

ఓంశ్రీసాయిరాం

ప్రేమరూపము బ్రహ్మంబు ప్రేమమయము

ప్రేమప్రేమతో సంధింపనీమమగును

కాన ప్రేమను గట్టిగా కలిగియున్న

అద్వితీయమునొందంగ అర్పడగును

నమోక్ష్మ నాకాశపుష్టే నపాతాంశే భూతలే

అజ్ఞాన హృదయగ్రంథే ర్మాశే మోక్ష ఇతి శృతిః.

ప్రేమస్వరూపులారా!

మోక్షమన్నది ఆకాశమునుండి ఉట్టిపడదు. పాతాళలోకమునుండి పుట్టి రాదు. భూమునందు మనకు లభ్యము కాదు. అజ్ఞానము మననుండి దూరముగావించుకున్నపుడే యట్టి పవిత్రమైన మోక్షము మనకు లభ్యవోతుంది.

జంతూనాం నరజన్మ దుర్భం. మానవజన్మ చాలా ఉత్సుప్తమైనది. సౌజన్యమైనది. సౌశీల్యమైనది. అనేక జన్మల పుణ్యఫలము పోగుచేసి అందించి అందుకొన్న జన్మము మానవజన్మము. ఎంత తపస్సో చేసి, ఎన్ని ప్రార్థనలో సల్పి, ఎన్ని శ్రమలకో ఓర్చి, తట్టుకొని నెట్టుకొని ముందుకు సాగివస్తున్నది ఈ మానవ జీవితము. ఇంత శ్రమించి ఘలించిన ఈ మానవ జన్మమును సార్థకము గావించుకొనక నిర్దాకము చేసుకుంటున్నాము యిందు. ఈ మానవజన్మయొక్క ఉత్సుప్తత ఏమిటి? దీని లక్ష్మీము ఏమిటి? దీని గమ్యము ఏమిటి? ఎందు నిమిత్తమై మనము మానవజన్మ ధరించాము? ఈ సత్యము ప్రతి మానవుడు కూడా గుర్తించవలసిన అవసరముంది. కానీ, దురదృష్టి వశాత్మూ, మానవజన్మ లభ్యమై కూడను ఇట్టి పవిత్రమైన తరుణమునందు దీనిని సద్గ్యానియోగపరచుకోలేక పోతున్నాము. ఈ విశాల ప్రపంచమందు పశుపక్షిమృగాదులు, క్రిమికీటకాదులు, చీమదోమలు తమతమ కర్తవ్యములు తాము నిర్వర్తించుకుంటున్నాయి. కృష్ణరమ్యగములుకూడా తమ కర్తవ్యములు తాము నిర్వర్తిస్తున్నాయి. కానీ, మానవుడు తన కర్తవ్యమును తాను నిర్వర్తించటం విస్మరించాడు. కాలము ప్రచండ మారుతము వలె అతివేగముగా కదలిపోతున్నది. దేహమునకు కేటాయించిన ఆయుఃప్రమాణము మంచుగడ్డ వలె కరగిపోవుచున్నది. కానీ, మానవుడు తన కర్తవ్యమును తాను గుర్తించకపూర్వమే కాయము వదలి వెళ్లిపోతున్నాడు. మానవజన్మము లభ్యమై ప్రయోజనము ఏమిటి? ఈ మానవజన్మ ఉత్సుప్తత ఏమిటి? నరజన్మ దుర్భం, ఏమిటా దుర్భము? ఈ సత్యమును మానవుడు యేమాత్రమూ విచారించటము లేదు. గుర్తించటము లేదు. ప్రవర్తించటం లేదు.

మానవజన్మ చాలా పవిత్రమైనది. ఇంత పవిత్రమైన జన్మను మనము యేంతో సద్గ్యానియోగము చేసుకోవాలి. కానీ, ఈ సదుపయోగం జరగటం లేదు. మన కర్మమును, కాలమును, కాయమును వ్యాధము గావించు కుంచున్నాము. కారణం ఏమిటి? ఈ భౌతికమైన, లౌకికమైన, ప్రాకృతమైన ఈ విషయభోగములందే మన జీవితమును అంకితము గావించుకుంటున్నాము. ఈ ప్రాకృత ధర్మమలందే మన జీవితము అంకితము గావించి, ఇదే మన లక్ష్మీమని భావించి. ఇదే మన గమ్యమని విశ్వసించి సత్యాన్ని గుర్తించోలేక పోతున్నాము. ఇవన్నీ ప్రవృత్తి లక్ష్మణాలు. ఇవన్నీ ప్రవృత్తి గుణములే. కానీ మానవుని సహజ లక్ష్మణము నివృత్తి తత్త్వము. నిత్యసత్యమైన ఆధ్యాత్మిక తత్త్వాన్ని ఈనాడు విస్మరించి లౌకిక, భౌతిక, ప్రాకృతమైన అనిత్యము, అశాశ్వతము అయిన జీవితమును అంకితము గావిస్తున్నాము. ఎన్ని చదువులు చదివి యేమి ప్రయోజనము?

