

చావ్య లేని చదువ్య చదువువలయు

సంస్కారమే లేని చదువెంత ఉండినా
కలిగించునే మిాకు గౌరవంటు?
నీతియే లేకున్న నియమంబు లేకున్న
కలుగునే మిాకిల గౌరవంటు?
హద్దులు మిారిన అధికార బలమున్న
కలుగునే ఇలలోన ఫునత మిాకు?
ధర్మమార్గము వీడి ధర్మంబు ఓధింప
మర్యాద నిత్తురే మహిాని మిాకు?

పాపభీతియే లేకుండ బాల్యమందు
తప్పు వనులను చేయుట తప్పుతప్పు
ఇంతకన్నను వేరెద్ది ఎతుకవరతు?
సాధుసద్గుణ గణ్యలో సభ్యులార!

ప్రేమస్వరూపులారా! ఈనాడు భూమిని పరిశోధించి చూసిన... జలము అట్టడుగునకు దిగిపోవుచున్నది. రాజకీయ పరిస్థితులను విచారణ చేసి చూసిన... నీతినిజాయితీలే శూన్యమైపోతున్నవి. మానవత్వమును చూసిన.. మానవతావిలువలు అదృశ్యమైపోయినవి. ప్రాచీనకాలమందు త్యాగరాజులు, యోగరాజులు, యతిరాజులుగా కీర్తింపబడిన అధ్యాపకులు ఈనాడు భోగరాజులుగా, కామరాజులుగా మారిపోవుచున్నారు. అనాది కాలమునుండి భారతీయులు ఆధ్యాత్మికతత్త్వ ప్రభావంచేత తాము ఆనందాన్ని అనుభవించటమే గాక, ఆ ఆనందాన్ని అందరికీ పంచిపెడుతూవచ్చారు. కాలముచే మారక, చరిత్రచే మాయక, ప్రకయముచే తరగక, సృష్టిచే పెరగక ఏ సత్యమైతే ఉన్నదో ఆ సత్యమునకు రూపకల్పనయే మన ప్రాచీన సంస్కృతి. ఇట్టి నిత్యసత్యమైన సంస్కృతిని విస్మరించి, భౌతికమైన వాంఘలతో తాత్మాలికమైన తృప్తికోసం ప్రాకులాడుతున్నాడు నేటి మానవుడు. తన విలువను తాను

గుర్తించుకోలేక జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాడు. ధనమునకు విలువనిస్తున్నాడే గాని, గుణమునకు విలువనివ్వటం లేదు. తాను అనేక ఘనకార్యములను సాధిస్తున్నాడుగాని, ఆత్మానందమును మాత్రం సాధించలేకపోతున్నాడు. ఆత్మానందమును సాధించే నిమిత్తమే తనకు మానవజన్మ ప్రాప్తించిందనే సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడు.

మనిషిని ఆంగ్లంలో **Man** అన్నారు. దీని అంతరార్థమేమిటి? **M** - మాయము త్యజించాలి, **A** - ఆత్మను దర్శించాలి, **N** - నిర్వాణమును పొందాలి. ఇదే **MAN** అనే పదముయొక్క అంతరార్థం. మానవుడు తన జీవితలక్ష్యమేమిటి? ఆనే ప్రశ్నకు జవాబును తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు. ఈ ప్రశ్నకు జవాబును తెలుసుకుండి జగత్తులో సర్వమునూ తెలుసుకున్నవాడవుతాడు. మానవుని యందు విజ్ఞానం, సుజ్ఞానం, ప్రజ్ఞానములు నిండియున్నవి. కాని, మానవుడు తనకు దూరంగా ఉన్న అజ్ఞానమునే వరిస్తున్నాడు గాని, తనయందే ఉన్న జ్ఞానతత్త్వమును విచారణ చేయటం లేదు. కనుకనే, నేడు మనం మానవతా విలువలను ప్రచారం చేయవలసిన అవసరం ఏర్పడింది.

