

చిత్తశుద్ధిలేని మానవుడు ఆత్మతత్త్వమును

ప్రభోధించడానికి అర్పుడు కాడు

చిత్తశుద్ధి లేని క్షుద్ర మానవునకు
ఆత్మతత్త్వమెట్లు అబ్బానాక్కు?
ఆత్మతత్త్వమబ్బు అతి శుద్ధబుద్ధికే
ఉన్నమాట తెలుపుచున్న మాట.

ప్రేమస్వరూపులారా!

ఆత్మతత్త్వము సాధించవలెననే ఆశ గల్లినవాడు, సాధించి దానిని అన్యులకు ప్రభోధించాలనే ఆశ కల్గిన మానవుడు మొట్టమొదట చిత్తశుద్ధిని గావించుకోవాలి. చిత్తశుద్ధిలేని మానవుడు ఆత్మతత్త్వము ప్రభోధించే అర్పుడుకాడు. ఆత్మతత్త్వముకూడా తాను తెలుసుకోలేదు. వెలుగులేని గదియందే విషక్రిములైన పాములు, తేళ్లు ప్రవేశిస్తాయి. వెలుగుతోకూడిన గదిలో యిట్టి విషక్రిములు ప్రవేశించుటకు వీలుకాదు. హృదయమందు పరిపూర్ణప్రేమ కల్గినవానికి కామక్రోధమదమాత్సర్యములనే విషక్రిములు అందులో ప్రవేశించుటకు వీలుండడు. ఎవని హృదయమందు పరిశుద్ధమైన, పవిత్రమైన ప్రేమ ఉండదో అట్టివాని హృదయమందే ఈ రాగద్వేషములు ప్రవేశిస్తాయి.

చిత్తశుద్ధి కలగాలంటే నిరంతర భగవన్నామస్తరణకు మించిన సాధన లేదు

మానవత్వము పరిశుద్ధమైన హృదయముగా, పవిత్రమైన హృదయముగా ప్రేమమయమైన హృదయముగా, దయమయమైన హృదయముగా అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. ప్రతి మానవుని హృదయము దయాహృదయము కావాలి. సానుభూతి హృదయము కావాలి.

సంతోష హృదయము కావాలి. అప్పుడే ఈ పరిశుద్ధమైన ఆత్మతత్త్వము అతనికి సులభంగా అర్థమవుతుంది. అట్టి అర్థము చేసుకున్న ఆత్మతత్త్వమును అన్యలకు ప్రభోధించే అర్హుడవుతాడు. కేవలము విద్యవల్లగానీ, పాండిత్యమువల్లగానీ, మరియు మేధాశక్తివల్లగానీ లభ్యమయ్యేదికాదు, ఈ ఆత్మతత్త్వము. చిత్తశుద్ధియే దీనికి అత్యవసరము. రామకృష్ణ పరమహంస, కబీరు, సూరదాసు యిత్యాది వ్యక్తులందరు ఎట్టి విద్యలు నేర్చిరి? ఎంతటి మేధాశక్తి వారియందుండింది. పండితుడుకాడు, పామరుడు రామకృష్ణ పరమహంస. కానీ అట్టి పామరుడైన రామకృష్ణ పరమహంస పేరు విశాలప్రపంచమందు దేదీప్యమానంగా యినాడు వెలుగుతున్నదనగా దీనికి కారణము ఏమిటి? చిత్తశుద్ధియే దీనికి మూలకారణము. కనుకనే ‘నతపాయ, నతీర్థానాం, నశ్శాస్త్రాణ జపానహిం సంసార సాగరోద్ధారే సజ్జనం సేవనం వినా’. ఇట్టి చిత్తశుద్ధి కలగాలంటే తపస్సు చేయనక్కరలేదు. వేదశాస్త్ర, ఇతిహాస పురాణములు పరించనక్కరలేదు. ఏ జపములు, ఏ ధ్యానములు చేయనక్కరలేదు. భగవంతుని ప్రేమపూర్వకంగా హృదయమందు నిరంతరము స్నేహిస్తుంటే యింతకంటే మించిన సాధన మరొకటిలేదు.

మనస్సు ప్రభావమునకు ఆహారమే మూలకారణము

ప్రేమగల హృదయమే నిజమైన మానవ హృదయము. ఇట్టి ప్రేమ హృదయం మనలో అభివృద్ధి కావలేనన్న దీనికి పవిత్రమైన, పరిశుద్ధమైన ఆహారపాసీయములు అత్యవసరము. మీరు భుజించే ఆహారము స్ఫూర్థాపములో మలముగా విసర్జిస్తున్నారు. సూక్ష్మరూపమైన ఆహారము మానవుని శరీరమందు కండరములవలె, రక్తమువలె రూపొందుతున్నాది. అతిసూక్ష్మమైన ఆహారమే మనస్సుగా మారుతున్నది. కనుక మనస్సు ప్రభావమునకు ఆహారమే మూలకారణము. ఎట్టి ఆహారమో అట్టి మనస్సు. కనుక సాత్మ్వికమైన పవిత్రమైన హితమైన మితమైన ఆహారము భుజించటము అత్యవసరము. ప్రాచీనకాలమందు మహర్షులు గ్రామములు విసర్జించి, పల్లెలు విసర్జించి కారడవులలో జీవిస్తూ కండమూలాదులు భుజిస్తూ తమ జీవితములు ప్రశాంతముగా గడుపుతూవచ్చారు. ఆ కండమూలాదులలోని సాత్మ్వికతత్త్వము మీకు తెలియదు. రామ, లక్ష్మణ, సీతలు