ఎన్ని చదువులు చదివి యేమి ఘలము?

తన్నోసట ప్రాత తప్పింప నెవరి తరము?

చెడ్డబుద్ధలు తన తల చేరెనేని

ఎండబారును బుద్ధలు బండబారు.

ఏమి ఈ విద్యల వల్ల లభించే ఫలము? ఈ విద్యల వల్ల మనము ఏమి సాధిస్తున్నాము? రావణుడు అరువదినాలుగు విద్యలు నేర్చాడు. భస్మాసురుడు ఎంతో విద్యాపంతుడే. కంసుడు చాలా తెలివితేటలు గలవాడు. రావణుడు ఎంతో తపస్సు చేస్తూ వచ్చాడు. శివార్ఘన చేస్తూ వచ్చాడు. ఇవన్నీ ప్రాకృతమైన మనోభావముల చేతనే సల్పుతూ వచ్చాడు. ఛౌతికమోహములో అర్థసలు గావిస్తూ వచ్చాడు. ఎన్ని విద్యలు నేర్చినప్పటికీ, ఎంత తపస్సు ఆచరించినప్పటికీ, ఎన్ని సాధనలు సల్పినప్పటికీ, ఎంత మంత్రము ఉచ్చరించినప్పటికీ రావణుని రాక్షస గుణము మారలేదు. మనోమందిరమునందు దివ్యభావములు నింపుకున్నప్పుడే ఈ ప్రాకృతభావములు దూరమౌతాయి. ఈనాటి మానవుడు మనసు నిండుకు ప్రాకృతమైన భావములు నింపుకుంటున్నాడు. అశాశ్వతమైన తలంపులతో జీవితము గడుపుతున్నాడు. నిత్యసత్యమైన శాశ్వతానందము మనకు ఎట్లా లభ్యమవుతుంది? ఇది కాదు. మన హృదయమును పవిత్రముగా వుంచుకోవాలి. ఈ హృదయమునిండుకు ప్రేమను నింపుకోవాలి. ఈ ప్రేమచేత పవిత్రమైన జ్ఞానము పండించుకోవాలి. మానవకోటి మధ్య ప్రేమబీజము నాటి సహన ప్రసూనములు వికసింపజేసి శాంతిఫలములు సమాజమునకందించేదే ఈనాటి యువకుల ప్రధాన లక్ష్యముగీ వుంటుండాలి. సమాజమునకు శాంతిఫలములందించే విద్యార్థులుగా తయారుకావాలి. ఈనాడు సమాజము శాంతి నిమిత్తమై అనేకవిధములుగా కాచి వున్నది. అయితే శాంతిభద్రతలు బయట ప్రపంచములో లేవు. శాంతిభద్రతలు తనయందే వున్నవి. సర్వమూ తనయందే వున్నది. కానీ, ఆ సత్యమును మానవుడు మర్ఖిపోతున్నాడు. స్వస్వరూపమును విస్మరించి, బాహ్యరూపమును విశ్వసించి కేవలము అనిత్యమైన భావములచేత ప్రపంచములో అన్యేషణ జరుపుతున్నాడు మానవుడు. సర్వంఖల్విదంబుహృతి. ప్రపంచమంతయూ బ్రహ్మస్వరూపమే. బ్రహ్మ లేని స్థానముగానీ, బ్రహ్మ కాని నామముగానీ జగత్తులో మనకు కానరాదు, వినిపించదు. చూచే చూపులు, వినే శబ్దములు, అనుభవించే అనుభూతులు యివన్నీ బ్రహ్మసుభూతులే. కంటికి కనుపించునది, చెపులకు వినిపించునది, మనసుకు అనిపించునది, హృదయానికి అనిపించునది ఈ బ్రహ్మతత్త్వమే. కనుక, మమాత్మా సర్వభూతాంతరాత్మ అనే సత్యము చక్కగా అందరు అర్థము చేసుకుంటే ఈవిధమైన అల్లకల్లోలములకు అవకాశమే వుండదు ప్రపంచములో. జగత్తునందు ఎక్కడ చూచినా కలతలు, కలలోలములు, కలహములు, ఘోరకృత్యుములు జరుగుతున్నవి. ఎవడు మానవుడో, ఎవడు దానవడో గుర్తించటానికి వీలులేకుండా వుంటున్నాది. ఎవరు సజ్జనులో, ఎవరు దుర్జనులో అనేది కూడా అర్థము చేసుకోలేకపోతున్నారు. పశుపీత్యమునుంచి వచ్చిన మానవత్యము, మానవత్యమునుంచి వచ్చిన దివ్యత్వమునకు పోవలసిన నరుడు కేవలం మానవత్వమునుండి పశుత్వమునకు తిరిగి పోతున్నాడు. కాదుకాదు. ఇది కాదు మానవుని ప్రధాన కర్మము. మానవతా ధర్మములను ఆచరణలో పెట్టాలి.