ప్రభావం - స్వభావం

ఈనాటి మానవుడు ప్రభావానికి లొంగి తన స్వభావాన్ని మరచి జీవితాన్ని మట్టిపాలు చేసుకుంటున్నాడు, ప్రభావమనగా ప్రారభమనే చెప్పవచ్చును. ప్రారభంయొక్క నిర్మాలనయే మానవుని స్వభావం. స్వభావమనగా మానవతాగుణములు, మానవుని సహజ ధర్మములు. “స్వ - భావం” అనగా ఆత్మభావమే స్వభావం. ఆత్మభావములే సత్య, ధర్మ, శాంతి, ప్రేమలు. ఇవి మానవునితోపాటు ఆవిర్భవించినవేగాని, మానవుని తరువాత పుట్టినవి కాదు. ఇట్టి స్వభావాన్ని మరచిపోవటంచేతనే మానవుడు కల్పితమైన ప్రభావానికి లొంగి పేరుప్రతిష్ఠలకోసం, ధన, కనక, వస్తు, వాహనాదులకోసం ప్రాకులాదుతున్నాడు. గుణముపోతే పోనీ, మానవతాధర్మము ఎమైనా కానీ, ధనముంటే చాలని భావిస్తున్నాడు. ధనముకూడా ఉండవలసిందే. అయితే, ధర్మార్థకామమోక్షములనే చతుర్విధ పురుషార్థములలో ధర్మము తరువాతిదే అర్థము. కాని ఈనాటి మానవుడు ధర్మమును విస్తరించి, అన్యాయంగా, అక్రమంగా, అధర్మంగా ధనమును సంపాదించటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు.

ప్రేమస్వరూపులారా! మిారు ధర్మార్థకామమోక్షములనే చతుర్మిథ పురుషార్థములను వేరువేరు చేయటంచేతనే మిమ్మల్ని ప్రారభం పట్టిపీడిస్తున్నది. ఈ నాల్గింటిని మిారు రెండుగా మార్చుకోవాలి. అప్పుడే మిారు ప్రారభమనే ప్రభావానికి లొంగకుండా ఉండగలరు. ధర్మార్థములను రెండింటినీ ఏకం చేయాలి, కామమోక్షములను రెండింటినీ ఏకం చేయాలి. అనగా, అర్థమును ధర్మార్థంలో సాధించాలి; మోక్షాపేక్షను పెంచుకోవాలి. కాని, మిారు మోహాపేక్షకు లోసై ప్రారభానికి గురి అవుతున్నారు.

అనందానికి ఆత్మవిశ్వాసమే తొలిమెట్టు

మానవునికి అనందం కావాలి. అనందానికి మార్గమేమిటి? ఎలాంటి అనందం కావాలి? ఈ ప్రపంచంలోని వస్తువులవలన కలిగే అనందమా? కాదు, కాదు. అది తాత్కాలికమైనది. అనందం కావాలంటే మొట్టమొదట ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అభిప్రాణి పరచుకోవాలి. ఆత్మవిశ్వాసంచేత ప్రేమ లభ్యమౌతుంది. “ఈమె నా తల్లి” అని విశ్వసించటం చేతనే బిడ్డ తల్లిని ప్రేమించగల్లుతున్నది. “ఇతను నా భర్త” అనే విశ్వాసంవల్లనే భార్య భర్తను ప్రేమించగల్లుతున్నది. కనుక విశ్వాసమున్నప్పుడే ప్రేమ ఆవిర్భవిస్తురది. ప్రేమ ఆవిర్భవించినప్పుడే శాంతి ప్రబలుతుంది. శాంతికోసం పూజలు, ప్రతాలు చేయనక్కరేదు. వాటివలన శాంతి లభ్యం కాదు. అనేకమంది లోకశాంతికోసం ప్రతాలు చేస్తున్నామంటారు. అదంతా పక్క “స్ఫంటి!” శాంతి ఎక్కడో లేదు, ప్రేమయందే ఆమిడియున్నది. విశ్వాసమువలన ప్రేమ, ప్రేమవలన శాంతి, శాంతివలన సత్యము లభిస్తాయి. సత్యమెక్కడో దైవమక్కడ. ఎందుకంటే, సత్యమే దైవస్వరూపం! దైవమెక్కడో ఆనందమక్కడ, కనుక, ఆనందమునకు మొట్టమొదట కావలసింది ఆత్మవిశ్వాసం. కాని, ఈనాటి మానవునికి ఆత్మవిశ్వాసమే లేదు. అనిత్యమైనవాటిపై విశ్వాసం పెరిగిపోతున్నదిగాని, నిత్యసత్యమైన దైవంపై విశ్వాసం కుదరటం లేదు. దైవంపట్ల సందేహాలకు ఏమాత్రం అవకాశమిప్పకూడదు. మిారు దైవాన్ని మాత్రమే నమ్మలి, ఇంకెవ్వరినీ నమ్మకూడదీ లోకంలో.

