

పాగకు మాలము నిప్పుల పుంజముండ

తైల బండిని నడిపించుడ్రైవరుండ

ఆహ్ మేటికు చైటుకు అవధులుండ

ఒకడు ప్రకృతిని సృష్టింప నుండవలెద.

కాలము బట్టి సర్వము కలగుచుండును మంచి చెడ్డలవ్

కాలము బట్టి వచ్చెడివి కల్లక లేమికి కాక హాకలన్

కాలమె అన్ని రోతులను కారణం మోయు చుచుండ గానున

కాలమె లొంగబోయని మనుష్యుడొకండును తోడుగాధరన్.

పాపాపూలూ!

కాలము భగవత్పూజనము. భగవంతునకు సంవత్సరము ఒకపేరు. ఈకాలమే తన ఆత్మ
 పుండలము చేతనే కొల్లొత్తుడని మరొకపేరు. భీమంతులను క్షీణించేవాడు భగవంతుడు. భీమంతుడన
 కేవలము తెలివివేటల చేత, యుక్తుల చేత జీవితము గడుపు నటువంటివాడు కాదు. తన బుద్ధియొక్క
 భగవంతుని పైన మరల్చినటువంటి వాడే ప్రసరింప జేసినటువంటి వాడే భీమంతుడు. తనకు అనుక్ర
 మమువంటి బుద్ధియొక్క క్షేమమును భగవంతునిపైపున ప్రసరింప జేయ వాడే నిజమైన భీమంతుడు.
 భగవంతునకు మరొకపేరు కలదు. కాలమును చక్రమువలె త్రిప్పుచూ క్షతయంగ, లేకొయంగ, యాపరయు
 క్షతయంగాది కాలములలో వాను ఆదిగా నిల్చుకున్నవాడు కనుకనే యితనికి యంగ ఆది అని ఒక పేరు.
 కాలములకు ఆదియే కాక యంగముల అంతమునకు కూడా భగవంతుడే. కనుకనే యుగానిక్షణ అని
 వాడొకపేరు. సర్వమును తనయందే పుంచుకొని జగత్తును సంరక్షించేవాడు కనుకనే కాల దర్శకుని
 వాడొకపేరు. ఆ గాది అనగా యెదో ఒక నూతన సంవత్సరముని భావిస్తున్నాము. ఇది కేవలము భగవంతుని
 పూజనమే. సమస్త విశ్వము కాలముచే కట్టుబడి నది. బంధింపబడి నటువంటిది. శ్లాపింప బడినటువంటి
 పుష్టింప బడినటువంటిది. సరిహరింప బడినటువంటిది. అందుకే కాలము యొక్క మహత్వము
 మహత్వకూడా వర్ణించుటకువలెకాదు. కాలస్వరూపుడు. ఇతనికి సంవత్సరక ఆదిపేరు

ముత్రమైన భారతదేశమందు కాలము యొక్క పవిత్రతను గుర్తించి వర్ణించుటకు ఆహ్రి

కాలములో లోనుట కాలమును శాశ్వతము గావిస్తూ వచ్చును. ప్రతి పాపమునందు, అందుచందముచే భావించ

వన్నె అద్దెల్లిక భవమున స్థాకరించి దానియొక్క ఘనతకు మాత్రమే దీనిలాని అర్చితము గాను
 టి వారు. అమోఘమైన వస్తువు బాధ్యదృష్టి? అందముగా కనుపించినప్పటికి అందులో అద్దెల్లిక
 భవమైన అతి నిరుపయోగమని తిరస్కరించే వారు భారతీయులు. లోకమోలో అనేక రకమయ్యెన
 వులకు, సమయమునకు, చాడారములకు, వ్యవస్థలకు ఘనత నందిస్తూ వచ్చారు. ఇతే భగవం
 తర్థవమైన అద్దెల్లిక దృష్టిని మాత్రమే ఆకర్షించును గాని భౌతికమైన, కౌశికమైన బాధ్య నెంద
 నతేక ధనకనక వస్తు వానాదులకు తన తనను ఆకర్షింప బడడు.