సత్యం మాతా పితా జ్ఞానం ధర్మో బ్రాత దయా సఖీ

శాంతం పత్నీ క్షమా పుత్రా

జనులకు నిజమైన బంధువులు యివియే. నిజమైన తల్లి సత్యమే. సత్యమునకు మించినది మరొకటి లేదు. త్రికాలబాధ్యం సత్యం. దీనిని మార్పుటకు దేశకాలపరిస్థితుల ప్రభావము ఏమాత్రమూ పనికిరావు. అట్టి నిత్యసత్యమైన దివ్యత్వమును మనము ఈనాడు మరచిపోయినాము. దివ్యత్వమును దర్శించాలంటే ప్రత్యేక పరిశ్రమలు చేయనక్కరలేదు. పైన కప్పిన అహంకారమవకారములను దూరం చేసినప్పుడే సత్యము మనకు సాక్షాత్కరిస్తుంది. ఈనాడు మానవుని ఆవరించిన మహాగ్రహములు కేవలం రెండే, రాగద్వేషములు. ఈ రాగద్వేషములను మనము నిర్మాలము గావించితిమా మనకు మనమే బ్రహ్మము. సర్వం విష్ణుమయం జగత్. జగత్తంతా దైవస్వరూపకంగా రూపొందుతుంది. అలాంటి దివ్యత్వము యే కించిత్తేనా తెలుసుకోటానికి ప్రయత్నించాలి.

విద్యార్థులారా! ఆధ్యాత్మికమంటే మీకు శ్రమగా కనిపిస్తుంది. మీరు నేర్చే విద్యలకంటే సులభమైనది. లౌకిక విద్యల కంటే ఆధ్యాత్మిక విద్య అత్యంత సులభమైనది. తెలుసుకోలేకపోవటం వలన యిది కష్టముగా కనిపిస్తున్నాది.

A B C D లు నేర్చుకంటున్నప్పుడు మీరు ఎంతో శ్రమ పడతారు. కానీ, క్రమక్రమేణా మీరు విద్యాపంతులై డిగ్రీ స్థాయికి వచ్చేటప్పటికి ఈ A B C D లు చిన్నవిషయముగా కనిపిస్తాయి మనకు. ఈనాడు భారతీయ విద్యలు భౌతిక విద్యలుగా రూపొంది ఈ విద్యావిధానములో సరైన సైతిక లక్షణములు లేకపోవటం చేత మానవత్వమును పూర్తి మరచిపోతున్నాము. మన హితమైన ధర్మాన్ని మనం విస్మరించిపోతున్నాము. ఏమిటి ఈ M.A. లు B.A. లు MAD, BAD ఇవేనా మనం నేర్చుకోవలసినది. ఇవన్నీ మనలను పెడమార్గం పట్టిస్తున్నావి. కేవలం పొట్టకూటి నిమిత్తమై మనము ఈ చదువులు చదువుతున్నామేగానీ హృదయాన్ని పండించుకునే కోసమని, మనస్సు నిండించుకొనే కోసమని మనమీ చదువులు చదువటం లేదు. మనస్సు నిండాలి. హృదయం పండాలి. అప్పుడే జ్ఞానం హృదయావేశంగా వస్తుంది. డిగ్రీలు తీసుకొని ఎంప్లాయిమెంటు ఆఫీసులో రిజిష్ట్రేషన్ చేస్తాడు. దానికి తిరగటం లోపలే కాలము వ్యర్థము చేస్తాడు. ఇది కాదు మనము చేయవలసినది. ఈ భౌతిక జీవితమునకు, ఈ లోకికమైన బ్రతుకుకు విద్యలవసరమే. కానీ, ఎంత కాలమైనా సరైన గుణాలను చేకూర్చడు. అన్నింటికి మానవతా విలువలైన సత్యధర్మశాంతిప్రేమలు అత్యవసరం.

సత్యధర్మశాంతిప్రేమలు లేకున్న
విద్యలన్నియు నేర్చి విలువ సున్న
సత్యధర్మశాంతిప్రేమలు లేకున్న
దానధర్మాల సార్థకత సున్న
సత్యధర్మశాంతిప్రేమలు లేకున్న
పదవులనేలిన ఘలము సున్న
సత్యధర్మశాంతిప్రేమలు లేకున్న
బహుళ సత్యార్థ లాభంబు సున్న
ఈ సనాతన ధర్మార్థాంబు నిలువ
గుణములివి నాల్గు పునాది గోదలప్ప.