అనందము మియందే ఉన్నదని గుర్తించండ

కనిపించేవస్తీ ఏదో ఒకనాటికి అంతర్ధానమైపోతాయి. శాశ్వతమైన సత్యము ఒక్క

ఆనందమే. అట్టి మార్పు చెందని ఆనందమును అనుభవించే వాడే మానవుడు. బుద్ధుడు నిర్వాణస్థితికి సిద్ధంగా ఉన్న సమయంలో అతని పినతల్లి కుమారుడైన ఆనందుడు ఆ దృశ్యాన్ని చూసి కన్నీరు కార్చాడు. అప్పుడు బుద్ధుడు “పిచ్చివాడా! ఎందుకు నీవు దుఃఖిస్తున్నావు? నాకు నిర్వాణం లభిస్తున్నదని నీకు దుఃఖమా? నిర్వాణమే మానవునియొక్క అంత్య సత్యము. అట్టిదానిని మనం కోరి పొందాలిగాని, దానికి దుఃఖించటం పొరపాటు. మాయను త్యజించు, ఆత్మను దర్శించు, నిర్వాణము పొందు” అని బోధించాడు. ప్రేమస్వరూపులారా! మిఱీనాడు చేయవలసింది యజ్ఞయగాది క్రతువులు కాదు, జపతపాది సాధనలు కాదు. మొట్టమొదట ఆనందం మియందే ఉన్నదనే సత్యాన్ని గుర్తించాలి. అది “నిర్వాణం, నిరంజనం, సనాతనం, నికేతనం, నిత్య, శుద్ధ, బుద్ధ, ముక్త, నిర్వలస్వరూపిణం.”

వేదము “సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” “సర్వం విష్ణుమయం జగత్” అని బోధిస్తున్నది. అంతా బ్రహ్మస్వరూపమే. ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి పదార్థమూ, ప్రతి స్నానమూ భగవత్పురూపమే. వేదములో ఉన్న ఇట్టి పవిత్రమైన భగవద్వాక్యము లను ఆర్థం చేసుకోవాలంటే మిఱో సద్గుణములు అభివృద్ధికావాలి. మొట్ట మొదటిది సత్యము. సత్యమంటే కేవలం వాక్యానకు మాత్రమే సంబంధించినదని మిఱు భావిస్తున్నారు. ఇది చాలా పొరపాటు. “త్రికాలాబాధ్యం సత్యం” మూడు కాలములందు మార్పు చెందనిదే సత్యం. అదే దైవం. ధర్మమనగా ఏమిటి? దానం చేయటం, యజ్ఞయగాది క్రతువులనాచరించటం... ఇవి కేవలం సత్యర్థులు మాత్రమే. హృదయంనుండి ఆవిర్భవించిన సత్యాన్ని ఆచరణలో అనుభవించటమే ధర్మము. “ధారయతీతి ధర్మః” మనకు ఆధారమైనదే ధర్మము. శాంతి అంటే ఏమిటి? నిర్వాణసమయంలో మానవుడు ధరించే కిరీటమే శాంతి. మిఱు శాంతి కావాలని ఆశిస్తున్నారు. శాంతి ఎక్కడుంది? మియందే ఉన్నది. “నేనే శాంతిస్వరూపుడను. అంతా నేనే” అని మికు మిఱు గుర్తు చేసుకోవాలి. ఆత్మతత్త్వాన్ని విశ్వసించకపోతే మిఱెన్ని చదువులు చదివినా ప్రయోజనం లేదు.