అరణ్యములో సంచరిస్తూ ఆ అరణ్యఫలములు భుజిస్తూ ఎంతో ఆనందమును అనుభవిస్తూ వచ్చారు. భౌతిక సుఖమునందుగానీ, భౌతిక పదార్థమందుకానీ, భౌతిక విషయములందుగానీ, పంచభక్త్య పరమాన్నములందుగానీ ఈ ఆనందము చిక్కదు మనకు. దైవముయొక్క సహజ సృష్టితోకూడిన ఈ ఆహారమునే ఫలపుప్పములనే వారు భుజిస్తూ ఆనందము ననుభవిస్తూ వచ్చారు. ఇంక పాసేయములు అనగా త్రాగేసేరు. నీరుకూడా పరిశుద్ధముగా ఉండాలి. ఈ త్రాగేసేరు స్వాలరూపములో మూత్రముగా విసర్జిస్తున్నారు. సూక్ష్మరూపమే ప్రాణము. మానవునియందున్న ప్రాణము జలముతో ఏర్పడినది. మానవునికి మనస్సు, ప్రాణము రెండూ ప్రధానమైనవి. ప్రాణముండినంతవరకు మనసుండాలి. మనసుండినంతవరకు ప్రాణముండాలి. అమనస్సుడైన తరువాత ప్రాణముతో అవసరములేదు. నిత్యజీవితములో, సత్యమైన మార్గమును అనుభవించవలెనన్న ఆహారపాసేయములు అత్యవసరము. అవి పరిశుద్ధమైనవిగా, పవిత్రమైనవిగా ఉండాలి. మానవుని మనోశక్తి కేవలము భౌతికమైన, ప్రాకృతమైన పదార్థములచేత ఏర్పడినదని భ్రమిస్తున్నారు. భగవంతుని శక్తిసామర్థములు ఎంతో ఆనందముగా తాండవమాడుతూ వచ్చేటువంటిది. హిమతల పర్వతముపై జీవించే శివశక్తులు ఈ ఆహారప్రభావముచే తాండవమాడుతూ వచ్చారు. వారు మూత్రమే కాకుండా భక్తులనుకూడా తాండవమాడించారు. భక్తులనేకాక జగత్తునే తాండవమాడించారు

హౌళిగుల్చెడు చంద్రమఃఖండ కళతోడ
 బెడగారు గుంపెడు జడలతోడ
 జడలలో ప్రవహించు చదలేటి జిగితోడ
 డంబైన ఫాలనేత్రంబుతోడ
 నల్లనేరెడువంటి నల్లని మెడతోడ
 కరమున నాగకంకణముతోడ
 నడుమును చుట్టిన నాగచర్చముతోడ
 మైనిండ నలరు భస్మంబుతోడ
 నుదుట తీర్చిన దొడ్డ కుంకుమ బోట్టతో

తాంబూల రాగాధరంబుతోడ

ఆరు శాస్త్రములందున నందగించి
నల్ల కలువల హసియించి కొల్లలాడు
మెరుగు చామనచాయ మేనితోడ
పర్తివాసుడు నేడు సాక్షాత్కరించె.

ఈ భగవత్స్వరూపమును శారీరకంగా, మానసికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా, లౌకికంగా ఆనంద ఆహ్లాదమును అందుకొని అనుభవించి పరులకందించాలంటే ఆహోరపాసీయములే ప్రధానము. కనుక విద్యార్థులు ఈ ఆహోరపాసీయములందు ఏమాత్రము అశ్రద్ధను చూపకూడదు. మీ భవిష్యత్తుంతయు నేడు మీరు స్మృకరించే ఆహోరపాసీయములపైననే ఆధారపడి ఉంటున్నది.