ఓక తన్ను ఆదర్శము. వార్యతి లోకక సుందరి. ఆమె తన నొందర్లు గర్భము చేత ఈశ్వరుని
 అనేక రకమయ్యెన ప్రయత్నములు సతిపించి. కొనెయిట్టి బాధ్యసంబంధమైన వాటికి ఏనాటికీ
 ఏ తొగడు. నిత్యకు సురియై నిస్పృహచేత కఠినమైన తపస్సును పురంధించింది పార్వతి.
 వాన అన్నింటిని ఎదిరించి తనదేహమును శుక్లింప జేసుకొని తన భావమును కేవలము భగవం
 తర్చితము గావించుకుంటూ వచ్చింది. ఈ తపస్సు వల్ల దేహసౌందర్యము క్షీణించిపోయింది. తన
 నిర్మలము గావించు కొంది. అప్పుడే భగవంతుడు వార్యతిని తన అర్థనలరమగా స్వీకరించాడు.
 గర్భము ఏమిటి? ప్రకృతియే పార్వతి.

ఈ ప్రకృతి యందు అనేక రకమయ్యెన అవంకరము లంటున్నవి. ధనమదము, విద్యమద
 మిదము, దేహబలము, సుఖబలము, నొందర్లుబలము, తపసి బలము, తాజ్జలము. ఇటువం
 దలన్నింటిని ఆధారము చేసుకొని మానవుడు వికారము చున్నాడు. ఏనాడు మానవుడు లో అట్టి
 ధన మదములను నిర్మలము గావించునో అనాడే భగవంతుడు అతనిని సమీపిస్తాడు. అవంకర
 వరకు ఆత్మ భవము అర్థము కౌదు. ఆత్మ భవము తనలో ఆవిర్భవించుచున్నంతవరకు భగవంతుని
 అనుభవించలేడు. అందుకే భారతీయులు 'నకర్మణా, న ప్రజయా, ధనస త్సాగైస్తైకే అమృతత్వమా
 త్కాగము వల్లనే భగవంతుని తొగము లభిస్తుందని అన్నారు.

త్యగము. దేనిని మనము త్యగము చెయ్యాలి? ఇల్లు, భామలూ? లేక ధనకనక వస్తువానా
 లేక ఆలు ఆడ్డలూ? కొదు. కొదు. ఇవియే త్యగము చేసిన భగవంతుడు లభ్యమైన, అది త్యగము
 ము బాగా సులభమే. కొన బాధ్యసంబంధమైనవి కొదు. త్యగము చేయవలసినవి. మానవుని తుక్తి
 తగిలించి కామ, క్రోధ, లోభములు - ఇవే సరక క్షారములు. కనుక మెట్టుమొదట మనము త్యగము
 చేసినవి లో మూడింటిని. ఈ మూడు మానవునిలో పూర్తిగా పున్నప్పుడు మానవుడు మూర్ఖునిగా
 తొందాడు. కొమము మానవుని కర్మను వానము చేస్తుంది. ఏమి చేయ తగినది ఏమి చేయతగినది అనే వి
 త్కర్మ దూరమై పోతుంది. లోభము భక్తిని వానము చేస్తుంది. క్రోధము త్సాన వానము చేస్తుంది. క్రోధ

...చక్షణా జ్ఞానము శూన్యమైపోతుంది. కనుక యీ కామ, క్రోధ, లోభములు కర్మ, ఉపాసనా
...నాశనము చేస్తుంటాయి. ఈ కల్మషాసన జ్ఞానముల క్షీణించిన రక్షిత మానవుని దేహము
...నిండి వుంటుంది. వీటిని త్యగము చేసినప్పుడే ముక్తి లభించునని పేదాంతము తెలుపుతుంది.

