

A portrait of a smiling man with dark hair and a white shirt, set against a background of repeating Telugu text. The text includes 'గురువుపిండి' and 'సాయి స్తుతి' in large red letters.

ప్రసంగ జీవనం - సాయిపథం

సాయిపథం అని అంటే Way of understanding ప్రపంచం పట్ల, మీపట్ల, మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ పట్ల మీ దృక్పథంలో వచ్చేటువంటి మార్పు ఎంత చక్కగా ఉన్నాం మనం? ఎంత నిశ్చింతగా ఉన్నాం? ఎంత హృదీగా ఉన్నాం? ఒక sense of securityలో, అనందంగా మనకుండేటువంటి హృదీనెన్నని పదిమందికి పంచుతూ ఆ పంచదంలో మనం ఇంకా హృదీనెన్నని పొందుతూ అలా ఉండగలిగితే చాలు. అదే సాయిపథం అని అంటే. సాయి అంటే అనందం, నన్ను అనందస్వరూపునిగా ధ్యానించు అని అన్నాడాయన. సాయి అంటే అనందం, పథం అంటే మార్గం. It's path of Happiness. మనం ఎప్పుడూ అనందంగా ఉండటం, సాయిపథంలో ఉన్నట్లు లేక్కా హృదీగా ఉండండి. దుఃఖం వస్తూ ఉంటూంది. Disturb అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు Disturb అవుతున్నాం మనం. ఇది నిజంగా సమంజసమేనా? నిజంగా అవసరం ఉందా? నిజంగా అంత కష్టం వచ్చిందా నాకు? అని ఆలోచించుకోండి. వెళ్లపాశతుంది. మళ్ళీ వస్తుంది. మళ్ళీ ఆలోచించుకోండి. పాశతుంది. ఈ విచక్షణ కావాలి. ఆ థింకింగ్ కావాలి. ఆ వివేకం కావాలి. అటి నిజమైన సత్సంగం అంటే. అనుగ్రహస్తమికి మనమంతా అర్పులమే.

అనందం మన జన్మ హక్కు బాబా అనే అనందాన్ని అనుభవిద్దాం.... అస్వాధిద్దాం... అంతా వ్యాపింపచేద్దాం.
బాబా మీకిచ్చిన అందమైన జీవితాన్ని అర్థం చేసుకొని అనందంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.

అనుక్షణం ప్రతి శాసులో అనందాన్ని అస్వాధిద్దాం. జీవితం మనకొక వరం. అటి ఒక శాపం, దౌర్ఘాగ్యం కాదు. అటి ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఒక వరం. దాన్ని మనం అస్వాధిద్దాం. నీ యదార్థమైన అనందానుభూతి నీవు అనుభవించే వస్తువుపై ఆధారపడి లేదు.

Contd. Page 31

(విషయంపై), దానిపట్ల నీకున్న దృక్పథం (నీ తీరు), ఆ విషయం పట్ల నీ వ్యవహరి సరళ అదే నీకు అనందాన్నిస్తుంది.

ఈ సత్సంగాలు మొదలైనవి నీదైన నీ జీవితాన్ని నేర్పుతో అనందమయం చేసుకోవాలో నీవు నేర్చుకునేలా నీకు నేర్పదానికి ఉన్నాయి.

మనమంతా సాయిభక్తులం. ఆ గుర్తింపులోనే అనందాన్ని అస్వాధిద్దాం.

నీవెంత సంతోషాన్ని నిశ్చింతను పొందుతున్నావన్నదే నీ గమ్యంపైపు ఎంత ముందుకు ప్రయాణిస్తున్నావు అన్న దానికి గుర్తు.

మనకు బాబా ఉన్నారు. ఇంక దుఃఖానికి తావేది? కలత చెందడానికేమున్నది? జీవితాన్ని సంతోషంగా అనుభవిద్దాం, అస్వాధిద్దాం. బాబా అనే అనందంలో పొంగిపోండి. ఆ అనందాన్ని నేను చూడాలి. ఆ సంతోషం చూస్తే నేనూ సంతోష పడతాను.

హృదీగా ఉండండి, అనందంగా ఉండండి. నవ్వుతూ ఉండండి. తుళ్ళుతూ ఉండండి. బాబా ఇంత ఇచ్చినా అనందంగా ఉండండి. అంత తీసుకొని ఇంకా కావాలంటే అడుగుతూ ఉండండి. అనందంగా అడగండి. ఎన్నైనా అడగండి. ఎంతసేపైనా అడగండి. ఎన్నిరోజులైనా అడగండి. అనందంగా అడగండి. ఏడుస్తూ అడగకండి. అప్పుడు అనంద జీవనం సాయిపథం.

అడిగించి ఇవ్వడం ఆయన శపథం. అడగటం నేర్పడం సాయిపథం. రెండూ సమన్వయపడతాయి అప్పుడు. అడుగుతూ ఉంటాం, హృదీగా అడుగుతుంటాం. అడిగించి ఇస్తుంటాడు. తినేస్తుంటాం. హృదీగా ఉంటాం. మళ్ళీ అడుగుతూ ఉంటాం.

బాబా యొక్క పథం Happiness through Happiness.

నడిచే మార్గమూ అనందమే. పొందేచీ అనందమే. గమ్యమూ అనందమే. ఎప్పుడో వచ్చేటువంటి అనందం వస్తుందీ లేదీ నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు మాత్రం నాకు అనందం కావాలి. అందరూ హృదీగా ఉండండి. మీరెంత హృదీగా ఉంటే నేనంత హృదీగా ఉంటాను. సరేనా!

బదిగి, మనలోని శక్తియుక్తులన్నీ మెలగాలి. అప్పుడు అందరినీ అక్కున చేర్చుకోవడం చేతనవుతుంది. అందరినీ అర్థం చేసుకోవటమూ చేతనవుతుంది. అందరి ఎదుగుదలకూ దోహదం చేయటమూ చేతనవుతుంది” శాస్త్రీ ఇది నేను చెప్పిన చివరిమాట. ఇప్పటికి మీకు చెప్పే చివరిమాట కూడా ఇదే.

“అదిగో! సూత్రధారణ జరుగబోతున్నది. ఈ అక్షింతలు వేసి, ఈ సూత్రధారి ఇక మీ నుండి సెలవు తీసుకుంటాడు. ఇక వెళ్లిరానా మరి. ఈ కళ్యాణవేదిక మీ ప్రవేశంతో లోక కళ్యాణవేదికగా రూపొందింది. ఆత్మియుని ప్రస్తావన వచ్చిన పుణ్యానికి విశ్వ కళ్యాణ సాధన ఎలాగన్నది? మా కన్నలు తెరిపించి చూపించారు. ఈ మా సామాన్య జీవితాల్లో మీరు ప్రవేశించినప్పుడల్లా ఒక విశేషం కనబడుతుంది. ఒక వివేకం వెలుగుతుంది. ఒక గమ్యం గోచరిస్తుంది. ఒక ప్రయాణం ప్రారంభమవుతుంది. గురూజీ! ఇవే మా నమస్కారములు అందుకోండి. మళ్ళీ మనం ఎప్పుడు కలుసుకుంటామో?