ప్రేమలేని స్థానముగాని, ఆనందములేని జగత్తుకాని కంటికి కనిపించదు

మానవుని దివ్యతత్త్వము గుర్తించాలనుకుంటే ఆహోరవిహోరములు పరిశుద్ధముగా ఉండాలి. ఇట్టి పరిశుద్ధమైన దానివల్ల పవిత్రమైన ప్రేమ మనలో ఆవిర్భవిస్తుంది. ఈ ప్రేమకు రూపములేదుగానీ అనుభూతులను చక్కగా అందిస్తుంది. పుష్పముయొక్క వాసనకు రూపములేదు. కానీ, వాసన అందించే పుష్పమునకు రూపముంది. ఈ ప్రేమ మన ముఖములందే వర్తింపవేస్తుంది. Reflection of the inner being. మానవుడు ఈ దివ్య ప్రేమతత్త్వమునుభవించే సమయములో తనకు తెలియకనే ఆనందము పొందుతుంటాడు. ధానినే ‘నిత్యానందం పరమసుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం’ అని అనేక విధములుగా వర్ణించటం జరిగింది. యో మూడింటియందున్న ఆనందము, మరొక ప్రాకృత పదార్థమునందుగానీ ప్రాకృతవిషయములందుగానీ, ప్రాకృత కార్యములందుగానీ ఏనాటికి కంటికి కనిపించదు. ఇది నివృత్తియందు మాత్రమే ప్రత్యక్షమవుతుంది. ప్రవృత్తియందు ఏమాత్రము ప్రత్యక్షముకాదు. జాగ్రదవస్థయందు మనసు పరిపూర్ణముగా ఉంటుంది. మనసుండినంతపరకు ప్రకృతి మనకు గోచరమవుతుంది. ప్రకృతి మనకు

గోచరమయ్యేవరకు సుఖదుఃఖములు తప్పినవి కాదు. కాబట్టి ఈ సుఖదుఃఖములకు ఏది కారణము? ఈ ప్రకృతి దృశ్యమే కారణము. ఈ ప్రకృతి దృశ్యమునకేది కారణము? జాగ్రదవస్థయే కారణము. నిద్రావస్థయిందు మనస్సులేదు, ప్రపంచములేదు, సుఖదుఃఖములకూడా లేవు. మనస్సు ఉండినప్పుడే ప్రపంచము. ప్రపంచముండినప్పుడే సుఖదుఃఖములు. ఆ మనస్సు ఏవిధంగా చేరిపోవాలి? పానకములో చక్కర ఏ విధంగా వ్యాపించిందో ఆవిధంగా ఈ దృశ్యకల్పిత జగత్తునందు ప్రేమ ఆవిర్భవించాలి. ప్రేమలేని స్థానముగానీ, ఆనందములేని జగత్తుగానీ కంటికి కనిపించదు. సర్వత్రా ఉండినది ఆనందమే! సర్వవ్యాపకమైనది ప్రేమయే!

ప్రేమతత్త్వము సర్వప్రాణమందు ఉంటున్నది

ప్రేమలేక, మానవత్వము లేక జీవత్వము ఉండలేదు. మీకు పూర్వము చెప్పాను. మహాభారతయుధము జరుగుతున్నాది. చాలా భయంకరంగా జరుగుతున్నాది. దీనిని పరికించాలని వ్యాసుడు వస్తున్నాడు. ఆ మార్గమధ్యములో ఒక చిన్న క్రిమి చాలా వేగంగా పరుగెత్తిపోతున్నాది. త్రికాలజ్ఞానియైన వ్యాసుడు రథము నిలాపడు. దానికి ప్రజ్ఞానశక్తి ప్రసాదించాడు. ‘ఏ క్రిమీ! ఎందుకు నీవివిధంగా పరుగెత్తి పోతున్నావు? ఏమి ఆపత్తు సంభవిస్తున్నాది’ అని ప్రశ్నించాడు, ‘ఓ మహాప్రభో! మహాభారతయుధం చాలా ఫోరంగా జరుగుతున్నాది. కొన్ని క్షణములలో అర్జునుని రథము ఈ మార్గములో వస్తున్నాది. అతని రథముయొక్క వేగము యిట్టిది, అట్టిదియని ఎవరు చెప్పలేరు. ఆ రథము రాకపూర్వమే నా ప్రాణము నేను సంరక్షించుకోటూనికి వేగంగా వెడుతున్నాను’ అంది. ప్రాణమును రక్షించుకోటం క్రిమికీటకాదులకుకూడా ఉంటున్నది. మానవులకు మాత్రమేకాదు. తాము సుక్షేమముగా ఉండాలని క్రిమికీటకాదులకుకూడా ఉంటుంది. మానవులకు మాత్రమేకాదు. ప్రతి ప్రాణికి సుఖము అనుభవించాలి, ఆనందము అనుభవించాలి, పరిపూర్ణమైన తృప్తిగా ఉండాలి అనే ఆశ ఉంటున్నాది. అదియే ప్రేమతత్త్వము. ఆ ప్రేమ సర్వప్రాణమందు ఉంటున్నాది. ఈ ప్రేమ ఎట్టిదిగా ఉంటున్నాది?