చదులన్ని చదివి చాల వివేకిధై

మదిని తన్నెత్తుగడు మందమతుడు

ఎంత చదువు చదివి ఏరీతి నున్నను

హీనుడవగుణంబు మానలేడు

తరచి చదువు చదువ తర్వాదమోకాని
పూర్వజ్ఞాన మెవుడు పొందలేదు
చదువులన్ని చదివి చావంగ నేటికి?
చావు లేని చదువు చదువవలయు

మించేన్నో సబైక్షులను చదువుతున్నారు, ఎన్నో పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. ఇదంతా స్వార్థంకోసమే గాని, లోకక్షేమంకోసం కాదు. లోకక్షేమం, లోకశాంతి కావాలంటే పవిత్రమైన కర్మలనాచరించాలి, తోటిమానపుణ్ణి ప్రేమించాలి. హృదయంనుండి ఆవిర్భవించే సత్య, ధర్మ, శాంతి, ప్రేమలను ఆచరణలో పెట్టుకుండా కేవలం అక్షరాల్లో చెప్పుకుంటే లాభం లేదు.

ఈనాడు జిగత్తులో మూడు విధములైన మార్పులు అత్యవసరం. మొదటిది **Spiritual change** (ఆధ్యాత్మిక మార్పు), రెండది **Association change** (సామాజిక మార్పు), మూడవది **Individual change** (వ్యక్తిగత మార్పు). SAI (సాయి) చేసే పనులన్నో వీటికి సంబంధించినవే. ఇంతేగాక, SAI అనే పదములో S అనగా, Service (నేవ), A అనగా Adoration (ఉపాసన), I అనగా, Illumination (జ్ఞానము). అనగా, కర్మపాసన జ్ఞానములను బోధించటమే సాయితత్త్వం.

అదర్శవంతమైన కాన్ఫరెన్సు

ఈనాడు సత్యసాయి బాలవికాస్ గురువులు ఇన్ని వేలమంది ఇక్కడ చేరారు. బయట అనేక చోటు అనేక కాన్ఫరెన్సులు జరుగుతుంటాయి. అక్కడ పదివేలమంది డెలిగేట్లు వస్తే అందులో సగంకూడా సమావేశాల్లో ఉండరు. కాని మన కాన్ఫరెన్సు అలాంటిది కాదు. డెలిగేట్లందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు. నాకు అన్ని తెలుసు. అయినప్పటికీ తెలియనట్లుగా వెనుక నుండి చూస్తుంటాను, పైనుండి చూస్తుంటాను - ఎవరైనా కదులుతున్నారా? లేచిపోతున్నారా? అని. ఎవ్వరూ కదలటం లేదు. అయితే కొంతమంది శారీరకమైన ఇఖ్యందులచేత లేచిపోతున్నారుగాని, అయిష్టంతో ఎవ్వరూ లేచిపోవటం లేదు. అందరూ చాలా భక్తిశరద్లతో కాన్ఫరెన్సులో పాల్గొంటున్నారు. ఇలాంటి కాన్ఫరెన్సులు సంవత్సరమునకు ఒకతూరి కాదు, మూడు పర్యాయములు జరగాలి. ఇంకా ఎక్కువమంది

సభ్యులను తయారుచేయాలి. వారికి నూతనమైన పద్ధతులను బోధించాలి. అప్పుడే ఇది ప్రపంచమంతా వ్యాప్తి చెందుతుంది.

మన ప్రైమ్ మినిష్టరు వాజ్ పేయి ఒక జాబు వ్రాసి ఇందులాల్ఫాద్వారా పంపించాడు. “స్వామీ! మా గవర్నమెంటుకూడా ఇలాంటివేమించేయలేదు. మికు తప్ప ఇంకెప్పరికీ ఇది సాధ్యం కాదు. మిరింకా ఎక్కువ బాధ్యతలు వహించి గవర్నమెంటు తరఫున కూడా ఇలాంటివాటిలో ప్రవేశించాలి” అని కోరాడు. వారేమో పాపం ప్రేమతో ఇలా వ్రాస్తున్నారు. కాని వారు ప్రేమతో వ్రాశారని మేము గవర్నమెంటు పనులలో ప్రవేశించకూడదు. ఎందుకంటే వారి స్వభావాలు వేరు, వారి ప్రభావాలు వేరు; మా ఆనందం వేరు, మా ఆచరణ వేరు, మా అనుభూతులు వేరు. కాబట్టి మా పనులను మేమే చూసుకుంటాము. ఇక్కడెన్నో సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. కాని ఎక్కడా చందాలు వసూలు చేయటం లేదు. ఎవరి తిండి వారు తింటున్నారు; ఎవరి సౌకర్యాలను వారు చూసుకుంటున్నారు; అందరూ హృదయపూర్వకమైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నారు.