అదేమిటామాట? మన కలయికకు కొనసాగడమే కాని, ఎడబాటు ఉండదు. కలయిక అనేది మానసికమైనది, ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఆత్మపరమైనది. ఆ కలయికకు శ్రీకారం చుట్టడానికి, అప్పుడప్పుడూ కావలసిన దోహదాన్ని తగుమాత్రంగా అందించడానికి ఈ దేహోలు నిమిత్తమాత్రంగా అవసరమవుతూ ఉంటాయి. నిజానికి ఈ మన ప్రయాణం ఎప్పటినుండి సాగుతూ ఉన్నదో? ఆ సాగుతున్న ప్రయాణంలో మధ్యలోని విశేషాలివన్నీ. అందరూ ఉండండి. అందరికి శుభం అవుతుంది. ఇక నాకు అనుమతి ఇప్పించండి. మాష్టరుగారు సూత్రధారణ అనంతరం నూతన దంపతులను మరొక్కసారి ఆశీర్వదించి, ఆ వేదికపై నుంచి నిత్య సూతనమైన తన చిరునవ్వులను వెదజల్లుతూ ప్రాంగణాన్ని మొత్తంగా మరొక్కసారి కలియచూసారు. కొద్దిక్కణాల్లో చిన్న చిన్న అడుగులను చకాచకా వేస్తూ అలా అందిరిలోనుండి ముందుకు సాగుతున్నారు. కర్తన్యేన్నుఖ్లై ముందుకు సాగుతున్నారు.

సాయి సమర్పణాలి : www.saibaba.com సహృద్య తత్త్వ ద్వారా : www.gurukrupa.info
గురుబంధువులు తమ అనుభవాలను పంచలసిన mail ID : gurukrupa@saimail.com

ఆనందస్వరూపుడు: బాబా మనలోనే ఆనంద స్వరూపంగా ఉన్నాను అన్నారు కదా! కానీ ఆ స్వరూపాన్ని దల్మించకుండా, మనలో ఏం అర్థమొస్తున్నాయి? మన ఆలోచనలు, మన మనస్సు రకరకాల టిస్ట్స్‌న్నీ, మన కోరికలు ఇవ్వాలి అష్టుకుంటున్నాయి. ఆనంద స్వరూపాన్ని చూడలేకపోతున్నాము. ఆ అడ్డులు మణ్ణులలగా ఉన్నాయి. ఆ మనసులోని మణ్ణుల చాటు నుండి అప్పుడ్వుడు ఒక ప్రాణిక్కు అఫ్ సెటెండ్ దర్శనమిచ్చి మనలను ముంచించి, మరలా మాయమవుతుంటుంబి బాబా మోము.

సంపుటి: 17
నవంబర్ 13

కృవీ

సంచిక: 5
2014

ప్రాయమీటి ద్రైమెంటు లేడీస్‌మెంటు... లేడీస్‌మెంటు...

ప్రజలందర నోటి సాయినామం పలకాలి!

సర్వతూ సాయిరూపం రంజిల్లాలి.

ముజ్జీగాలు సాయి మహిమతో ముష్టిలగొనాలి!

సాయిపద రవచులు మన పూర్వదయ కుహరంలోని సిశ్శల్లు నితిధిలో

ప్రతిధ్వనించాలి. ప్రణవనాద వీచికల్లా సాయిజ్ఞన సారభాలు

సర్వతూ వ్యాపించాలి. ఆ సుజ్ఞన సారభాల ఆస్మాదనలో

మన మనసులు మత్తెక్కులి!

సాయి ప్రేమామ్యత ధారలు అంతటా నిరంతరం వల్పించాలి!

ఆ ప్రేమామ్యత ధారలలో తడుస్తూ ఆ జ్ఞాన సారభాల మత్తులో అనందంగా నల్లిస్తూ సాయివంటి పైవంబు లేటోయి లేటోయి!

అని అందరూ ఏక కంఠంతో గానం చేయాలి!

అదే నా అశ, అనయం, ఆకాంధ్ర అధోక మధుర స్వప్సుం.

ఆ స్వష్ట సాఫల్యం కోసం తీసాయినాథుని అన్నట్ట ప్రేమతో ఆర్తతో ప్రాథించడమే మనం చేయగలిగింది, చేయవలసింది.

- శ్రీబాబుజీ

లోతు తేజీలలో

పురోగతి

8
ఎంట్లో

- శరశ్శంద్రికలు

16
ఎంట్లో

మనిషి విలువ ఎంత?

25
ఎంట్లో

- గురుకృప

26
ఎంట్లో

- గురుకృప

విర్యహమి : గురూజీ ఆశీస్మూలతిం - గురుబంధువులు

GURUKRUPA

Printed at : Ramakrishna Printers, Visakhapatnam.

అపార కరుణామయుని 'అభయం' - ఉండా మనలో 'భయం'

ఏలికే మీరన్న ఎరుక మాకెప్పుడు, అనుసరణతో పాటు అచరణ ఎప్పుడు,
మీ చెంత మాకింక చింత లేదెప్పుడు! ఉందిగా మీ అభయమే అప్పుడు, ఇప్పుడు, ఎప్పుడూ!