కార్యకారణ సంబంధమే ఈ జగత్తు

జగత్తును మీరు చూస్తున్నారు. ఒకడు జగత్తును చూచి ‘యిది జగత్తు’ అని నిర్ణయము చేస్తున్నాడు. ఆధ్యాత్మిక చింతన చేసే ఒక వ్యక్తి ‘ఓ మూర్ఖుడా! నీవు చూచేది జగత్తుకాదు. జగదీశ్వరుని చూస్తున్నావు’, అన్నాడు. విష్ణువు కారకుడు, జగత్తు కార్యము. కార్యకారణ సంబంధమే ఈ జగత్తు. దైవములేని జగత్తులేదు. కనుక, చూచేదంతా దైవాన్నే! అవగా వారి వారి మనోభావములు పురస్కరించుకొని, వారి వారి విశ్వాసములు పురస్కరించుకొని ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈనాటి విద్యావిధానమునందు, ఈ విశ్వాసము అంత గాఢంగా లేకపోవటంచేత ప్రపంచము అనేక అశాంతులకు గురై అల్లకల్లోలములతో భద్రతలేక చాలా బలహీనతగా కనిపిస్తున్నాది. ఒక పెద్ద మనిషి తన కుమారుని స్నానులో చేర్చాలని తీసుకువెళ్లాడు. హెడ్యాప్టరును చూచాడు. ‘హెడ్యాప్టరుగారు! మా పిల్లవానికి అన్నీ తెలుసు. చాలా తెలివితేటలు గలవాడు. వానికి తెలియనివే లేవు’ అని చెప్పాడు. ఆ హెడ్యాప్టరుకూడా తెలివితేటలు కలవాడే! ‘అన్నీ తెలిస్తే యిక్కడకిందుకు తీసుకొచ్చారు? ఇంటికి తీసుకువెళ్లండి’ అన్నాడు. ‘కానీ రెండు తెలియవు’ అన్నాడు, తండ్రి. ఏమిటవి? ‘ఒకటి చెబుతే ఏనడు, రెండు తాను తెలుసుకోడు’, ఈ రెండే! ఈనాటి విద్యావంతుడు నాకన్నీ తెలుసునని విట్టివీగుతున్నాడు. ఏమిటి తెలుసు? తనను తానే ఎరుగని మూర్ఖుడు జగత్తును గురించి ఏమి చెప్పగలడు?

యం.యేలు బియ్యేలు ప్రాసయి వచ్చియు
 పేరుగాంచిన వెద్దవారలైన
 సంపదలుండియు సద్గానపరులౌచ
 పుడమి కీర్తిని గన్న పుణ్యలైన
 ఆయురారోగ్యము లనవరతంబుండి
 పరిపూర్ణబలులగు వారలైన
 జీపములు తపములు సతతంబు సేయుచు
 వేదంబులను నేర్చు విప్రలైన
 సాటిరారు భక్తులకు నేనాటికైన
 దైవమును గౌల్యనిదె రాదు భక్తి

దైవ భక్తులు కానిదే రాదు ముక్కి
జింతకన్నను వేరెద్ది యెరుకపరతు
సాధుసద్గుణగణ్యులో విద్యార్థులారా!

మనము ఏమో నేర్చుకుంటున్నామనుకుంటున్నాం. ఏమో నేర్చామనుకుంటున్నాం. గొప్ప తెలివితెటలు కలవారమనుకుంటున్నాం. నిజంగా తెలివితెటలు గర్భినవారు ఆ విధంగా భావించరు. తెలివితెటలు లెనివాడే 'నేను గొప్ప మేధావిని' అనుకుంటాడు.

మానవజన్మ చాలా ఉత్సృష్టమైనది, సౌజన్యసౌశీల్యములు గలదిని

దైవప్రీతిని మనం పెంచుకున్ననాడే ఈ జగత్తులో మన జీవితము గొప్పగా ప్రకాశిస్తుంది. మానవుడు ప్రతి దానియందు ఆదర్శప్రాయుడుగా తయారుకావాలి. ముఖ్యముగా ఈ జగత్తునందు ఆత్మతత్త్వమును ఆర్థము చేసుకోవాలి. ఈ ఆత్మతత్త్వము ప్రతి మానవుని స్వరూపమే! నీ దేహభిమానం వదలి ఆత్మభిమానంలో ప్రవేశించు, ఆనందం నీకు ప్రాప్తిస్తుంది. ప్రపంచములో మూడు రకములైన జీవులంటున్నాయి. నిరంతరము జలములోనే సంచరించే జీవులు కొన్ని. గట్టుపై జీవించేవి కొన్ని. జలములోను, గట్టుపైనా జీవించేవి కొన్ని. అదే విధముగా నిరంతరము ఆత్మచింతనలోనే కాలము గడిపే వ్యక్తులు మహానీయులు, పుణ్యులు కొంతమంది ఉంటారు. కానీ ప్రాకృత జీవితాన్ని గడపుతూ, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ప్రవేశించి అటు, యిటు కొంతవరకు జీవితాన్ని గడిపేవారు కొంతమంది. ప్రకృతియందు ఒక కాలు, ఆధ్యాత్మికమందు ఒక కాలు, మరికొంతమంది ఉంటారు. ఆధ్యాత్మికమే వారికి గిట్టదు. దాని వాసన ఏమాత్రము అనుభవించలేరు. ఎందుకంటే గాధమైన ఆజ్ఞానమనే పడిశము పట్టింది. అలాంటి వారికి సుగంధము అనుభూతికి రాదు. కనుక ఆస్తికనాస్తికయాస్తికతత్పములలో ఉంటారు. జోగి, బైరాగి, విరాగి ఈ విధంగా అనేక రూపములలో జీవిస్తున్నారు. కానీ అన్నింటికంటే ఈ దివ్యమైన మానవత్వము మనకు ప్రాప్తించింది. ఇది అందరికి అన్ని జన్మలలోను ప్రాప్తించేదికాదు. ఎంత అదృష్టముచేతనో ఈ మానవత్వము ప్రాప్తించింది. కనుక 'జంతునాం నరజన్మ దుర్భభం' మానవ జన్మము చాలా ఉత్సృష్టమైనది, సౌజన్యమైనది, సౌశీల్యమైనది. ఇట్లి