ఈ నాలుగు గోదల మధ్యసున్న జీవితము మనది. ప్రతి నివాసమునకు నాలుగు గోదలుండాలి. ఈ నాలుగు గోదల మధ్య జీవించేదే మన జీవితము. ఈనాడు గోదలు కూలిపోయినాయి. నివాసము జరగలేకపోతున్నాది. కేవలము చెట్టునీడ, గట్టునీడ మన జీవితము గడువుతున్నాము. ఇదా మానవత్వము? పక్షులు బ్రతకటం లేదా? క్రిమికీటకాదులు బ్రతకటం లేదా? అవి ఏ బ్యాంకు బ్యాంకు పెట్టుకుంటున్నాయి? ఏ భవనములు కట్టించుకుంటున్నాయి? ఏమీ లేదు. రేపు ఏమిటనే చింత పక్షులకు లేదు. కానీ, మానవుడు పంచవర్ష ప్రణాళికలు .యింకా వృద్ధి చేసుకుంటూనే వుంటాడు. కానీ, పశుపక్షిమృగాదులు ఆనందంగా వుంటాయి.

జానెడు పొట్ట నింపుకొన చిక్కులనొందుచు కోటి విద్యలన్
పూనికమీర నేర్చి పరిపూర్ణ సుఖంబును పొందలేక యా
మానవజాతి దుఖముల ప్రుగ్గగనేటికి శ్రీపరాత్మరున్
ధ్యానము చేయు భక్తులకు దారిని చూపకయున్నె మానవా!

ఏమిటి మనము చేస్తుండేది?

నిద్దురనుండి మరి నిద్దురపోయెడుదాది పొట్టకై
హద్దును పద్మ లేక వ్యయమందగజేయుచు జీవితంబు నీ
విద్దెల ధారపోసి అరవిధ దళాక్షుని విస్మరించి ఏ
పెద్ద సుఖంబు నొందితివో ప్రీతిగ యోచనచేయు మానవా!
మొట్టమొదట మనకు కావలసినవి సైతిక, ధార్మిక, ఆధ్యాత్మికము. ఇవే ఐధు ప్రాణములలో మూడు

ప్రాణములు. ఈనాడు ప్రపంచములో నైతిక, ధార్మిక, అధ్యాత్మికములు అడుగంటిపోయినవి. ఎక్కడ చూచినా కనిపించటం లేదు. ధర్మము, న్యాయము అడవిపొలైపోయినాయి. అన్యాయాలక్రమానాచారములంతా గ్రామములలో నిండిపోయినాయి. ఏ రోగమునకైనా నివారణకు మందున్నదిగానీ ఈ రాగద్వేషములకు మందు లేదు. కారణం ఏమిటి? స్వార్థము, స్వప్రయోజనమే.

విద్యర్థులారా! స్వార్థము అవసరమే. స్వప్రయోజనము అవసరమే. కానీ, పరిమితము వుండాలి. ఈ పరిమితము లేక అపరిమిత ఆశల చేత మన జీవితము అపరిమితమైన దుఃఖమును అనుభవించుచున్నది. ఏమిటి ఈ పాంచబోతిక దేహమునకు సుఖము? ఏమిటి సుఖము, తినటము సుఖమా? నిద్రించటము సుఖమా? పిల్లలను కనటము సుఖమా? ధనము సంపాదించుట సుఖమా? లేదులేదు. దేనియందూ సుఖము లేదు. ఆ సుఖములన్నీ క్షణభంగురములు.