మనవ జీవితం ఎంతో విచిత్రమైనది. ప్రపంచంలో ఎన్నో కోట్ల జీవరాశులున్నా ఒకే ఒక్క జీవికి 'బుద్ధిని' ప్రసాదించాడు భగవంతుడు. మార్యికమైన అవగాహన లేదు కనుక గ్రంథానుగత అనుభవంతో చెప్పగలిగింది ఏమంటే మనవజన్మ ఎంతో ఉత్సమైనదని చెబుతారు పెద్దలు. అంతలే గొప్పదైన జీవితాన్ని మనం గడిపే తీరు ఎంత గొప్పగా ఉండాలో, ఏ మార్గంలో పయనించి మన జీవితాలు పండాలో తెలియాలంటే సంతుల పథమరగాలి, వారి జీవితమనే పవిత్రగంగలో మనగాలి. నిష్పర్షగా ఆలోచిద్దాం! ఇలాంటి ఒక పునరావలోకనం అవసరమా అని? ఎలా ఉంది మన జీవితం? కేవలం 'బాల్యం' - ఇద్దాక్కటే ఏ 'మూల్యం' చెల్లించాల్సిన అవసరం లేని ఆనందజీవనం. గడిచిందా ఇక మొదలు విద్యలో రాణిస్తామా? ఉద్యోగం లభిస్తుందా? స్థిరమవుతుందా? వివాహం మాటేమిటి? కోరుకున్న వరుడు / వథువు లభిస్తారా? పదోస్తుతి మాటేంటి? బిడ్డలు? వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు, శ్రేయస్సు? ఇల్లు, డబ్బు, కార్లు, బంగళాలు, బంగారాలు? ఎప్పుడూ ఒక ప్రత్యుథించా ఏదో ఒక వెలితి, భయం, ఏమిటి తర్వాత? ఇక్కడ ఆగుతుందని చెప్పండి. ఒక్కసారి గుండమీద చేయి ఉంచుకొని ఇదిగో ఈ క్షణాన నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. ఇలా నా జీవితాంతం ఉంటాను. ఇందులో సందేహం లేదని ఒక్క మనిషి చెప్పగలుగుతున్నాడా? ఎక్కడుంది లోపం? మహాత్ముల చరిత్రలనధ్యయనం చేస్తే అర్థమయ్యేది - తమ 'ఉనికికి' (Very exissence of the 'being') మూలాన్ని తెలుసుకోవడంలో వారు ఎటువంటి అలసత్యానికి తావివ్వలేదు. ఆ మూలాన్ని తెలుసుకున్నాక ఆమూలాగ్రం (పూర్తిగా) దానితో తాదాత్ముం చెందారు. అంకితమయ్యారు.

మనిషి - మహాత్ముడు ఎప్పుడయ్యాడా అని ఆలోచిస్తే తన 'మూలాన్ని' తెలుసుకోవడంలో రాజీ పడలేదు. అందుకు ఎలాంటి కష్టాన్నెన్నా భరించాడు. క్షమించాలి... సంతోషంగా స్థిరించాడు. ఎంతటి సుదూర ప్రయాణాన్నెనా ఆస్పాదించాడు. గమ్యం చేరాక తెలిసింది తన ఉనికికి కారణం దైవమని, అతడు అపార దయాహృదయుడని, కేవలం ఈ జగత్తంతా అతనికి స్వప్సం మాత్రమైనని, మరుక్కణం

సాధనా మార్గాలు : శ్రీసాయిపట్ల మనకున్న ప్రేమ హృక్తం చేసుకోవడానికి సాయి మనపట్ల చూపించే ప్రేమానుర్పశేస్తు ప్రసాదించిన ఆనందాన్ని చెవిచూడటానికి, అనుభవించడానికి గురుదేవులు సూచించిన ప్రధానమైన సాధనా మార్గాలు సత్తంగం, నామస్తరణ (భజన), పొరాయణ.

గురించి నీవు అంతగా చింతిస్తున్నావే! వారిని రెచ్చగొడుతూ, పండెం కాస్తూ, రచనలు చేస్తున్నావే, దానికన్నా సత్యాన్ని తెలుసుకోదలచిన వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు. వారికి, సత్యాన్ని గూర్చి మృదుమధురంగా తెలియచెప్పడంలో నీ రచనా శక్తిని సద్వినియోగం చేయవచ్చు కదా! ఉన్నఖులు కానివారిని చూసి గద్దించేకన్నా, ఉన్నఖులై నిలబడుతన్న వారి యొడల బాధ్యత పడి నిలబడవచ్చుకదా! ఈ మాటలతనికి కొంత నచ్చినట్లున్నాయి. మరొకమాట కూడా చెప్పాను. దైవాన్ని గూర్చి ప్రస్తావన లేకుండా జీవించేస్తున్న వారి కన్నా, దైవాన్ని గూర్చి ప్రస్తావన తెస్తూ, అతడు లేదూ అతడు లేదూ అని ఒకటికి పదిసార్లు అంటున్నవాళ్ళు పరిణామంలో కొంతముందుకు వచ్చినట్లే కదా! లేదు, లేదు అనడంతో వారు తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. చాలా తీప్పంగా ప్రారంభిస్తున్నారు. ప్రారంభించనివ్వండి. ఆ ప్రయాణం కొనసాగాలని కోరండి. కొనసాగి చేరవలసిన చోటుకు చేరితే ఉన్నాడు, ఉన్నాడు అని వాళ్ళు మనకన్నా పెద్ద గొంతులతో చాటుతారు. శుభమా! అని వాళ్ళు ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తుంటే మనం పనిగట్టుకొని తుమ్మడం ఏమైనా బాగున్నదా? దేవుని యొక్క ప్రస్తావన లేకుండా జీవించే వారికన్నా, దేవుని ఘాటోలు పెట్టుకొని, వాడికేదో రొటీనీగా ఇంత చేయి చూపించి, తమ మానాన తమకు తోచినట్లు బ్రతికేస్తున్న వారికన్నా, లేదా, తమకున్న చిన్న పెద్ద బాధ్యతలన్నీ తాము పూజించే దేవుడి నెత్తిన వేసి, మాదేమున్నది, మేం నిమిత్తమాత్రులం అని సోమరిపోతులుగా రూపొందుతున్నవారికన్నా, జీవితంలో ఇంత కష్టం రాగానే మంత్రాన్ని, గురువుని ఇంకా చెప్పాలంటే తన మతాన్ని మార్చేసుకుంటున్న వారికన్నా ఈ లేదు, లేదు అంటూ, అతడికొరకు నిజంగా వెతుకుతున్న వాళ్ళని మనం తక్కువచేసి మాట్లాడవచ్చునా? ఇది ఆలోచించవలసిన అంశం కాదా? అని అన్నప్పుడు అతడు మరికొంత ఆలోచనలో పడినట్లు కనిపించాడు.

అప్పుడిలా చెప్పాను! తమ్ముడూ! సమాజం అన్న తర్వాత అన్నిస్థాయిల్లో ఉన్నవాళ్ళూ ఉంటారు. ప్రేమతో వారి స్థాయికి తగినట్లుగా, వారికి తగిన దోహదాన్ని అందించడమే మన కర్తవ్యం. అనాదిగా దేవుడి పేరిట పెద్దలందరూ చేస్తూ వస్తున్న పని అదే. ఉన్నస్థితి నుండి, ఉండవలసిన స్థితికి మానవజాతిని నడిపించడమే. ఆ నడిపించడానికి మన తెలివితేటల కన్నా, మన విమర్శనా జ్ఞానం కన్నా, మన వాదనా పచిమకన్నా, మనలోని ప్రేమే అందుకు పనికి వచ్చేది. ప్రేమ ముందు నడవాలి. ఆ ప్రేమకు

మన విధాత బాబా : మీ జాతకంగాని, కర్తృలుగానీ, ఏమైనా సరే మీరు ఇక్కడకు రాశంతవరకే. సద్గురువును ఆశ్రయించిన తరువాత ఇవేటి పశిచేయవు. ఆయనను ఆశ్రయించగలగాలి. ఆయనను పట్టుకొంగలగాలి. కాబట్టి ఈ ప్రారంభం సంగతేం పట్టించుకోవద్దు. మన విధాత బాబా (సద్గురువు).