మాణిక్యమువంటి మానవత్వమును మసిబోగ్గులకమ్ముకొనే మూర్ఖులుకూడా ఉంటున్నారు. ఈనాడు లోకములో మాణిక్యము విలువ తెలుస్తే టేబులుపై పెడతాడా? ఒక పేపరు వెయిటుమాదిరి ఉపయోగపెట్టుకుంటాడా? దాని విలువ తెలిస్తే గాద్రేజిలో పెట్టి లాక్ చేస్తాడు.

భగవత్త్రేమ ఆత్మంత మధురమైనది

మొట్టమొదట ఆత్మతత్త్వము విలువ మనం గుర్తించాలి. రత్నముయొక్క విలువ నీవు గుర్తించాలి. తులసిదాసు నామరత్నమును గొప్ప మణివలె భావిస్తూ వచ్చాడు. ఇది ఎవరిచ్చారు? ఇది కేవలము దైవానుగ్రహముతో లభ్యమయ్యేదే! దైవమే ఈ రత్నము. అది దైవముదగ్గర మాత్రమే లభ్యమవుతుంది. మార్కోట్టులో, షాపులో లభ్యమయ్యేదికాదు. దీనికి master God. కనుక, పరమాత్మని ఆశ్రయించినప్పుడే ఈ రత్నము మనకు లభ్యమవుతుంది. ఈ రత్నము ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసునా! వేయసూర్యలకాంతితో ప్రకాశిస్తుంది. కానీ అదికూడా యింకా తక్కువే. ఆ భగవత్త్రేమ ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసునా? అమృతము ప్రక్కన భగవత్త్రేమ పెడితే అమృతము చప్పగా ఉంటుందట! ఆ ప్రేమ మధురంగా ఉంటుందట!

వచనం మధురం నయనం మధురం
హస్తం మధురం హృదయం మధురం
శ్రవణం మధురం మధురాధిపతే రఘీలం
మధురం మధురం...

నీ శ్రవణమే ఆనందమధురం. వాక్కే మధురమైనది. నీ హృదయమే మధురమైనది. నీ హస్తమే పరమమధురమైనది. అంతా మధురమే! నభశిఖపర్యంతము సంచరించే రక్తముకూడా మధురమైనదే. ఇట్టి సత్యాన్ని గుర్తించిన వ్యక్తులు ఈ లౌకికమైన, భౌతికమైన, ప్రాకృతమైన, అనిత్యమైన, అశాశ్వతమైన, క్షణభంగురమైన జగత్తును ఏవిధంగా ఆశిస్తారు? ఆ రుచి తెలియనివాడే దీనిని ఆశిస్తాడు. కారణం ఏమిటి? జన్మాంతర దుష్టర్మచేత జ్ఞానహీనుడై పోయినాడు.

తేదీ 02-09-1996న కుల్పంతే హోలులో భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబారి దివ్యోపన్యాసము

మానవత్వములోని విశిష్టతను గుర్తించాలి

ఈనాటి మానవుడు ధనముకోసం ప్రాకులాడుతున్నాడు, ఉద్యోగంకోసం ప్రాకులాడుతున్నాడు, అధికారంకోసం ప్రాకులాడుతున్నాడు. ఇది అధికమైపోతూ వస్తున్నాది. కానీ, దైవంకోసం ప్రాకులాడటం ఎక్కడా కనుపించటంలేదు.