మాకురు ధనజనయవ్వన గర్వం అరతినిమేఘా కాలాస్పుర్వం

మాయామిదమభిలంహిత్యా బ్రహ్మపదం

క్షణములో పోతున్నాయి యివన్నీ. పిల్లలు మీరనుకుంటారు, పెద్దపెద్ద డిగ్రీలు తీసుకోవాలి, దాక్షరు, ఇంజనీరు, ఎంబిఎ. ప్యాసైనప్పుడు సంతోషము అనుభవిస్తున్నారు. కానీ, ఆనందముందా? లేదు. తరువాత ఉద్యోగము కావాలి. ఉద్యోగము చిక్కుతే ఆనంధము అనుకుంటున్నారు. ఉదోయ్యం చిక్కింది. ఆనందముందా? ఒక నెల, రెండు నెలలు సంతోషం. తరువాత ప్రమోషన్ కావాలి. ప్రమోషన్కు ఆశ పడతాడు. ప్రమోషన్ వచ్చిందగానీ ఆనంధము లేదు. తరువాత వివాహము కావాలి. అది ఆనందమనుకుంటారు. వివాహము అయింది. ఆనందముగా లేదు. ఒక కుమారుడు కావాలి అంటాడు. కుమారుడు పుట్టాడు. ఆనందముందా? తరువాత కుమారై కావాలి. బిడ్డ పుట్టింది. ఆనందముందా? అప్పటినుండి ఆలునొగలకు జగదాలు. అప్పుడు భగవతుడు జ్ఞాపకము వస్తాడు. ‘ఓ దేవుడా! ఎందుకీ చింతనలో పడితిని? నా కష్టములు నివారణచేయి’ అని ప్రార్థిస్తాడు. అన్ని తాను కోరుకున్నావే. కోరుకొన్న దానిలో యేదీ శాశ్వతమైన ఆనందము య్యాలేదు. అన్ని కదలిపోయే మేఘాలవలె పోతున్నాయి. ఎప్పుడు నీకు ఆనందము? వృద్ధాప్యము వచ్చింది. పిల్లల బాధ్యతలు తీర్చివేసినాను. అప్పుడుకూడా ఆనందము లేదు. కట్టడపటికి ఎవరి చేతులో చిక్కుతానోయేమో, ఏరోగము వస్తుందోయేమోనని అక్కడకూడా విచారమే. తోంబై సంవత్సరములు వచ్చాయి. మంచముపై పడ్డాడు. అప్పుడూ సుఖము కావాలనే కోరుతున్నాడు. దాక్షరు వచ్చి ఇంజక్కను యిస్తే ‘నోపి కాకుండా యివ్వండి’ అంటాడు. సుఖం కావాలి అక్కడ కూడా. పుట్టినప్పటినుండి గిట్టునంత వరకు సుఖంసుఖం. ఎక్కడ సుఖం వుంది? అందువలనే త్యాగరాజు చెప్పాడు, ‘నిధి సుఖమా? ఈశ్వర సన్నిధి సుఖమా? నిజముగ తెలుపుము మనసా’. ధనకనకవస్తువాహనాదులు అన్ని వచ్చాయి ఇంటికి. అన్నింటిని త్యజించాడు. ఈశ్వర సన్నిధి చాలా సుఖము. అన్ని మనం అనుభవించ వలసినదే. కానీ, లక్ష్మీమును పారమార్థికములో వుంచుకొని ప్రకృతిని అనుభవించండి, తప్ప లేదు. లోకసంబంధమైన సుఖములు అవసరమే. కానీ, మితిమీరిన సుఖములు కోరకూడదు. ఎంతవరకో అంతవరకే. అవసరమైనంత మాత్రమే వుండాలి. గాలి పీల్చుకుంటున్నాము. పీల్చిన గాలి తిరిగి విసర్జించాలి. ఆ గాలిని అట్లే నిలుపుకోటానికి వీలుకాదు. అదేవిధముగా ధనము సంపాదించాలి. ఆ సంపాదించిన ధనము త్యాగము చేయాలి. దానమో, ధర్మమో చేసి సద్గునియోగము చేయాలి. మన భారతీయ సంస్కృతి అనాది కాలమునుండి చక్కని పారము చెబుతూ వచ్చింది. న కర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్వమానసుః. ఎన్ని యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేసినప్పటికీ, ఎంతమంది పిల్లలు నీకు కలిగినప్పటికీ, ఎంత నీవు సంపాదించినప్పటికీ త్యాగములో వుంటున్నది అమృతత్వము. త్యాగములో వుంటున్నది మనకు ఆనందము. త్యాగములో వుంటున్నది మనకు అమరత్వము. త్యాగములోనున్న ఆనందము మరొక దానిలో లేదు. ఏమిటి త్యాగము చేయాలి? ఇల్లు త్యాగము చేయాలా? అస్తిపాస్తులు త్యాగము చేయాలా? కాదుకాదు. భగవంతుడు నిన్నేమీ త్యాగం చేయమని చెప్పటం లేదు. దుర్గణములు త్యాగం చేయి. నీ సద్గుణములను భగవంతుడు యేమాత్రం కోరట్