మాటలు తగ్గించి పని ఎక్కువ చేయాలి

ఈనాటి విద్యార్థుల ప్రభావం చాలా విపరీతంగా మారిపోతున్నది. గొప్పగొప్ప చదువులు చదువుతున్నారు, డాక్టర్లు అవుతున్నారు, ఇంజనీర్లు అవుతున్నారు. కాని పనిలో ప్రవేశించటం లేదు. డిగ్రీలు తీసుకున్న తక్షణమే విదేశాలకు వెళ్ళటానికి వీసాకోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇంకెందుకీ చదువులు? ఈ కలికాలపు చదువులన్నీ కలుషితమైన చదువులుగా మారిపోతున్నాయి. ఈనాటి విద్యార్థులు అన్నీ తెలుసుకుంటున్నారు. కాని ఆచరణలో పెట్టటం లేదు. కొంతమంది “స్వామికి అన్నీ తెలుసు. స్వామి ఏది చెప్పినా నా మంచి కోసమే” అంటారు. కాని స్వామి ఆజ్ఞను శిరసావహించరు. స్వామి ఏది చెప్పినా మించికోసమే అనుకున్నప్పుడు స్వామి ఆజ్ఞను ఏందుకు శిరసావహించకూడదు? మించ ఏది చెబుతారో అది చేయాలి. మిరందరూ బాలవికాస్ టీచర్లుగా ఉన్నారు. అయితే టీచర్లు మొట్టమొదట మంచి స్నాడెంట్లుగా ఉండాలి. ఒక విద్యార్థి చెడిపోతే అతను మాత్రమే నష్టపోతాడు. కాని ఒక టీచరు చెడిపోతే అతనితోపాటు అనేకమంది విద్యార్థులుకూడా చెడిపోతారు. కనుక టీచర్లు చాలా జాగ్రత్తగా

ఉండాలి.

మిారీ కాన్ఫరెన్సుకు వచ్చింది కేవలం అటెండెన్స్ వేసుకోవటానికి కాదు. ఇక్కడ చూచినవి, అనుభవించినవి బయటకు పోయి ప్రచారం చేయాలి. మిారు వేదికపై ఉపన్యాసాలివ్యటంలో హీరోలుగా ఉండి, ఆచరణలో జీరోలుగా ఉంటే ప్రయోజనమేమిటి? ఆచరణలో కూడా మిారు హీరోలుగా ఉండాలి. ఇక్కడ మిారెంతో ఆనందాన్ని అనుభవించారు. మిారు అనుభవించిన ఆనందాన్ని అందరికి పంచాలి. మాటలను తగ్గించి, పనిని పెంచుకోవాలి. **TALK LESS, WORK MORE.** నేను పది దినములనుండి ఎవరితోనూ ఎక్కువగా మాట్లాడటం లేదు. కారణమేమిటి? నేను పిల్లలందరికి మాటలు తగ్గించమని చెబుతున్నాను. “మాకు తక్కువగా మాట్లాడమని చెప్పి స్వామియే ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారే” అని కొందరు అనుకోవచ్చు. కనుక నేనుకూడా తక్కువగానే మాట్లాడుతున్నాను. నాకోసం కాదు, మిాకు నేర్చటం కోసమే. మిత్భాషణంలో అమితమైన ఆనందమున్నది. మన ఆనందం బయటినుండి రావటం లేదు, మననుండియే వస్తున్నది. మన లోపలున్న ఆనందమే బయట ప్రతిబింబిస్తున్నది.