ధనమున్నదని ఘనముగా పలికిన
పుడమియందిసుమంత శాంతిలేదు
విద్యుత్తన్నదని విఫ్ఱువీగినగాని
పుడమియందిసుమంత శాంతిలేదు
దుర్మిధ్యలు తలనున్న దూరులు విను చెవులున్న
పొంచిచూచు కనులున్న పంచల విను మనసున్న
పంచన గుణ చిత్తమున్న పంచించే పలుకున్న
ఈ వికృతులు చూడగనే న్యాయమింక బ్రితుకదన్న
ఏ గుణంబును హృదయంబున నిలువదన్న:

హృదయమందిరములో ఉంటున్నాది, శాంతి. బయట శాంతిలేదు. అంతా పీసెన్. నిజమైన శాంతికోసం ప్రాకులాడేవానికి సర్వము లభ్యమైపోతాయి. ధనముకూడా వానిని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. సిరిసంపదలంతా వానిని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. భోగభాగ్యములు వానిని వెతుకుతూ వస్తాయి. అధికారకీర్తులు వానిని వెతుకుతూ వస్తాయి. తాను వెతకనక్కరలేదు. తాను గడప దాటనక్కరలేదు. కాలు కదపనక్కరలేదు. కైవల్యము వచ్చి ఒడిలో పదుతుంది. ఏమిటి heaven? డన్లవ్ బెడ్డు వేసుకొని ఎయిర్కండిషన్ పెట్టుకొని మంచి పిల్లోలు వేసుకొని యిదే హయి యిదే స్వర్గము అనుకోవడమా? ఏమిటి ఈ స్వర్గము? పాప స్వర్గము. ఈ స్వర్గము పాంచభౌతిక శరీరమనుభవిస్తుందిగానీ నీవు కాదు కదా!

పాంచభౌతికము దుర్మిథైన కాయంబు
ఎప్పుడో విడిచేది ఎరుకలేదు

శత వర్షములదాక మితము చెప్పిరిగాని
నమ్మరాదామాట నెమ్మనమున
బాల్యమందో మంచి ప్రాయమందో లేక
ముదిమియందో లేక ముసలియందో
ఉసరనో అడవినో ఉదక మధ్యంబునో
ఎక్కుడో విడిచేది ఎఱుక లేదు
మరణమే నిశ్చయమ్మడి మానవునకు
బుధిమంతుడై తన దేహమున్నయపుడ
తన్న తా తెలియుట ధర్మతత్త్వ మరయ
సత్యమైనట్టి బాట శ్రీసాయి మాట!

ఆదే మనం యిప్పుడు తెలుసుకొవలసినది. మానవత్వము మనకు ప్రసాదించాడు దైవము.
మానవత్వములోని విశిష్టతను గుర్తించాలి.

భగవన్యామమును హృదయంలో భద్రము చేసుకోవాలి

జీవితమంతా గ్రంథాలు చదువుతూపోతే ఆచరించేదెప్పుడు? ఏమీ ప్రయోజనంలేదు.
కాలము ఒక్క క్షణమైన చేతిలో నిల్చేదికాదు. ఎప్పుడో, ఎక్కుడో, ఏ క్షణమో అనే
విషయమును నిశ్చయింగా ఉంచుకొని మన కర్తవ్యము మనము నిర్వహించుకుంటూ
పోవాలి. ఎందుకు పరులను అడుకోవాలి? అందరు భిక్షకులే! అందరికి ప్రసాదించేది
భగవంతుడొక్కడే! అయినే అధికారి. అతనొక్కడే Master. అందువలనే తులసిదాసు
చెప్పాడు. తన యింటికి రాజు ధనకనకవస్తువాహనాదులు పంపించినప్పుడు ఎవరికి
యివ్వమని చెప్పాడు? అనాధలకు ఇవ్వమని చెప్పాడు. ‘నేను అనాధనుకాదు. నాకు
నాధుడున్నాడు, శ్రీరామచంద్రుడు. అతనికి ఎవరు నాధుడులేదు. అతనికి తీసుకుపోయి
యివ్వండి’ అన్నాడు. నాధునికి నాథ, అనాధనాథ. అతనే భగవంతుడు. రామభజనచేయి.

దానిలో లభించే ఫలితము మరొక దానిలో లేదు. అలాంటి భగవన్యామాన్ని మన హృదయంలో భద్రము చేసుకోవాలి. ప్రాపంచిక సంబంధమైన నీ కర్తవ్యములను నీవు నిర్వహించుకో! దేనినీ నీవు వదలనక్కరలేదు. అయితే, నీవు మనిషి అనే భావము వదలాలి. నీవు మనిషికాదు. నీవు తొడుకున్న బుష్టికోటు దేహము. ఇలాంటి బుష్టికోట్లు ఎన్ని మార్పినావో. ఇదికాదు. ఈ దేహముగురించి నీవు బాధపడుతున్నావు.