ముక్తి అనగా విమిటి! విడుదల అని అర్థము. ప్రతి మానవుడు కొన్ని కొన్ని సమయములలో
...అడుదల చేస్తున్నాడు. ఒక దానిని త్యజించి మరొకదానిని స్వీకరిస్తావుంటాడు. షణ్మాత్యనామ
...ఒకదానిని వదులుదానీ వున్నాడు. ప్రతి మానవుడు ముముక్షువే. ఇతే తాక సలంబంధమైన
...వదులుతున్నాము. ఇతే తాకము దేనిపైన ఆధారపడి వుంటున్నది. అని కామక్రోధ లోభ
...ఆధారపడి వుంటున్నవి. మానవుడు తన దివ్యసైన్య మానవత్వాన్ని నిరర్థకముగా గానించుకొనుట
...తాకముపైన భావములందే జీవితమును అంకితము గావిస్తున్నాడు. ఇతే మానవుని యందు విజ్ఞాన
...కేవలము ఆధ్యాత్మిక మార్గమందే అలవడుతుంది. ఆధ్యాత్మమును శ్లఘి యందు
...ఆధ్యాత్మికము.

ఆళ్ళ అనగా యేమి? మన బుద్ధి పుణ్యాముల చేరికయే ఆళ్ళ ఉత్పత్తి. ఈ మాదిటి చేరికయే
...చెప్పుతూ వచ్చారు. మానవుడు త్రొటి స్వరూపుడు. ఇవే మన వాక్యాయములు. వాక్యో పుణ్యాస్వరూపం
...సార్థకము గానించుకొనుటకై ప్రయత్నించాలి. మానవత్వమనగా మనస్సునూట, క్రియ యూ
...అవి మనదేగానే అవకీ వుండాలి. మనస్సునందు పేరు, మాటయందు క్రియయందు పేరు వేరైన విటవ పా
...మానవుని యందు ఈ త్రిపుటిని పవిత్రము గానించే ని తుత్తమై ఏర్పడి నటువంటివే కర్మ, జ్ఞానోపాసన

కర్మ అనగా వెమి? కర్మయే మానవునికి ప్రధానమైన శాస్త్రము. కర్మయే మన మంచు చెడ్డం
...కర్మ ఒకపెద్ద అడ్డము వంటిది. మన స్వరూపమును అడ్డము యరొతిగా నిరూపిస్తుండ, మనము
...కూడా మంచు చెడ్డల క్రింద నిరూపణ జరుపుతూ వుంటుంది. మనదేహము రియోక్ ఉచ్చారణ
...అదేవిధముగా మనము చేసే కర్మలు సార్థకమువనాలేదా, రాజసికముగా వున్నా
...నిరూపించేదే కర్మ. కనుకనే కర్మను సార్థకమైన మార్గములో ప్రవేశపెట్టాలి. సార్థక
...నిచ్చామి కర్మయని భగవద్గీత లోధించింది. అలమునంతా మనము కర్మలంద
...కనుక యీ కర్మలను సార్థకమైన కర్మలుగా నిరూపించుకున్నప్పుడే కాలము సార్థకమువుతూ
...మనస్సులోకే 'మానవుని జీవిత మంతయు కర్మలతో బంధింప బడినది. కనుకనే కర్మ
...కాలము కాలా ఆచరించినప్పుడే కాలము కూడా సార్థకమువుతుంది. దేహము, కర్మ సార్థకమైనప్పుడే
...వివేకముగా ఏర్పడుతుంది.