మిా దృష్టికి కొందరు మంచివారుగా, కొందరు చెడ్డవారుగా కనిపిస్తుంటారు. కాని నిజంగా చెడ్డ వారెవ్వరూ లేరు. ఎదుటి మనిషి చెడ్డవాడంటే... మిా చెడ్డయే అతనియందు ప్రతిబింబిస్తున్న దన్నమాట. ఈ సత్యాన్ని మిారు అర్థం చేసుకుంటే మిారు ఎవ్వరినీ చెడ్డవారుగా భావించరు. జగత్తులో మిాకు కనిపించేదంతయు మిా అంతర్భావముయొక్క “రిష్టేక్షన్, రియాక్షన్, రీసౌండ్”లు మాత్రమే. కనుక అందరితోనూ మిారు మంచిగా ఉండాలి, అందరినీ ప్రేమించాలి. ఎట్టి పరిస్థితిలోనైనా మిా స్వభావమును విస్తరించకూడదు.

దేహభిమానమును వీడినప్పుడే ఆత్మదర్శనం

ప్రేమస్వరూపులారా! ఈ కాన్ఫరెన్సులో అనేకమంది పెద్దలు వారివారి అనుభూతులను ఆధారంగా చేసుకొని మిాకు అనేక విషయాలను బోధించారు. నేను వింటూనే ఉన్నాను. వారు బోధించిన విషయాలను మిారు ఆచరణలో పెట్టి, ఇతరులకుకూడా బోధించటానికి ప్రయత్నించాలి. నేను చెప్పేది ఒక్కటే. మిారు మానవులై పుట్టినందుకు మాయను దూరం చేసుకోవాలి. ఆత్మను దర్శించాలి, నిర్వాణము పొందాలి. ఆత్మ ఎక్కడుంది? అది మిా స్వరూపమే.

కాని మిారు భౌతికమైన దేహమే మిా స్వరూపమని భావిస్తున్నారు. దేహం మిారు కాదు. దేహం నీటిబుడగవలె క్షణభంగురమైనది. మనస్సు ఒక పిచ్చికోతివంటిది. అంతరాత్మయే మిా నిజస్వరూపం. కాబట్టి అంతరాత్మను అనుసరించండి. ఆత్మదర్శనమంటే ఏమనుకురటున్నారు? ఆత్మను దర్శించాలంటే మిారు ఎక్కడికో పోనకర్మదేదు. బహిర్ఘంపిని అంతర్ధంపిగా మార్చుకోవాలి; అప్పుడే దివ్యమైన ఆత్మస్వరూపాన్ని దర్శించటానికి వీలొతుంది.

ఒక వ్యక్తి మరొక వ్యక్తిని దూషిస్తున్నాడు. దూషింపబడే వ్యక్తియొక్క స్నేహితుడు వచ్చి “నిన్ను వాడంతగా దూషిస్తుంటే నోరు మూసుకుని కూర్చున్నావే! రెండు వేయకూడదా?” అన్నాడు. అప్పుడతను “పిచ్చివాడా! ఎవరు ఎవరిని దూషిస్తున్నారు? దూషించే దేహంలోనూ, దూషింపబడే దేహంలోనూ ఉన్నది ఒకే ఆత్మయే. కాబట్టి అతడు తనను తానే దూషించుకుంటున్నాడు. ఇంక నాకెందుకు కోపం?” అన్నాడు.

ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నారు? ఎవరు ఎవరిని ద్వేషిస్తున్నారు? మానవుడు ఎవరిని ప్రేమించినా తనను తాను ప్రేమిస్తున్నట్టే, ఎవరిని ద్వేషించినా తనను తాను ద్వేషిస్తున్నట్టే, పరులనేవారే లేరు. ఎందుకంటే, పరులలో ఉన్నదికూడా తానే! దేహభిమానం చేతనే మానవుడు తనను తాను ప్రత్యేకంగా భావించుకుంటున్నాడు. దేహభిమానమున్నంతవరకే ‘పరులు’ అనే భావముంటుంది. దేహభిమానమును త్యజిస్తే పరులనేవారుండరు, అందరూ ఒక్కటే. ఇదే ఆత్మదర్శనం! ఆత్మకు ఒక ప్రత్యేకమైన రూపం లేదు. ఆనందమే ఆత్మ, చైతన్యమే ఆత్మ. ఇట్టి ఆత్మతత్త్వమును అర్థం చేసుకోవాలంటే సేవలో ప్రవేశించాలి. చేతనైనంతవరకూ అందరికీ సహాయం చేయాలి. సేవలోనే నిజమైన ఆనందమున్నది.

