప్తంగా వుంటుంది. కానీ స్వప్నమునకు జాగ్రత్తకు యిదే సంబంధము. ఈ జాగ్రత్తలో అన్ని యిందియింతుల ఊహించుకోవచ్చును మనము. స్వప్నములో అన్ని మనస్సులోనే అనుభవిస్తున్నాము మనము. చూశా! ప్రతి ఒక్కటి మనస్సు ద్వారానే అనుభవిస్తున్నాము. ఈ స్వప్నములోపల యీ వరండాలో వుండమంది లోపల స్వామి మాట్లాడు తున్నట్లుగా నీవు వింటున్నావు. మనస్సు విమి చెసింది? ఈ చిల్డింగును సృష్టించింది. ఈ వరండాను కూడా సృష్టించింది. ఒక్కడ మాటలను సృష్టించింది. ఎందుకంటే యీ స్వప్నము లోపల నీకు నోరు లేదు. ఆ స్వప్నములో నీకన్నులు లేవు కాని తేని కన్నులను, తేని నోరును, తేని చెవులను, తేని వస్త్రాలను అన్నింటినీ సృష్టించింది. ఇదంతా సృష్టించింది మనస్సు కనుకనే యీ మనస్సు సర్వము చూడాలి చెసింది. కనుక నీమంచి చెడ్డలకు మూల కారణం మనస్సు. మంచి సయత్నములను అభివృద్ధి పరచు కున్నప్పుడు మంచి గాబట్టి మనకు వస్తుంది. చెడ్డ సంకల్పములను అభివృద్ధి పరచు కున్నప్పుడు చెడ్డ ఫలితమునే మనం అనుభవము పొందుతాము. కనుక సంకల్ప వికల్పములతో కూడినది మనస్సుని మనము నిర్ణయము చేసుకోవాలి. కనుక సయత్నములు మంచిగా వుంటే మనసు మంచిగా వుంటుంది. దృష్టి మంచిగా వున్నప్పుడు సృష్టి మంచిగా వుంటుంది. కనుక సృష్టి మంచి చెడ్డలు నిర్ణయించాలంటే మొట్టమొదట మన దృష్టిని మనము నిర్ణయము చేసుకోవాలి. దృష్టిని సరిగా వుంచుకోవాలంటే మన సయత్నాలు సరిగా వుంచుకోవాలి. ఈ సంకల్పాలు సరియైన ఫలితపుష్కలగా వుండాలనుకోవాలి మనస్సు ఏమి త్రముగా వుండాలి. మన సుఖాలకు, మర్యాదలకు మూల కారణము మన మనస్సు

మతకరు కరకులు కావకాదు. వానివలన నాకోకష్టము జరిగింది, వీనివల్ల నాకోకష్టము వచ్చింది అను
 నా కెవలం ఒక బలహీనత. ఏది ఎప్పుడెక్కడెక్కడెక్కడ ఏది జరగాలో అది జరగాలి. ఎవరు ఎప్పుడు
 ఏక్కడ, ఏవి, ఎవరితో యా ఖదు చక్కగా బాధారణ చెయ్యాలి. ఇవన్నింటిని విచారించనప్పుడే యి
 యము చక్కగా మనకు తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ మనము యోచించటం లేదు. ఎందుకు plane
 ఎక్కడోంది? యే అనేది అనే మనకు పుల్లి యగుటలు లాదు. ఎక్కడ, ఎవరు, ఎందుకు అనేవి
 అక్కడ అక్కడ. ప్రతి విషయమునందును మనస్సు యొక్క దిద్దుకత్తిని మనము ఎక్కడూ విక్షణం
 అది అక్కడ సంకల్ప శక్తియే మనస్సు. మనస్సు ప్రత్యేకించి దుష్ట యులు కాదు. బీని అంతర్ముఖ
 అది అక్కడ పుంటున్నది. మొట్టమొదట గుంటులు. ఈ గుంటులపైన గుండ. గుండపైన బుద్ధి.
 బుద్ధిపైన అత్తి. కనుక అత్తికు బుద్ధి బాలా సన్నిహితంగా వుంటున్నది. కొంట్రీ అత్తిను బుద్ధి అను
 తిస్తున్నది. ఈ బుద్ధిని మైండ్ అనుసరించాలి. తనకంటే పైనవున్న బుద్ధిని అనుసరించకుండా
 తనకంటే క్రింద వున్న ఇంద్రియములను అనుసరిస్తున్నది. క్రిందివేటిని అనుసరిస్తున్నది గాని
 పైనవేటిని అనుసరించటం లేదు. కనుకనే కొన్ని దుఃఖములకు, కష్టములకు, విచారములకు
 గురవుతున్నది. తనకంటే చేస్తున్నది దెలికత్తెను అనుసరించిన కైకకు ఏగది పట్టింది. తనకంటే
 పెద్దవాడైన దళరథుని అనుసరించవుంటే యాకైక బాధలకు గరిత్రు వుండేది కాదు. కైకకు నాథుడు
 దళరథుడు. నాథుని అనుసరించలేదు. యెలుగుకు ను అనుసరించేంది కనుకనే అపకర్తుల
 వచ్చింది. తన ప్రాణ నాథుని కుడును కోల్పోయింది. తనకంటే చుక్కవ వున్నవాని అనుసరించ
 కాదు. ఇంద్రియములు దేవోన్ని అనుసరిస్తాయి. ఇంద్రియములు మనస్సును అనుసరించాలి.
 మనస్సు బుద్ధిని అనుసరించాలి. బుద్ధి అత్తిను అనుసరించాలి. సక్రమమైన మార్గము. కనుక యా
 సక్రమమైన మార్గమును మనము అనుసరించనప్పుడు నొరైన ఆనందము నందుకోగలము. పిల్ల
 లు బు గుంటులను పురనుసరించ కూడదు. పైండు బుద్ధిని బుద్ధి అత్తిను యావిధంగా
 అనుసరించాలి. పైవొని గౌరవించనప్పుడు క్రిందివారు మనలను గౌరవిస్తారు. నీ మార్గము
 నీవు నమస్కారము చేయి అప్పుడు నీక్రిందివారు నీకు నమస్కారము చేస్తారు. నీవు నీపెద్దవారికి
 నమస్కారము చేయకుండా గౌరవించనప్పుడు నీక్రిందివారు నీపై విధముగా గౌరవించుతారు. ఎదు
 రివారు నీను గౌరవించాలనుకుంటున్నావుగాని నీవు పైవొని గౌరవిస్తున్నావా? నీవు మొట్టమొదట
 మితరులను గౌరవించి తరువాత నీ గౌరవమును అందుకో. పిల్లలు యావిషయమును చక్కగా
 అర్థించాలి. మొట్టమొదట పద్దలను గౌరవించండి.