'చేతన సుధయ కర్మ:' కర్మవల్ల చేత పుణ్య జీర్ణమవుతుంది. కొనవీటి మనవుడు
 చేతనకు తీరము వినూత్నము యోజించుటకు లేదు. తన కంక్షలపైనే లక్ష్యము నుంచుకొని కర్మల
 నుండి తప్పించు. ఏ కర్మల నాచరించినప్పటికిని స్వార్థము, స్వస్థయోజనమే ఆదర్శముగా వసుకుంటున్న
 మనకు నిమిత్తమై జీవించునట్లుగా ఆశయాల నిమిత్తమై జీవించుటకు ప్రయత్నించటం లేదు.
 అందులకు నిమిత్తమై జీవించి యితరులకు ఆదర్శమును అందించాలి. ఆశయాల జీవితమే త్రికరణ
 ముగా ముక్తమవుతుంది. అతను మంచివాడే, చెడ్డవాడే అనే నిర్ణయము అతని కర్మల ఆధారము
 చేయబడుతుంది. ఈ కర్మలన్నియూ కాలములో కలిగినట్లు వంటివే. కాలమే భగవద్గురూపము. చెడ్డ
 ముందు భగవద్గురూపమును అపవిత్రము గావించిన వారమువృత్తము. కాలము చేత మనము అం
 దములను వేరము కనుకనే కాలాన్ని సార్థకము గావించుటనే కర్మలలో ప్రవేశపెట్టాలి.

ప్రథమ స్వరూపులారా! కాలము క్షణక్షణమునకు కదలిపోతుంది. కాలము ప్రవాహము
 వంటిది. అందరూ కాలమును అనుసరించవలసినదేగాని, కాలము ఎవ్వరిని అనుసరించదు. కాలము
 ప్రవాహమై వంటిది. స్థిరమై కాలమును సార్థకము చేసుకోనే నిమిత్తమై కాలమును సద్దాని
 గావించుట ముఖ్యం. భగవంతుడు కాలస్వరూపుడు. కాల స్వరూపుడైన భగవంతుడు యానాడు సంవత్స
 రములుగా ప్రవృత్తమవుచున్నాడు. వత్సలులనగా ఆడుకునేటవంటి వాడు. నావత్సల అనగా వృష్ణ
 మనకు ఆడుకునే వాడు. సంవత్సరుడనగా సర్వలతో ఆడుకునేవాడు. కాలమునకు యిట్లు వివిధ
 ప్రవృత్తములు కనుపించవు. ఈ జీవితమొదలు కౌటకమునకి, చక్రవర్తిమొదలు భంజులని వరకు
 అందు విచిత్తమవుతుంది. కాలము ఎవరోవరి కర్మకు తోడ్పాటుగా వుంటుంది.

ఒక ఐదున్నె జీవితం జైల్లు వుంటుంది. ఒకరని మనం అలాగా వచ్చిపెళ్ళివాడు. ఇంకొ
 డు అలాగా నడిచిపోతాడు. అలాంటి ఆధారముచేత యింకొకడు తప్పుడు లెక్కలు వున్నా కు
 అలాంటి ఇంకొకతను ఆపెలుతులో రామాయణము చదువుతాడు. మరొకందరు జైల్లైన జగడ
 ముంటారు. ఇన్నిరకమయిన నాల్గుములు జరుగుచున్నప్పటికి ఎవరి దోషములు ఆ జైల్లుకు అంటు
 నుంటారు. అందరికీ సార్థక భావముగా వుండవలసివారు. కొనవీటి దోషములు, మంచి కార్యములు
 అంటుంటారు. ఎవరు చేసినది జరిగే. కనుకనే కాలాన్ని అపవిత్రము చేయటానికి పూనుకోరాదు.
 అపవిత్రము కావచ్చుగానీ కాలం అపవిత్రము కాదు. ఇటువంటి కాలము కాలము మనము సం
 వత్సరము కాబుకోనక్కరలేదు. ప్రతిక్షణము కాలస్వరూపమే! సంవత్సరమునకు క్షణమే ఆధారము.
 అందు ప్రతిక్షణము వృద్ధము చేయకండా సార్థకమైన కర్మలలో ప్రవేశపెట్టాలి. ఎన్నడకముందైన కర్మల
 లో ఏమిగాని పాపాల్లో చెప్పు? శివమైన సూర్యాన్ని ఒకక్షణమైనా నింపాకుంటావా? లేదు, లేదు.

పైన చెప్పి? ఒక్కడైతే ఆంధ్రనయే సార్థకము. సత్యజిత్ సార్థకము.