మనలోని దుర్భణములను దూరము చేయాలి

నీవు దేహముకాదు. 'I am God. నేను బ్రహ్మ. 'అహాంబ్రహ్మాస్తి' ఈ విషయము స్వప్నములోకూడా మరువకుండా చుసుకోవాలి'. అందరూ బ్రహ్మస్వరూపులే! బ్రహ్మకు రెండవ పదార్థమేలేదు. 'ఏకమేవ అద్వైతియం బ్రహ్మ'. Not two, only one. అలాంటి బ్రహ్మతత్త్వము పొందికూడా యింత అల్పత్త్వము మనం ఆనుభవిస్తున్నామంటే నిజంగా

నొసటన్ వ్రాసిన వ్రాతకన్న కలదా నూరేండ్లు చింతిల్లినన్
ఎంత చదువు చదివి ఏరీతి ఉన్నను
నీచుడవగుణంబు మానలేడు
తరచి చదువు చదవ తర్వాదమెగాని
పూర్వజ్ఞానంబెపుడు పొందలేడు

ఇట్టి భౌతికమైన లోకికమైన ప్రాకృతమైన అనిత్యమైన అశాశ్వతమైన చదువు చదివి చదివి చావంగనేటికి చావులేని చదువు చదవవలయు. అంధుడగువాడెవ్యాదీ అవనియందు? 'చదువు కల్పియు చెడు గుణములు విడువని వాడు అంధుడు', అన్నారు. చదువు ఉండినప్పుడు సరైన రీతిలో దానిని ఉపయోగించుకోవాలి. చెడు గుణములు దూరముగా నెట్టివేయాలి. ఆదియే త్యాగము. త్యాగమంటే ఏమిటి? ఇల్లువాకిలి ఆలుబిడ్డలు, అస్తిపాస్తులు వదలిపోవటం కాదు.

మనసునందున్న దుర్భావములు వీడి
దుష్ట, అశాంతులను మరచిపోయి
యిట్టి గుణములు వీడిన త్యాగమగును

అదియే నిజమైన యోగమగును.

ఆ యోగమే కర్కూశలం. అది మొట్టమొదట మనం తెలుసుకోవాలి. మనలోని దుర్భంషములు దూరం చేయాలి. దురభ్యాసములు దూరం చేయాలి. దురాలోచనలు దూరం చేయాలి. అటువంటివాని దగ్గరకు భగవంతుడు తానే స్వయంగా పరుగెత్తి పరుగెత్తి వస్తుంటాడు. అట్టి భగవంతుని ప్రేమించే వానిని భగవంతుడు ఆమితంగా ప్రేమిస్తూ వస్తాడు.

నిజమైన భక్తునికారకు భగవంతుడే వెతుకుతున్నాడు

ఒకానొక సమయంలో 'నేను భక్తులకు బుణపడ్డాను' అన్నాడు, భగవంతుడు. ఎవరితో? లోకరీతిగా పార్వతితో అన్నాడు. పార్వతి అంటే ప్రకృతి! ప్రకృతితో చెప్పాడు పురుషుడు, 'నేను భక్తునికి బుణస్తుడను'. 'ఏమిటి బుణము? ఏమి తీసుకున్నావు?' అని అడిగింది పార్వతి. 'వారు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు. అంత విలువైనది నాకు ఇస్తున్నారు. కనుక, నేను మోక్షమనే వడ్డి అతనికి చెల్లించాలి'. అని చెప్పాడు. ఎలాంటిది? Interest బ్యాంకులలో యిచ్చే 14%, 13% కాదు. 100% యిచ్చాడు. అంత సిద్ధంగా కాచుకొని ఉంటాడు భగవంతుడు. కానీ ఆ సత్యము మీకు తెలియదు. ఆ రహస్యం మీకు తెలియదు. అందువల్లనే భగవంతుని ప్రేమ యిట్టిది, అట్టిదని ఎవరు వర్ణించగలరు?

'ఇక్కడ, అక్కడ, ఎక్కడ చూచినా ఒక్కడే! ఆత్మలో మక్కువ యుండును', అని బిసెంటు చెప్పింది. ఆమె బ్రిటీషులేదీ. ఇండియాలో ప్రతి ఒక్కడు భగవంతుడు భగవంతుడని సత్యాన్వేషణలో ప్రయాణమైపోతున్నాడు. నిజముగా భక్తుడు భగవంతుని వెతుకుతున్నాడా, లేక భగవంతుడు భక్తుని వెతుకుతున్నాడా? ఎక్కడ చూచినా ఉండిన భగవంతుని వెతికేది ఎందుకు? అయితే ఎక్కడచూసినా నిజమైన భక్తుడు కనిపించటంలేదు. కనుక నిజమైన భక్తునికారకు భగవంతుడే వెతుకుతూ వస్తున్నాడు' అంది.

భగవంతుని విశ్వసించినప్పుడే భగవంతుని సాక్షాత్కారింపచేసుకోవచ్చు

ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు ఈ భక్తులు ఎంత నాటకమాడతారు! Twinkle twinkle little star,

how I wonder what you are? ఎంత మెరుస్తారు నాముండు!