కృష్ణ

కృష్ణ

కనులకు విందుచేస్తాయి.

ఈ సృష్టి మన ఒక్కరిదే కాదు. ఈ సృష్టిలో ఉన్న వారందరిది. అందులో కొన్ని తెగలు మనకు నచ్చకపోవచ్చు. కొన్ని తెగలు మనని మెచ్చకపోవచ్చు. అంత మాత్రాన వారు నశించాలి అని మనకు అనిపించకూడదు. నశించాలి అని చెప్పి ఎవరు, ఎవరిని గూర్చి నినాదం చేసినా అది తప్పే అవుతుందిగాని, ఒప్పుకాదు. నశించాలి అని అనకూడదు. “అందరూ వసించాలి, అందరూ వర్షిల్లాలి” అనాలి. మనలో ఒకరి సిద్ధాంతం మరొకరికి నచ్చకపోవచ్చు. కానీ ఈ సృష్టిలో అన్ని సిద్ధాంతాలకూ అవకాశం ఉన్నది. అన్ని సిద్ధాంతాలకూ ప్రాతినిధ్యం ఈ సృష్టిలో ఎప్పుడూ ఉంటునే ఉంటుంది. నాస్తికత్వం, అస్తికత్వం ఈ సృష్టికి క్రొత్త కాదు. మొదటినుండి ఒకదాని ప్రక్కన ఒకటి వస్తూ ఉన్నవే.

మహాభారతం చదివావా? మహాభారతం ఏ ఘట్టంతో ప్రారంభమవుతుంది? సర్వయాగాన్ని ఆపించడంతో ప్రారంభమవుతుంది. “సర్వాల వల్ల మాకు ద్రోహం జరిగింది. కనుక సర్వ కులం సమూలంగా నాశనమై పోవాలి” అని ప్రారంభిస్తారు. సర్వయాగాన్ని, కాని ఆ కోరిక నెరవేరలేదు. సర్వయాగం పూర్తికాలేదు. సర్వ కులం పూర్తిగా నశించి పోవటమనేది జరగదు. జరగకూడదు. అందరూ ఉండాలి. అన్ని విధాలుగా ఆలోచించేవాళ్ళు ఉండాలి. ఎవరిని ఎవరూ ఇబ్బంది పెట్టుకోకుండా, ఎవరిని ఎవరూ కించపరచుకోకుండా, అందరూ ముందుకు సాగాలి. ఒకరినాకరు చిన్న చూపు చూడకూడదు. ఒకరినాకరు తక్కువగా అంచనా వేయకూడదు. ఎవరున్న స్థితిని బట్టి వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు. అది తెలిసి మనం వాళ్ళను ప్రేమించాలి, గౌరవించాలి, ప్రోత్సహించాలి. చేతనయితే పరిణామంలో వారిని ముందుకు నడిపించాలి. అప్పుడు ఆపైన ఏం కనబడుతోందో వారే చెబుతారు. మనమెందుకు తొందరపడటం? మనమెందుకు తెగనాడటం? మనమెందుకు వారిని తూలనాడటం? ఈ తెగనాడటాలూ, తూలనాడటాలూ దేనిని తెలియజేస్తున్నాయి? మనలో ప్రేమలేని తనాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి. మీరన్నారే ఇందాక ఏదో వెలితి కనిపిస్తూ ఉంటుందని. అది ఇదే. ఈ ప్రేమ రాహిత్యమే! ఈ అంశాన్నే అతనికి నొక్కి చెప్పాను.

ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాను! సత్యానికి చాలా దూరంగా ఉన్నారని, ఆ నాస్తికులనబడే వారిని

లీల : జ్ఞాని (మహాత్ములు) బిశ్వం అంతటా వాస్తుించిన చైతన్యంతో తాదాత్మం చెంది ఉంటారు కాబట్టి ఆయన సంకల్పనాశిరం జగత్తులో మార్పులు వచ్చి మీ బాధలు తీరతాయి, ప్రజలు వాటినే లీలలు (మిరకల్లి) అంటారు. లీలలంబో ఇంద్రజాల, మహేంద్రజాల విద్యులు కాదు. బాబూ ఎప్పుడూ అలా చేయలేదు. బాబూ లీలలు ఎప్పుడూ ప్రభోధాత్మకంగానే ఉండేవి. అటి సందర్భానికి అనుగుణంగా వ్యక్తమయ్యేవి. అటి చవిచూబిన ఆర్థులో పరివర్తన తీసుకువస్తుంది.

నుంచి తానైన ‘గుర్తింపుకై తనకు చింత లేదు. ‘తన ఆజ్ఞ లేక ఆకైనా కదలదన్న’ సత్యం అనుభవైకవేద్య మయ్యాక ఇక ‘భయా’నికి తావెక్కడిది? ‘అభయ’ స్వరూపుడే తనవాడయ్యాక, ‘అదుర్దా’కు అర్థమేముంది? మనందరికి రావాల్సింది ఆ ‘ఎరుక’. తెలియకపోతే బ్రతుకంతా తికమక.

జేబులో సాయి - గుండెలో ఉన్నాడు ‘ఇహపర శ్రేయోదాయ’

పాతతరంలో, పెద్దవాళ్లలో గమనిస్తా ఉంటాం శ్రీసాయిబాబానో, మరో దేవీ దేవతల చిత్రాన్ని ప్రేమపూర్వకంగా, గుర్తాచ్చే విధంగానూ జేబుల్లో పెట్టుకోవడం - ఇప్పుడు కొత్త తరంలో ఆ స్థానాన్ని మొబైల్ భర్తీ చేయడం జరిగిందనుకోండి. దైవం యొక్క ‘స్థితి’ మారిందే కానీ మనిషి ‘మతి’ (ఆలోచన) మాత్రం మారలేదు. నిజానికి తన హృదయ మందిరంలో కొలువైన ఆ సూత్రధారిని దర్శించే ప్రయత్నం మాత్రం చేయడం లేదు. చింతల (కష్టాల) చుట్టూనే తన ఆలోచనంతా! పరిణామ క్రమంలో తన బిడ్డలను ఉద్ధరించాలనే ఆ సద్గురుమాయి తపనంతా! దైవాన్ని జేబుకే పరిమితం చేస్తే మిగిలేదేముంది? గురుదేవులన్నట్లు మనం సాయిభక్తులమని ప్రపంచం మొత్తానికి తెలుసు. ఒక్క శ్రీసాయికి తప్ప. పిలిస్తే పలుకుతాను, తలస్తే దర్శనమిస్తాన్న శ్రీసాయి వాక్య మనకు శృతివాక్యం. తరచి చూసుకుండాం, ప్రతీ గురుబంధువు జీవితంలో, అలాంటి ఎన్ని దర్శనాలున్నాయో! అవసరాలన్నే తీరాయా?లేదా? అయిన చెంత. కోర్కెలను తీర్చుడమే కాదు, కోర్కెలను తీర్చి ‘దిద్దిన’ విధానం గమనిస్తే మన జేబులో ఉన్న పరిమితమైన సాయి కాదు, గుండెలో ఉన్న సద్గురు సత్యరూపం దర్శనమిస్తుంది.