లేదు. నీ దుర్భంఘములు భగవంతునికి అందించండి. దుర్భంఘములు ఎవరూ అందుకోరు. ‘తల్లిదండ్రులు ప్రేమతో వున్నారు. భార్యబిడ్డలు ప్రేమతో వున్నారు’ అని మీరు భావిస్తున్నారు. చాలా పొరపాటు. అందరికంటే గొప్ప ప్రేమ భగవంతుకే వుండేది. పిల్లలవాడు అభిఘృద్భియై దండిగా ఇంబ్యు సంపాయించి సుఖపెట్టాలని యేదో ఒక స్వార్థము లక్ష్మీమునందుమకొని తల్లిదండ్రులు ప్రేమిస్తున్నారు. భార్యబిడ్డలుకూడా అదేరీతిగా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారు. కానీ, ఏ స్వార్థము, ఏ స్వప్యయోజనము లేకుండా ప్రేమించేది ఒక్క భగవంతుడు మాత్రమే. అట్టి స్వార్థరహితమైన భగవంతునికి మీ దుర్భంఘములు అర్పితము చేయాలి. భగవంతునికి సద్భంఘములు చేయమని చెప్పటం లేదు. ఒక నూరు రూపాయలనోటు పనికిరానిదిగా వుంటున్నాది. చాలా మాలిన్యముతో వుంటున్నాది. చూడటానికి అసహ్యముగా వుంటున్నాది. ఎవ్వరూ దీనిని అంగీకరించరు. అదే నూరు రూపాయల నోటు రిజర్వుబ్యాంకుకి యియ్యే. వారు దీనిని తీసుకొని మంచి నోటు యిస్తారు. నీ మలినమైన మనస్సును ఎవ్వరూ అంగీకరించరు. తల్లి, తండ్రి, భార్య, పుత్రులు ఎవరూ అంగీకరించరు. భగవంతునికి అందిస్తే నీకు మంచిని అందిస్తాడు. భగవంతుడే రిజర్వుబ్యాంకు. మీ దుర్భంఘములు దానిలో పెట్టండి. మిమ్మల్ని బాధించవ. మీకు సుఖము, జగత్తుకు సుఖము. చెడ్డ మీ దగ్గర పెట్టుకోకండి. ఎవరికీ అందించకండి. భగవంతునికి అర్పితము చేయి. అన్ని కర్మలూ భగవత్తీత్యర్థం. అంతా అర్పితము చేయి. నీ కర్తవ్యము నీవు నిర్విఠించు. అర్పితము అంటే ఏ పనీ చేయకుండా సోమరిగా కూర్చోమని కాదు. నీవు చేసే సర్వ కర్మలూ భగవంతునికి అర్పితము చేయి. ఫలితము తానే అందిస్తాడు. ప్రసే లెట్టరు ప్రాయవలసిందే. కవరు తీసుకొనిపోయి పోస్ట్స్టేషన్లో వేయవలసిందే. అంతవరకే నీ కర్తవ్యము. అమెరికాకో, జపాన్కో, జర్మనీకో దానిపాటికి అదే పోతుంది. నీవు యేమీ యోచన చేయనక్కర లేదు. అదేవిధంగా మీరు మీ ప్రాకృత కర్మలు ఆచరించండి. భగవంతునికి అర్పితము అనే కవరును అందించండి. ఈ భగవంతుడు ఎక్కుడ చేర్చాలో, ఏవిధమైన సుఖమును మీ కందించాలో తానే అందిస్తాడు. ఆ నమ్మకము ఈనాడు లేకుండా పోతున్నాది. విశాఖసము అత్యవసరము. విశాఖసము లేకపోతే శాసనము లేని జీవితమే. ఆ విశాఖసము ప్రేమతో కూడిన విశాఖసముగా వుంటుండాలి. ప్రేమ లేక ప్రయోజనము లేదు. ఒక విద్యార్థి వుండేవాడు. ఆ విద్యార్థి సమీపములో అడవిలో ఒక చిన్న ఆశ్రమము కట్టుకొని నివసిస్తూ వుండేవాడు. ఈ పిల్లలవాడు ఉదయం వెళ్లటము, తిరిగి సాయంకాలము యింటికి రావటము. గురువు చెప్పాడు.