సర్థకర్షణ భగవత్పూజార్థమనే భావముతో సేవ చేసినప్పుడే అది సార్థకమవుతుంది. భారతీయములో అనాది కాలమునుండి యిటువంటి ఆదర్శాన్ని నరూపిస్తూ వచ్చింది. హిందూ దేశము ఆధ్యాత్మిక ప్రభావము వల్ల చరచరములనుండి అన్ని దేశములకు సుస్థిర శాంతి పోష్యములందిస్తూ వచ్చింది. మన నాటికి 'నెటికొ' 'లోకాస్సుమేస్తా సుఖానో భవంతు' అన్నదే భారతీయుల యొక్క జ్యేయము. ఇట్టి అన్ని వాగ్దానములకునే నిజమైతే ఆనాటిరాజులు, యుద్ధాలు, పండితులు, పండితులు వచ్చిన అన్ని వాగ్దానములకునే రక్షిస్తూ వచ్చారు. ఆనాటి ఏండ్లకును కేవలము పాట్లకూర్చుకొని జీవించలేదు. ఏకాంతాన్ని ప్రజలయందు బాటేనిజుత్తపై వారు జీవిస్తూ వుండేవారు. అనేకములతోనున్న ఏకాంతాన్ని వచ్చారు. ఇలాంటి ప్రచారప్రభావాల చేత తమ పాండిత్యం సార్థకం గాణించుకున్నారు. ఆనాటి రాజులు కూడా అంటే. ప్రజలక్షేమము ప్రభువు యొక్క జ్యేయము అని విశ్వసించేవారు. ప్రజలందరూ దేవతలను అంగముల వంటివారు. ప్రభువు ఆదేహములో గుండె వంటివారు. గుండె బో దేహము ముందు వుంటేనే గుండె మనకు కనుపించదు. గుండె, దేహము రెండూ అన్వయిత్రయము, అవి నానావ సంబంధము. ప్రభువు, ప్రజల సంబంధం సంబంధం బాంధవ్యమును చక్కగా బోధిస్తూ వచ్చినారు. ఆనాడు. ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానము చేత తమ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకున్నారు.

కానీ యీనాటి మానవుడు విద్యగాని, ధనముగానీ, బలముగానీ, అజ్ఞానముగానీ ప్రజలనుండి ప్రవేశపెట్టక కేవలము ధనాభంగుర వైన లొకే మార్గమునందు ప్రవేశపెట్టి తమ అధికారము, శక్తులను, సర్వస్వాన్ని నిరుపయోగము గానించి తుంటున్నాడు. పుష్కలవైద్య జీవితము వల్లనే అది వుండవలసినదే. కానీ అజ్ఞానాన్ని తమ లక్ష్యము నందుంచుకోకూడ. పుష్కలకే దీనితమ గడనం వల్లనే అజ్ఞానాన్ని తమ. కర్మలవొకము. అప్పుడే కర్మలు కూడా సార్థకమవుతాయి. కానీ యీనాడు అజ్ఞానకర్మలను లొకే లక్ష్యముతో అచరిస్తూ వున్నారు. ఏకర్షణ చేస్తే లొకంగా మనకు సుఖము వుంటుంది? ఏకర్షణ చేస్తే లొకే జగత్తులో లాభము చేకూరుతుంది? ఈ లొకేపైనేనే అంతకాలము ప్రజలు అధిపతిచగలవు?

ఆనాటి ఏండ్లకును ప్రజలకు ఏకాంతా బోధిస్తూ వచ్చారు. పునరపి ఆననం, ప్రసరపి ముఖ్యము బావలము - అదేనా నీ జీవితము? తల్లి గర్భములో పుట్టెను, జగత్తులో బావలము బాధింపముగా ఎండకాలము జీవిస్తూన్నావు? నీ చదువు పోతుంటే? నీ జీవిత అంక్ష సమయములో మరలాంటి చదువు రక్షించదు. అందుకే ఆదికంకా బాధింపారు

వారిగోవింద వారిగోవింద

వారిగోవింద అనరామందా

మృత్యువు దాపున మనమేలప్పుడు

చదువు,ధనము కాపాడదురా!