జగమే తన ఆధీనమైతే ... బ్రతుకే ఒక ప్రసాదమైతే!

“వేసవిలో ఒకనాడు ఎండ భరించలేక భక్తులంతా ఇళ్లకు వెళ్లారు. అయిదుగురు మాత్రం మనీదులో ఉండిపోయారు. సాయి వారిని ధుని దగ్గర కూర్చోమన్నారు. కొద్దినిమిషాలలో మనీదంతా చల్లబడింది. భక్తులంతా ఆశ్చర్యపోయారు. “భీమా అనేవాడు సాయిలీలలు మాడాలని వచ్చాడు. మధ్యాహ్న అరతి కాగానే సాయి, “నేను పిలిచేరకు మీ గదులలోనే ఉండండి” అని అందర్నీ పంపేసారు. వారు గదులు చేరగానే చేరగానే సుమారు 15 నిఱాలపాటు ఇళ్లకప్పుతెగిరిపోయేలా పెనుగాలి వీచింది. మబ్బిపట్టి కొద్దివర్షం కూడా కురిసింది. తరువాత భక్తులను పిలిపించి, “భయపడ్డారా” అన్నారు బాబా. భీమా అయిన పాదాలకు నమస్కరించగానే “భగవంతుని లీల చూసావా? ఇలా ఎన్నెనా చూడగలవు” అన్నారు.

సత్యంగం : నిరంతరం మనలను సాయిప్పురణలో ఉంచి, సాయి సౌస్థిధ్యాస్తి ప్రేమను అనుభవింపచేసేబి సత్యంగం. గురుదేవులు నియమం తప్పకుండా సత్యంగం చేసుకునేవారు. క్రమం తప్పకుండా సత్యంగానికి వెళ్లమని అందలకీ సూచించేవారు శ్రీబాబుజీ. బాబా పూర్ణణలో ఉంటూ, బాబాకు మనస్తు మనం దగ్గర చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి.

కృష్ణ

కృష్ణ

సత్యంగ సంభాషణలో సిహ్నా గురించి రాగానే, మాలోనుంచి చిన్నగా ఎవరో “ఇంతదూరం వచ్చినందుకు ఇప్పుడిక్కడ మంచు ఉండి ఉంటే ఎంత బాగుండేదో కదా”! అన్నారు. “ఎందుకంత నిరాశ? బాబా తలచుకుంటే మంచు ఎంతసేపట్టో కురవాలి?” అన్నారు గురువుగారు చిన్నగా నవ్వుతూ. సుమారు నాలుగు గంటలప్పుడు అంతవరకు లేనిది చిరుజల్లులతో వర్షం మొదలైంది. అది మెల్లగా మంచుతుంపర్లగా మారి రాత్రంతా మంచు కురుస్తానే ఉంది.

ఒకరోజు మధుర్, గురుదేవులతో ఇలా అన్నాడు. “భగవంతుడు సైతం తన శాసనాలను ఉల్లఫుంచలేదు. ఒక శాసనం అమలు పరచిన తరువాత ఆయన కూడా ఆ శాసనాన్ని అతిక్రమించలేదు”. రామకృష్ణున్నారు “ఏమంటున్నావు? ఆయన తలచుకుంటే తాను ఆమలుపరచిన శాసనాన్ని రద్దు చేయగలడు లేదా అందుకు బదులుగా మరొక శాసనాన్ని ఆమలు చేయగలడు” మధుర్ ఈ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తిరేకించి “ఎర్పువులు పూచే చెట్టు ఎర్పువులను మాత్రమే పూసుందని, ఎన్నటికీ తెల్లపూవులు పూయదని భగవంతుడు శాసనం చేసాడు. ఎర్పువులు పూచే చెట్టుకు ఒక్క తెల్ల పువ్వును పూయించ మనండి చూడాం” అన్నాడు మధుర్. “అవను, ఆయన ఏదన్నా చేయగలడు - ఇది కూడా” అన్నారు దృఢంగా శ్రీరామకృష్ణులు.

మర్మాడు దేవదారు వనానికి పోతున్నప్పుడు ఒక ఎర్పుమందార చెట్టు ఒకే కొమ్ముకు ఒక ఎర్పనిపువ్వు మిరుమిట్లు గౌల్పే ఒక తెల్లని పువ్వు పూచి ఉండటం శ్రీరామకృష్ణులు చూశారు. వెంటనే ఆయన ఆ కొమ్మును విరిచి మధుర్ వద్దకు తీసుకువెళ్లారు. ఆదిచూసి మధుర్ విస్తుబోయి, “అవను బాబా! నేను ఓడిపోయాను” అన్నాడు. కాలగతిలో ఎందరో మహాత్ములు తమతమ బిడ్డల కోసం చేసిన లీలా వినోదాల పరంపర చూసాం. నిజానికి ప్రేమ పరవత్తులై తమ బిడ్డల శ్రేయస్సుకై తపిస్తున్న ఆ సధ్యరుమూర్ఖుల ప్రతీ చర్యలోనూ తాను భాగమవుతూ ప్రకృతి అర్థించిన ప్రణతులవి! గమనిస్తే అసాధ్యమన్నది ఉన్నదా ఆ ఆనందస్వరూపుని చెంత! ఇక మనకెందుకు చింత!

చింతలు దూరమవ్వాలా? కట్టు అనుభవ సుమాలు’ మాల

“ప్రేమించిన వాడు మాని అయ్యాడు, ప్రేమిస్తున్నాననుకున్నవాడు కవి అయ్యాడు.” ఎక్కుడా లోటు లేదు. తనకు తెలిసింది ఉధ్దరణ, ఉధ్దరణ మాత్రమే! “నాకు అన్నే ఆయనే చేసారండీ! ఈ రోజు నేను తింటున్న ప్రతీ మెతుకు ఆయన ప్రసాదమే!” అన్నాడు శీనయ్య! గంట గడిచిందో లేదో కబురొచ్చింది

సత్యంగం:బాబా ప్రచారానికి కాదు. ఎవరినీ ఉధ్దలించడానికి కాదు. టీని ద్వారా ఇంకేదో సాధించాలని కాదు. బాబా యొక్క స్వరణలో ఉండటానికి, బాబాను గుర్తుపెట్టుకోవడానికి, బాబావట్ట మన ప్రేమను పెంచుకోవడానికి, బాబాకు మలంత దగ్గర కావడానికి ఒక సాధనం. సత్యంగం మనం సలగ్గ చేస్తున్నామా లేదా అనేకి బయట మనం చేసేటువంటి పనులు చెప్పింటాయి.