మిారు భగవదనుగ్రహం కావాలని ఆశిస్తున్నారు. అయితే దానికోసం మిారు చేయవలసిన ప్రయత్నమేమిటి? ఒక చిన్న ఉదాహరణ: మిారు బాగా కష్టపడి డబ్బు సంపాదించి బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేశారనుకోండి. మిారు తిరిగి ఆ డబ్బును పొందాలంటే చెక్కుమైన సంతకం పెట్టి ఇవ్వాలి. అదేరీతిగా అనేక జన్మలనుండి మిారు ప్రోగుచేసిన పుణ్యమును భగవంతుని ‘బ్యాంకు’లో భద్రంగా డిపాజిట్ చేశారు. ఆ ‘డబ్బు’ను తిరిగి పొందాలంటే మిారు త్యాగమనే చెక్కుమై ప్రేమ

అనే సంతకం పెట్టి భగవంతుడనే ‘బ్యాంకు మేనేజరు’కు అర్పించాలి.

ఈ ఒక్కటి తెలుసుకుంటే చాలు

ప్రేమస్వరూపులారా! గడచిన రెండు రోజుల్లో నేను మిాతో మాట్లాడలేదని మిాకు బాధ కల్గియండవచ్చును. కాని, నేను మిావెంటనే ఉండి మిా విషయాలన్నీ వింటున్నాను. నాకు ఎవరిపైననూ కోపంగాని, విసుగుగాని లేదు. అయితే, “వీళ్ళు ఎంత చెప్పినా వినటం లేదే! ఇంక ఏవిధంగా బాగుపడతారు? వీళ్ళతో ఎంత మాట్లాడినా ఏమి ప్రయోజనం?” అని మనస్సుకు కష్టమనిపిస్తోంది. అంతేగాని నాకు కోపం లేదు. ఈ సత్యాన్ని కొందరు గుర్తించలేకపోతున్నారు. కారణమేమిటి? వారి బుద్ధి అల్పమైనది, నా భావము అనంతమైనది. అల్పబుద్ధికి అనంతమైన భావమేరితిగా అర్థం కాగలడు? అధునిక చదువులు అధ్యానమైన చదువులుగా మారిపోతున్నాయి. ఈ చదువులవల్లనే మనస్సులో మాలిన్యం పెరిగిపోతున్నది. మనస్సు కలుషితమైనప్పుడు మానవుడు ఏరీతిగా బాగుపడగలడు? ఎంత చదువు చదివినా, ఎన్ని పదవులనేలినా, ఎంత గొప్ప పేరు సంపాదించినా తెలుసుకోవలసినది తెలుసుకోలేకపోతే అవన్నీ వ్యర్థమైపోతాయి. ఈ ప్రపంచంలో మిారు శాంతి సౌఖ్యాలతో బ్రతకాలనుకుంటే “నేను ఆత్మ స్వరూపుడను, అందరూ ఆత్మస్వరూపులే!” అని తెలుసుకుంటే చాలు. ఈ ఒక్కటి తెలుసుకుంటే మిాకు అంతా మంచియే జరుగుతుంది. ఈ సూక్ష్మమైన రహస్యాన్ని మిారు గుర్తించుకోలేక పోవటంచేతనే దుఃఖానికి గురి అవుతున్నారు.

మనవునికి ఏది ప్రధానమో, ఏది గమ్యమో, ఏది సత్యమో, ఏది ఆనందమో దాన్నిగురించి రేపు చెబుతాను.

(04-07-2001 ఉదయం సాయికుల్వంత్ సభామండపంలో శ్రీవారు అనుగ్రహించిన దివ్యసందేశము)