అందుకు. నీజీవితము సార్థకము గావించు నిమిత్తమై దైవచింతన చేయమని చెప్పినాడు. ఆనాటిప్రభు
మనవారలు, పవిత్రతామ తల్లులు, పండితులు లులాంటి ప్రబంధ ప్రచారములు సబ్బటము చేతనే ఆధ్యాత్మిక
విజ్ఞానమును దానెంత యానాటి వరకు భారతదేశములో సుస్థిరముగా నిల్వినది. కాబట్టి అటువంటి పవిత్ర కర్మల
వారినే నిమిత్తమై ఏర్పడిన భగవత్కృపాపాపముని విస్మయించాలి. స్వభావాన్ని మరచిపోతే స్వరూపము కూడా
విస్మయించును. స్వభావ-స్వరూపములు తెలియక అవివేకావసంబంధములు. కానీ యానాటి మానవుడు
వేదాధారిత సంబంధమైన ప్రభావాన్ని అభివేదిత ఆత్మీయ సంబంధమైన స్వభావాన్ని మరచిపోయాడు. కేవలము ఆ
వేదాధారిత గానీ ఆత్మస్వరూపుడైన మానవుడు కానీరారు. ఉదాహరణమునకు చెల్లము. చెల్లము యొక్క స్వభావము
మేలు. ఈ స్వభావము క్షీణించి పోయిందంటే చెల్లము యొక్క రూపమే మారు. అది చెల్లమే కాదు. ముట్టి
మట్టి కుక మానవుడన్నప్పుడు, మానవత్వమునే త్రికరణ కుట్టి వుండాలి. ఈ త్రికరణ కుట్టి అనే స్వభావము
వేదాధారిత గానీ మానవుడు మట్టి ముద్దగా మారిపోయాడు.

మానవుడు కేవలము మృత్యువు కాదు. మాంసపుముద్ద కాదు. చిన్నయ స్వరూపుడు.
అంటే దివ్యమైన ఆత్మీయతను మన యందుంచుకొని, మనము ఎక్కడో ఆత్మను పెదకుంటకై ప్రయత్న
చేస్తున్నాము. ఎన్నివిధముల అభివృద్ధిచేస్తున్నాము. ఎన్ని కర్మలను ఆచరిస్తున్నాము. ఎన్ని సాధనలను చేస్తున్నాము
అన్ని చేసి యేమి ప్రయోజనము? మనలో కలగవలసినది మానసిక సంవర్తనయే. ఆధ్యాత్మిక
సంవర్తనలో మాకు దొరికి సంతోష దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఆర్థిక, రాజకీయ, లౌకిక సంవర్తనలు అవలసి
వచ్చినప్పుడు అవి. కానీ మానసిక సంవర్తన జరగటము లేదు. ఎన్ని సంవర్తనలను ఉపయోగ
చేసుకొంటున్నాము. ఎన్నో గ్రంథములు చదివినా చూసినా మానసిక సంవర్తన ఏమిటంటే ఏమా
వర్తనలు తెలుస్తుంది. ఇలాంటి మార్పుకలిగని చదువులెందుకు, శ్రవణములెందుకు, మానసిక
సంవర్తనలు? మార్పు కలిగే మానసిక సంవర్తనలు. కానీ సంతోష చేయని మందులెన్ని అన్ని ప్రయోజనము
చేయకపోయినా ఆహారము గురించి ఎన్ని చదివినా ప్రయోజనములేము! గ్రంథములెన్ని యీ చదు
చేయాలి. ఎన్ని రక మార్పుల స్వేచ్ఛ గురించి చదివినా అవి మానసిక సంవర్తనలు? చదివిన దానిని
ప్రయోగంలో పెట్టి అనుభవించినప్పుడే వాటిని తెలుసుకుంటుంది.

ఈ సంవర్తనలని ప్రయోగమున పెరు. ప్రయోగమునగా మానసిక సంవర్తనలను చూడవచ్చు.