తెల్లటి బట్టలతో పువ్వులా మెరుస్తా, చిరునవ్వులతో వెలుగును వెదజల్లుతూ, ప్రాంగణంలోనికి ప్రవేశించారు మాఘ్రుగారు. ముహూర్తం సమీపించబోతూ ఉన్నది, వేదికను ఆరోహించారు మాఘ్రుగారు. దగ్గరగా నిలబడి ముహూర్తాన్ని జరిపించి మొదటగా ఆశీర్వదించారు. “అందరూ నా వారే అందరూ బాగుండాలి” అన్నట్లుగా ప్రాంగణంలోని అందరినీ, ఒక్కసారిగా కలయజూచారాయన. ఆ చూపులు సోకినంత మేర ఇది, అది అని చెప్పలేని అనుభూతి ఏదో నిండిపోతున్నది. ఆ ప్రాంగణం ఆయన చూపులతో పొదగ బడుచున్నది. వేదికపై నుండి దిగుతున్న మాఘ్రుగారి పాదాలకు నమస్కరించి, ఆయనను చేతులతో అందుకున్నారు యల్-యస్వర్ కృష్ణశాస్త్రిగారు. సూత్రధారణకు ఇంకా కొంత సమయమున్నది. మాఘ్రుగారు, కృష్ణశాస్త్రిగారు అలా కొంత ప్రక్కగా, ఆ ప్రక్కగా ఉన్న చెట్లకు దగ్గరగా చేరారు. మరి కొంతమంది కూడా వారిని చేరుకున్నారు.

మాటల మధ్యలో ఒక ఆత్మియుని గూర్చిన ప్రస్తకి వచ్చింది. కృష్ణశాస్త్రిగారే ఆ ప్రస్తకి తెచ్చింది. “అతని ఆలోచనా విధానంలో ఎక్కడో చెప్పలేని ఒక వెలితి కనబడుతోంది. అది ఏమిటంటారు?” అని అడిగారాయన. మాఘ్రుగారు ఇలా అన్నారు! రచనలో సూటిదనమున్నది. చెప్పడంలో స్పష్టత ఉన్నది. ఆలోచనా విధానంలో మరికొంత సమస్యలుం అతడిలో రావలసియున్నది. నేనీ విషయం అతనితోనే చెప్పాను. చెప్పినపుడు ఓర్పుగా విన్నాడు. విన్నుడి నచ్చడానికి, నచ్చింది దర్శనం ఇవ్వటానికి, దర్శనమిచ్చింది అతని జీవిత విధానంగా రూపొందటానికి కొంత సమయం పడుతుంది. అక్కడ కొంత సమయం అంటే, ఒక్కప్పుడు కొన్ని జన్మలు పట్టవచ్చు. జనన, మరణాలు, జన్మల పరంపరలూ మన దృష్టిలో పెద్ద విశేషాలు కావచ్చు. కానీ కాలానికవి అసలు విశేషాలేకావు. సహజమైన అంశాలు.

ఇంతకూ నేనెతనికి చెప్పింది ఏమిటి? అంటే, “అబ్బాయా! నీవు నాస్తికులను దేఖిస్తున్నావు అదేమంత మంచిపని కాదు. ఎందుకనంటే ఈ సృష్టిలో ఎవరి పరిణామం వారిది. పరిణామంలో ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారో, దానిని బట్టి వారి అభిరుచులూ, విశ్వాసాలూ ఉంటాయి. గొంగళి పురుగుల వల్ల తాతాల్చికంగా ఇబ్బంది ఉన్నమాట నిజమే. ఇబ్బంది ఉన్నది కదా అని వాటినన్నింటినీ చంపేస్తే, సీతాకోక చిలుకలు ఎక్కడినుండి వస్తాయ్? వాటిని చంపకూడదు, అసహ్యంచుకోకూడదు. అలాగని వాటిబారిన పడకూడదు. వాటి మానాన వాటిని బ్రతకనిస్తే కాలక్రమాన అవే సీతాకోక చిలుకలై, మన

దర్శనమహిమ : సాతోల మాతాజీకి (ఉపాసనీ మహరాజీ ఆశ్రమాధికాల) శ్రీబాబుజీ ఎదురుగా కూర్చుని మాటల్లడుతున్నప్పుడే టిర్మ కాలంగా (బాల్యం నుండి) వేధిస్తున్న కడుపునొప్పి తర్వాతించాడని, అట కేవలం శ్రీబాబుజీ దర్శనమహిమ వలననే జిలగిందిని, అందుకని మందు కూడా వాడలేదన్నారు. శ్రీనాయి దర్శన భాగ్యాన్ని కూడా ప్రసాదించారని అన్నారు. - సాయిబీవెన.

నేతాలు సరైన ప్రైమ్లో అమ్మితే రూ. 2 లక్షలు (చనిపోయాకే తీసుకుంటారు. కానీ డబ్బు ముందే ముట్టచెప్పే సంస్థలున్నాయి) వస్తాయి. కిడ్నీలు అమ్మితే సునాయాసంగా 10 లక్షలు వస్తాయి. జుట్టు అమ్మినా ఎంతో కొంత డబ్బులొస్తాయి. అలాగే ఇవాళ ఆరోగ్యంగా ఉంటే మందులకు ఖర్చు ఉండదు, హస్పిటల్ చుట్టూ తిరగక్కర్లా, ఆటో డబ్బులు, మందుల డబ్బులు నేవ్ చేసినట్టే. దానికి కూడా విలువకట్టు. అంతేకాదు. నువ్వు హస్పిటల్లో ఉంటే నీ మిత్రులు, చుట్టూలు, స్నేహితులు దూర దూర ప్రాంతాల్నించి ప్రయాణం చేసి వచ్చి, నాల్గొజులు టైం వేస్ట్ చేస్తారుగా, ఆ టైంకి కూడా విలువకట్టు. Time is Money అంటే అదే. అన్నింటికి వడ్డిలతో సహ విలువకడితే సగటు మనిషి విలువ రూ. 5 కోట్లు అని తెల్చారు. అయితే మరి ఇంత చదువుకున్న నీ విలువెంతో తెలుసుకో! 10 మంది జీవితాలని తీసుకెళ్ళున్న ఆటోవాడి విలువెంతో తెలుసుకో! ఫ్రైంచ్ విమానం ఒకటి ఎణ్ణ సముద్రంలో పడిపోతే విమాన సంస్థ వారు మనిషికి ఒకరికి రూ. 10 కోట్లు సొమ్ము ఇచ్చారు. అంటే అర్థమేమిటి? అంతేకాదు, సిగరెట్ త్రాగుట, మందు కొట్టడం వంటి చెడ్డ అలవాట్లకి రేట్లు కట్టవచ్చు. రాత్రి నిద్రకు ముందు బ్రాష్ చేయడం, పాకెట్ డిఫ్కునరీ ఎల్లవేళలా ప్రక్కన ఉంచుకోవడం ఒక్క మెతుకూ వదలకుండా భోజనం చెయ్యడం వంటి గొప్ప అలవాట్లకి విలువ కట్టవచ్చు. విలువ కట్టక పోవడమే మన దౌర్ఘాగ్యం. విలువ కట్టలేకపోతే విలువనివ్వనట్టే!