మాతానాస్తి పితానాస్తి నాస్తిబంధుసహోదరః

అర్థంనాస్తి గృహంనాస్తి తస్యాత్ జాత్ జాగ్రత్

జన్మదుఃఖం జరాదుఃఖం జాయాదుఃఖం పునఃపునః

అంత్యకాలే మహోదుఃఖం తస్యాత్ జాగ్రత్ జాగ్రత్ జాగ్రత్

ఈవన్నీ చెబుతుంటే ఈ పిల్లలవాడు అనుకున్నాడు, ‘స్వామీ! ఇతరులకు అదంతా సరిపోతుందిగానీ మాబోటి వారికి యిది చెల్లదు’ అన్నాడు. ‘లోకములో ఎంతమందో అలాంటి వారు వుండవచ్చ. నా తల్లిదండ్రులు అలాంటివారు కాదు. నేను లేక నా భార్య భోజనం చేయదు. నా తల్లిదండ్రులు నేను రావటం ఆలస్యమైతే తలుపు దగ్గర కాచుకొని వుంటారు. అంత ప్రేమతో వుంటున్నారు నాటైన. కాబట్టి మాతానాస్తి పితానాస్తి అని చెప్పటంలో అర్థం లేదే’ అన్నాడు. ‘ఇదుగో చూడు ప్రత్యక్ష ప్రమానంగా నిరూపిస్తాను’ అన్నాడు గురువుగారు. ఒక మాత్ర యిచ్చాడు. ‘నీవు ఇంటికి పోతునే ఆ మాత్ర వేసుకో. నీవు చచ్చిపోయినట్లు కనిపిస్తావు. కానీ, ఎవరెవరు యేమి మాట్లాడుతున్నదీ నీకు తెలుస్తుంది. బాహ్య ప్రపంచానికి నీవు ప్రాణము లేనివాడుగా కనిపిస్తావు. అప్పుడు నీవు సత్యాన్ని గుర్తించు’ అని చెప్పాడు. యువకుడు యింటికి వెళ్లాడు. వేసుకున్నాడు, పడిపోయాడు. తల్లి వచ్చింది. తండ్రిని పిలిచింది. కెకలు వేసింది. ‘అయ్యా! కుమారుడు మరణించాడు’ అని ఏడుస్తున్నాది. ఈ మాట విని భార్యపరుగెత్తుకొత్తి వచ్చింది. అయ్యా, నా గతి ఏమిటని ఆమె ఏడుస్తున్నది. ‘నా తల్లికి నేను ఒక కుమారైనే. నా భర్త ఈవిధముగా అయిపోతే నా గతి ఏమిటి?’ అన తీవుడుస్తున్నాది. మంచి పిల్లలవాడే, అధ్యాత్మిక మార్గములో జీవితాన్ని గడిపేవాడని అందరికి దుః

ఖము వచ్చింది. ఈ సమయములో స్వామి వచ్చారు. సరైన సమయానికి స్వామి వచ్చారని అందరూ దారి విడిచారు. ‘అమ్మా! ఎందుకోసం ఏడుస్తున్నావు?’ అని తల్లిని అడిగాడు. ‘నా కుమారుడు మరణించాడు, స్వామీ!’. భార్యను అడిగాడు ఎందుకోసం ఏడుస్తున్నాని. ‘ఇతను నా భర్త. అతను పోతే నా గతి ఏమిటి?’ తండ్రితో లోపలకు వెళ్లి టంబురుతో నీరు తీసుకురమ్మన్నాడు. కండ్లు మూసుకొని కొంచెం నాటకం ఆడాడు. ‘నీరు ఎవరు త్రాగితే వారు చనిపోతారు, పిల్లలవాడు బ్రతుకుతాడు’ అని భార్య ప్రీతికరమైనదని భార్య కిచ్చాడు నీరు త్రాగమని. ‘నా తల్లిదండ్రులకు నేను ఏకైక పుత్రును. నేను పోతే నా తల్లిదండ్రులు ప్రాణం తీసుకుంటారు. కాబట్టి నేను త్రాగను’ అంది. ‘నీ భర్త బ్రతుకుతాడు, నీవు చావు తప్పేముంది’ అన్నాడు. ‘చచ్చేవాడు ఎట్టెనా చచ్చాడు. పోతేపోనీ. నేను త్రాగను’ అంది. తల్లికి చూపించాడు త్రాగమని. ‘అయ్యా! నాయనా! ఇంటికి నా బిడ్డ ప్రసవానికి వచ్చింది. ఆమెను చూచేవారు లేరు. ఇంకా యిద్దరు ఆడబిడ్డలంటున్నారు. వారి పెండ్లిండు, కావలిసినన్ని నా భాద్యతగా వుంటున్నాయి. నేనెట్లా చచ్చిపోయేది’. సరే, తండ్రిని అడిగాడు. యోచన చేశాడు. ‘ఇంటి పెద్దను నేను. ఇద్దరూ ఆడవరే మిగిలిపోతారు. ఇంటిలో మగదిక్కేలేదు. నేను ఎట్లా చచ్చేది?’ అన్నాడు. ముగ్గురూ ఒప్పుకోలేదు. ముగ్గురూ లోపలికి వెళ్లారు. మాఘ్యరు ప్లాను వేశారు. ‘స్వామీ! మీరు ఎంతో దయామయులు. మీకు ఎట్టి బాధ్యతలు లేవు. ఈ నీరు మీరే త్రాగు నా కుమారుని బ్రతికించండి. మీకు మంచి పాలరాతి సమాధి కట్టిస్తాము’. అప్పుడు ఏడు లేచాడు. ‘చూశావా! నీ భార్య ఏమి చెప్పింది? తల్లి ఏమి చెప్పినిది? తండ్రి ఏమి చెప్పాడు? కట్టకడపటికి నన్నే చావమని చెప్పారు’. జగమంతా మిథ్యము. జన్మ దుఃఖం, జాయా దుఃఖం పునఃపునః, అంత్యకాలే మహాదుఃఖం తస్యామత్త జాగ్రత జాగ్రత. ఎవరికి ఎవరూ లేరు. దేహభిమానము వుండినంతవరకే దేహమను ప్రేమిస్తారు. ఇదికూడా స్వార్థము కోసమే. ఎట్టి స్వార్థము రీని, నిస్వార్థమైనవాడు భగవంతుడౌక్కాడే. అట్టి భగవంతుని మీరు ప్రేమించి మిగిలిన సంబంధములను మీరు పోషించుకోండి. తప్పులేదు. ఏ పని చేసినా అది భగవత్స్వర్యముగా భావించండి. ఎవరిని చూచినా దైవముగా విశ్వసించండి. అందరియందున్నది భగవంతుడే. ఎవరినీ తూలనాడరాదు. ఎవరినీ ద్వేషించరాదు. ఎవరితో మనం అధిక విశ్వసముతో వుండరాదు. అందరి విశ్వసములు భగవంతునిపై పెట్టండి. ఇది ఎన్నో దారాలు చేరిన బట్ట. అన్ని దారాలు చేరటటం వలన వాలా బలంగా వుంటున్నది. ఒక్కొక్క దారము విడివిడిగా తీస్తే వేళ్లతో త్రుంచవచ్చు. కాబట్టి అందరి ప్రేమను భగవంతునిపై పెట్టాలి. అందరిని భగవత్స్వర్యరూపంగా విశ్వసించు. అందరిని ప్రేమించు. అందరిని విశ్వసించు. అంతేగానీ ఎవరినీ నమ్మురాదు. ఒక్క దైవమను మాత్రమే నమ్మాలి.