పాపపుపని చేసి ఫలమాపద కలిగిన రోసి
కాపాడవ నీవంచు దోషము నాపైన మోపెదరోయి

ఏమైనా అర్థముందా? యిలాంటివారిని భక్తులని చెప్పటానికి వీలవుతుందా? ఏమాత్రము లేదు. భగవంతునకు అర్పితము భక్తి. అంతా భగవంతునిదే, రెండవది లేనే లేదు. రెండోది ఉంటేకదా దానికి స్థానంకావాలి. భగవంతుని నిరంతరము స్మరించటం అంటే ఏమిటి? నేను బ్రహ్మ అనే యథార్థతత్త్వాన్ని నిరంతరము మరువకుండా జపించాలి. దేహసికి పేర్లు పెట్టుకొని తిరుగుతున్నారు. చాలా దగా పని. నేను ఫలాని రామయ్య అంటారు. నీ దేహము పేరు రామయ్య, నీవు రామయ్య కాదే! కానీ దేహము పేరు చెప్పుకొని బ్రతుకుతున్నావు. దేహము అనిత్యము. నీటిబుడగ వంటిది. ఎప్పుడు ఈ బుడగ పేలిపోతుందో! నీవు చెప్పుకొని తిరగవలసింది ఏమిటి? ‘అహంబ్రహ్మాస్తు’ ఎక్కడైనా తిరుగు, నీవు. తప్పులు చేయకు. భగవంతుని నీవు విశ్వసించాలి. అప్పుడే భగవంతుని సాక్షాత్కరింపచేసుకోవచ్చు. ఎవరికి సేవ చేసినా ఆత్మకు సేవ చేసినట్టే!

ప్రేమస్వరూపులారా! నిత్యము ఈ దేహసంబంధమైన విరక్తినిగూర్చి చెబుతుంటే కొంతవరకు మీకు బాధగా ఉండవచ్చును. కానీ ఇదే సత్యము. మెప్పులకోసమై రాలేదు. సత్యమును చెప్పటం నా కర్తవ్యము. సత్యమును ఆవరించటం నీ కర్తవ్యము. ఇక్కడ 4 రకముల సాధనలుంటున్నాయి, దానునికి. భూశుభ్రత, భావశుభ్రత, దేహశుభ్రత, ఆత్మశుభ్రత. ఏమిటీ శుభ్రత? ‘భగవంతుడు సర్వత్రా ఉంటున్నాడు’ అనే సత్యము విశ్వసించి అన్ని ప్రదేశములు పరిశుభ్రంగా చూసుకుంటూపోవాలి. అందులో శారీరకంగా గోచరించే ప్రదేశంలో మరింత శుభ్రంగా ఉంటుండాలి. స్వామి ఉంటున్నాడు. స్వామి ఉన్నచోట శుభ్రంగా ఉండాలి. నిశ్శబ్దంగా ఉంటుండాలి. నిర్వలంగా ఉంటుండాలి. నిర్మోహంగా ఉంటుండాలి, నిరహంకారముగా ఉంటుండాలి యిదియే భూశుభ్రము. భావశుభ్రత. నీ భావము ఎట్టిదిగా ఉండాలి? భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడు. కరుణాస్వరూపుడు. ప్రేమప్రకాశకుడు. అగమ్యగోవరుడు. అప్రమాణుడు.

తేదీ 02-09-1996న కుల్వంత్ హోలులో భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబారి దివ్యోపన్యాసము

ఆనందస్వరూపుడు. ఈ విధమైన భావముతో నిరంతరము చింతిస్తూ రావాలి. ఏ విధంగా చింతిస్తావో ఆ రూపము సాక్షాత్కరిస్తుంది. దేహశుభ్రత ఏమిటి? భగవంతుని దేహము సర్వత్రా ఉంటున్నాది. అతనికి తగిన సేవలు చేయాలి. అతనికి ఏది అవసరమో దాన్ని మనం శుభ్రం చేసుకుంటూ రావాలి. ఎక్కడ తిరుగుతాడు? ఎక్కడ పండుకుంటాడు? అతనికి అనుకూలమైనవి, అహారమునందించటము, సరైన సేవలు చేయటం దేహశుభ్రత అన్నారు. ఆత్మశుభ్రత? ‘సర్వతఃపాణిపాదం..’ అతనులేని స్థానంలేదు. ఎవరికి సేవ చేసినా ఆత్మక చేయటమే? ఎవరితో ఆనందము అనుభవించినా అదే దైవముతో ఆనందము. నిజమైన ఆనందము దైవముతో ఉంటున్నాడిగానీ అన్యులతో చిక్కుడు. అమృ, నాన్న, భార్య, పిల్లలు ఇవన్నీ క్షాపికమైన ఆనందములు. కానీ నిత్యానందము ఒక్క దైవముతోనే ఉంటుంది. అట్టి ఆనందమునకు సేవ చేయాలి. అదే ఆత్మసేవ. ఈ విధమైన మానవత్వమును నిత్య జీవితములో మనం అభివృద్ధి గావించుకుంటూ పోతే నిజముగా మనకంటే మించిన దైవత్వము యింకోటి లేనేలేదు. మీరందరు దైవస్వరూపులే! ఆ సత్యము విశ్వసించి దైవస్వరూపము, దైవముయొక్క గుణములే పునరు స్తురిస్తూ ఉండాలి.

(తేదీ 02-09-1996న కుల్వంత్ హోలులో భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబారి దివ్యోపన్యాసము)