అందరూ బాగుండాలి

మేళ తాళాలు ప్రోగుతున్నాయి. పెళ్ళి సందడి మరీ సందడిగా ఉంది. ఆంద్రాయునివర్షిటీ వెంకటేశ్వరా ప్రేయర్ హాలు కుటుంబాలతో తరలి వచ్చిన అధ్యాపక వర్గంతో కళకళలాడుతోంది.

ఆ జరుగుతున్నది రమేష్ దత్తాగారి అమ్మాయి వివాహం. అందుకే అంత హడావిడి. ఆయన ఎందరికో ఆత్మియుడు. మరెందరికో స్నేహితుడు. ముఖ్యంగా మాష్టరు ఇ.కె.గారి అంతేవాసులలో ఒకడు. ఈ వివాహానికి సంబంధించిన కథ అంతా మాష్టరు ఇ.కె.గారి చేతులమీదుగా నడిచిందే. అందుకే దత్తా దంపతుల కళ్ళు ఎందరు అక్కడ చేరినా, అందరిలో నుండి ఆయనకోసం వెతుక్కుంటున్నాయి.

ప్రీమ్ : ఎదులే వ్యక్తి పట్ల నా ప్రీము రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. నాకు వాలకి గల వ్యక్తిగత సంబంధం ఒకటి. రెండవబి బాబాతో వాలకున్న అనుబంధం. మొదటి దాని వలన వాలకి నేను చేయవలసిందల్లా చేస్తుంటాను. రెండవబి, బాబా ష్టరణ వల్ల వారు నాకు దగ్గరవుతుంటారు.
బాబా సస్నేధిలో గడపండి - బాబా స్క్రాషలో ఉండండి - బాబా చరిత్ర చదవండి.

తన బిడ్డకు సుస్తీ చేసింది అని. మరుక్కణమయ్యాడు కన్నీళ్ళ వానయ్యా! అన్నీ మరిచిపోయాడు. అసాధ్యమనుకున్న ఎన్నో విషయాలను తన జీవితంలో సుసాధ్యం చేసింది సద్గురు అనుగ్రహమన్నది మరిచాడు. భక్తి యొక్క పరిణితి తెలిసేది - జీవిత గమనంలో ఎదురయ్యే సంఘటనల పట్ల మన దృక్పథంలోనే!! గురువరణాశ్రయుదయ్యాక జరిగిన ప్రతీక్షణాన్ని ఒక్కసారి అవలోకించుకుంటే అవగత మవుతుంది, కంటికిరెప్పలా తనను, తన కుటుంబాన్ని, సర్వులను ఆ సద్గురుచంద్రుడు ఎలా కాపాడాడో!

అగ్గర రూపంలోనికి తెస్తే అవగతమపుతుంది ఆ అపార కరుణాధరుని సురచనా సారస్వతము. బిడ్డలందరి జీవితాన్ని పీరికతో ప్రారంభించి మంగళశాసనమ్తో, కేవలం మంగళకరంగానే తీర్చిదిద్దానికి దీక్ష వహించిన ఆ మహితాత్మనికి వేయాల్చింది మన అనుభవ సుమాల మాల... చింతలు దూరమయ్యా మన బ్రతుకంతా ఆనంద హేలా...

బిడ్డ అడిగేది 'భైదు'... అరచి గీపెట్టేనా ఇప్పుడు చూడు...

మూడు సంవత్సరాల బిడ్డ తండ్రి గడ్డం చేసుకోవడం చూసి మారాం చేస్తాడు భైదు కావాలని. నాన్నా! నేను కూడా నీలాగా చేసుకుంటానని. ఇస్తాడా తండ్రి! బ్రతిమాలతాడు, సర్దిచెపుతాడు, ధ్యాన మరల్చయత్తిస్తాడు... ఇలా ఎన్నో. మనమూ అంతే, ఆ ప్రేమ స్వరూపుని చెంత. కొన్ని ఎందుకు అందవో తెలియదు. కాలం గడిచేకొచ్చి తెలుస్తుంది ముళ్ళను కొగిలించుకోబోయామని. అప్పుడు ఊరూవాడా ఏకమయ్యేలా చెప్పాలని యత్తిస్తాడు తన తండ్రి కరుణ ఎంత గొప్పదో! మన బిరుదులు ఆశించి బాధ్యత తీసుకున్నాడా? లేదు, తప్పుటడుగులు సరిదిద్దు 'తండ్రి'యై... శరీరమే పంచిన 'తల్లి'యై.. తనంతబి వాడవ్వాలన్న ప్రేమతో 'దైవమై' అనుగ్రహిస్తాడు. ఆనంద స్వరూపుడై, ఆరాధ్యుడై అశీర్వదిస్తాడు, అభయమిస్తాడు.

చివరగా ఒక్కమాట. శ్రీసాయిస్వరూపం - ఆనందస్వరూపం, అభయరూపం. సదా సద్గురుచంద్రుని కనుసన్నల్లో మనము ఉన్నామన్న ఎరుకే మనలో చింతను పోగొట్టి నిశ్చింతను ప్రసాదిస్తుంది. అట్టి నిశ్చింతే మన జీవితంలో సత్కర్మాచరణకు దారితీస్తుంది. ఆ సత్కర్మాచరణ సద్గురువుకు మనం చేసే నిజమైన ఆరాధన. సత్యరూపుడైన ఆ సచ్చిదానందుని చెంతన ఉన్నది ఆనందం. ఆనందం మాత్రమే! ఆయన 'అభయం' మనకు తోడు... ఆయన సదా మనతో ఉన్నారన్న 'ఎరుక'తోనే మనం 'భయం' వీడు.

- 'గురుక్కప'

సత్కంగం : సత్కంగం సలగా చేస్తే మనలో మార్పు రావాలి. మన ఆలోచనా విధానంలో, మన ప్రవర్తనలో, మన ఆచరణలో మార్పు రావాలి. ఆ మార్పులు రాకుండా అయితే మాత్రం, సరైన పథంతిలో సత్కంగం చేయడం లేదనే అర్థం. మనలో పలవర్తన లేనటువంటి సత్కంగాలు అవసరం లేదు.