దేహము పాంచభౌతికము దేహము కూలక తప్పదెప్పుడున్
దేహి నిరామయుండు గణతింపగదేహికి చావుపుట్టుకల్
మోహనిబంధబంధనల ముద్రలు లేవు నిజంబుజూడ యా
దేహియె దేవదేవుడు మదిన్ గణతింపగ ఆత్మరూపుడో.

క్షేత్రమిది. లోపలునాన్నదు క్షేత్రజ్ఞుడు.

మలినపు కొంప రోగముల ప్రుగ్గెడి సేవకగంప జాతసం
చలనముపొందు దుంప భవసాగరమీదగ లేని కంప అం
బులపొదిలెమ్ము చూడమన మెప్పు దలంపగ దేహమింక ని
శ్చలమని నమ్మబోకు మనసా! హారి పాదములాశ్రయింపవే!

ఈనాడు రూపనామములలో, ఇప్పటి పరిస్థితియందు, ఈ కలియుగమందు ఇది చాలా అవసరము. ఆ విశ్వసము మనం కోల్పోవటం చేత దేశము యిన్నవిధములైన అల్లకల్లోలములతో కుమిలిపోతున్నది. నైతిక విలువలు పెంచుకోండి. ధార్మిక మార్గములో ప్రవేశించండి. ఆధ్యాత్మికము అనుభవించండి. లోకికము మీకు సుఖంగా వుంటుంది.

విద్యార్థులారా! మీకు కళాశాలయందు ఆధ్యాత్మికముయొక్క సంబంధము యేమాత్రమూ లేకపోవటం చేత మీ మనస్సు ఈవిధంగా పెడమార్గములు పడుతున్నాది. మీ దోషము కాదు. విద్యలోని దోషము. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికము విద్యలో ఏమాత్రమూ లేకపోతున్నాది. ఆధ్యాత్మికమైన పునాది లేక ఈ భవనము ఎట్లా నిలవగలదు? కాబట్టి, self-confidence foundation, self-satisfaction wall, self-sacrifice roof, self-realisation life. ఆత్మవిశ్వసం ప్రధానము. ఇది లేక ఏ చిన్న కార్యము మనము సాధించ లేము. మీకు సమయము చిక్కినప్పుడు పొద్దుపోని మాటలు మాట్లాడక కాలము వ్యర్థముగావించక మీయొక్క కాయమును పెడమార్గము పట్టించకుండా, లేని దుర్మార్గ భావములు మీ తలలో చేర్చకుండా సమయము చిక్కినప్పుడు భగవచ్చింతన చేయండి. అట్టి శాశ్వత ధనమును మీరు సంపాదించాలి. శాశ్వత కీర్తిని మీరు సంపాదించాలి. అప్పుడే జీవితము సార్థకమవుతుంది. సమాజములో ప్రవేశించండి. సమాజ సేవలో పాల్గొనండి. వారి ప్రారి ప్రేమకు మీరు పాత్రులుకండి. అహంకారము నిర్మూలము చేసుకోండి. దేహము ఎందుకోసం వచ్చింది? ధర్మము ఆచరించేకోసము వచ్చింది. కనుక, మీరు నిత్యము శ్రవణము చేసిన విషయములు ఏ ఒక్కటి రెండైనా హృదయములో దాచుకోండి. అన్నీ దాచుకోటానికి ఈ పెట్టెలో స్థలము వుండదు. ఒకటి రెండు ముఖ్యమైనవి మీరు దాచుకోండి.

భజనబీనా సుఖశాంతినహి....