అభివృద్ధి అనందము. శ్రేయ, మోదము ప్రమోదము అని. శ్రేయ అంటే ఆనందముతో కూడినది. దానికెక్కువైనది ప్రమోదము. దానికంటే ఎక్కువ ఆనందము కలిగించేది ప్రమోదము. దీనికి మించిన ఆనందము లేదు. దీనికంటే ఎక్కువ ఆనందము, నిర్భయనందము, సజ్జ్ఞానందము, అద్వైతానందముని కూడా పేర్లు. నామనక్షత్రమును బట్టి చూస్తే చాలా ఆనందముగా వుంది. కానీ జన్మ నక్షత్రమును బట్టి చూస్తే లా సంవత్సరములో అమితమైన కలహాలు, అభివృద్ధి అవుతాయి. కారణము బేసికలహాలు అభివృద్ధి అవుతాయి. మంచి వారి మధ్యకలహాలు శ్రుతయ్యాయి. కలహములే కాదు. అగ్ని ప్రమాదములు కూడా జన్మిస్తాయి వుంటాయి. నామనక్షత్రము మించడైనా వుంటాయి కూడా వుంది. కనుక మంచి చెడులు తెండా కలసి వుండినట్టి సంవత్సరము. Pleasure is an illusion బెటెలెం గ్రూపులు అని తెండు కష్టములకు మధ్య సుఖము వుంటుంది మన జీవితములో

డిప్లొమీ ప్రకాశులారా! ఈ సంవత్సరములో జన్మత్రంగా వుండవలసిన అవసరము వుంది. ప్రకాశము చూడ మాట్లాడము మంచిది. ఎవరైనా అజన్మత్రంగా వదలితా ప్రమాదము సుఖమును మించి చేయవలెనన్నా ముందు వెనుకటి చూసి కార్యములో ప్రవేశించటము మంచిది. కల్పి అడ్డంకుల మధ్య అడ్డంకుల మధ్య, గురుశిష్యుల మధ్య, అక్కచెట్లెళ్ళ మధ్య అంతకలహములు వస్తాయి. వీరు వాని వార వచ్చు ముందే అందరియందు కలహములు వస్తుంటాయి. ఇటువంటి భయంకరమైన సమయమున భగవంతుడు కల్పన, కల్పన వర్షము వంటిది. భగవంతుడు మును ఆధారముగా చేసుకొని మనకర్మవ్యకర్మలను అభివృద్ధి కాగా ఏకర్మల మనకు విరుద్ధంగా రూపొందవు.

అన్ని కాలములందు నామాన్నీ ఆధారము చేసుకొండి. కాయముగ మన ప్రవాహము లోపల ప్రవాహము మన నావ. నామమును ఆధారముగా చేసుకోకే ఎన్ని కర్మములు చేసికొని ప్రమాదము పొందు. దివ్యమైన ఆత్మభావము చేత విద్యలనభ్యసించాలి. భగవంతుడు నిఖిలమై శ్రుతలాడాలి. అది ముందు భయమైన వన్నియు మధ్యలో కరగి వాతు మేఘములవంటివే. ఏ వస్తువుగానీ, ఏ విషయముగానీ ఏ వస్తువుగానీ, లా జగత్తులో నాశనమైనదిగా కన్పించటం బాదు. కనీసం భగవంతుని తత్వము తెలుసుకోవాలి. దానిని లక్ష్యము నందుంచుకొని మనకర్మవ్యకర్మలను అభివృద్ధి కావాలి. కనీసం భయంకరమైన సంవత్సర శ్రుతంభము నుంచే మనము సంతోష సాత్విక భావముతో, సన్నాహము చేసి, సత్సవర్ణ ఆవరణముల అభివృద్ధి పరచుకొని, సజ్జానముతో జీవించటానికి ప్రయత్నించాలి.

1990 మార్చి 27వ తేదీ మంగళవారం, త్రయోబృందావనంలో భగవాన్ బాబావారి దివ్యోపన్యాసం