—శ్రీ. కుమార్త్రీకలు.—

పురోగతి అక్షోబర్ 2014

భక్తుడు : గురువుగారా! ఆధ్యాత్మికంగా మేము పురోగతి సాధిస్తున్నామో లేదో తెలుసుకోవడం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుందా?

లేదా దాని గురించి మేము పట్టించుకోవలసిన అవసరం లేదా?

గురువుగారు : మీరు పురోగతి సాధిస్తున్నారో లేదో తెలుసుకొనే సామర్థ్యం మీకుంటే తెలుసుకోండి.

భక్తుడు : మనం పురోగతి సాధిస్తున్నామనేటందుకు గుర్తొమిటి?

గురువుగారు : అది మీకే తెలియాలి (గురువుగారు నవ్వుతూ...) నేను ముందు చెప్పినట్లు, ఎన్నిసార్లు “నేను, నాకు” అని అనకుండా ఉంటున్నారనేడే నిజమైన పురోభివృద్ధి - “నాకు ఇది కావాలి, నాకది ఇష్టం, నాకది నచ్చదు” - ఇలాంటి “నేను, నాకు” అనే వ్యవహారమంతా ఏమీ లేకపోవడం, మీరు అంతరంగంలోనూ బాహ్యంలోనూ ఎంత సామరస్యంగా ఉన్నారు. ఎంత సంతృప్తితో ఉన్నారు, ఎంత ఆనందంగా ఉన్నారు. మీకు మాటల్లో చెప్పులేనటువంటి భద్రతాభావం ఉండా... ఇలాంటివన్నీ మన పురోభివృద్ధికి చిహ్నాలు.

మీ వ్యక్తిత్వం ఎంతగా పరివర్తన చెందింది, మిమ్మల్ని గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు, ఈ ప్రపంచాన్ని ఎలా చూస్తున్నారు అనేడే నిజమైన పురోగతికి గుర్తు; మీ తోచీవారిని ఎలా చూస్తున్నారు, వారితో ఎలా మెలగుతున్నారు, వాళ్ళ మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తున్నారు - ఇవీ ప్రధానమైనవి. అంతేకానీ సంఘర్షణల్లో ముంచేత్తే అనుభవాలు కాదు. బాబా వీటినే ‘చమత్కూరాలు’ అన్నారు. చమక్ అంటే మిరుమిట్లు గొలవడం. సాధారణంగా వీటినే అందరూ ‘అద్భుతాలు’ అంటారు. దీనికి మిరుమిట్లుగొలవడం అని కూడా అర్థమంది. అంటే అని మీ కళ్ళు చెదిరేలా చేయడమో, మిరుమిట్లు గొలిపి కనిపించకుండా చెయ్యడమో చేస్తాయి. సాధారణంగా వెక్కివెక్కి ఏడవడము, పెద్ద వెలుగును

నామస్తురణ : “నస్తుందరూ సాయిబాబా అంటారు” అన్న శ్రీసాయి మాటే శ్శతి ప్రమాణంగా శ్రీబాబాజీ ప్రపంచానికి ప్రసాదించిన బిష్ట సాధనం “సాయిబాబా-సాయిబాబా” అనే నామస్తురణ. నామస్తురణ అంటే కేవలం నోటితో ఉచ్ఛలించేబి కాదు. నామం పలుకుతున్నాముంటే బాబాని పిలుస్తున్నామని అర్థం. బాబా బాబా అసి సీ గుండె లోతుల నుండి పిలువు.

గురువుగారు

మనిషి విలువ ఎంత?

నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహిత, బౌద్ధమత గురువు అయిన దల్లెలామా ఒకసారి గుంటూరు వచ్చారు. మాట్లాడటానికి ఉపక్రమిస్తున్నారు. ఇంతలో, అక్కడే స్టేజీపై ఒక పురుగు పడి ఉండటం చూశారు. అంతే, వెంటనే “ఈరోజు మనతో కలిసి గడుపుదాం అని వచ్చిన ఒక మిత్రుడు ఇప్పుడే తన తనువు చాలించాడు. కావున, ఈ పురుగు ఆత్మశాంతికి ఒక రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటిద్దామే!” అని ప్రార్థన చేశారు, ఆయనతోపాటు వేలమంది ప్రార్థించారు. గొప్పవాళ్ళు చెప్పుదలచుకున్న విషయాన్ని డైరెక్టగా చెప్పురు, ఇన్ డైరెక్టగా చెప్పి మనల్ని గొప్పగా ఆలోచింప చేస్తారు. దీన్నే చెప్పడం అంటారు. ఈ భాగవతం ఉడ్డిశ్యం ఏంటంబే “ఒక రోజులో సుమారు లక్ష్మీట్లు పురుగులు ఇత్యాది జీవరాశులు చనిపోతాయి. అలాంటి ఒక పురుగు చనిపోతే, ఆ పురుగు ఆత్మకోసం ఇన్నిమీల మంది మన అమూల్యమైన సమయం వెచ్చించామంటే, బ్రతికున్న పురుగు విలువ ఎంతో తెలుసుకో. ఒక పురుగు జీవితమే అంత విలువైనది అయితే, ఒక సామాన్య మానవుడి జీవితం ఎంత విలువైనదో తెలుసుకో, దానిబట్టి ఈ సభకి ప్రత్యేకంగా వచ్చిన నీ జీవితం ఎంత విలువైనదో తెలుసుకో” అని అర్థం. అంతటి అమూల్యమైన జన్మనిచ్చిన భగవంతుని పట్ల, తల్లిదండ్రులపట్ల ఎంత కృతజ్ఞతా భావం ఉండాలో తెలుసుకో, ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఒకటే అనే భావంతో ఏర్పాటయిన యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్సెస్సెస్సున్ ప్రారంభోత్సవానికిగాను ఎమ్.ఎస్.సుబ్బలక్ష్మి, రాజాజీ ప్రాసిన పాటను పాడారు. ఈ పాట గాంధీ, నెప్రూ, హెలెన్ కెల్లర్ వంటి చాలా మందికి ప్రాణప్రదమైన పాట. అది “కురై ఓప్పుం ఇల్లె మరై మూర్తి కన్నా... కురై ఓప్పుం ఇల్లె కన్నా”... అనగా “దేవుడా నాకు అన్నీ ఇచ్చావు, అదిలేదు, ఇది లేదు అని నిన్న నిందించను, తిట్టుకోను” (గాంధీ, నెప్రూలు చనిపోయినప్పుడు వారి కోరిక మేరకు ఆల్ ఇండియా రేడియో 12 రోజులు ఈ పాటతోనే నివాళులర్పించింది).

సుమారు 4 సంవత్సరాల క్రితం ఒక ప్రభ్యాత ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త ఒక సామాన్య మానవుని విలువ రూ. 5 కోట్లుగా ధర కట్టారు. ఉదాహరణకి, మనిషి ఏడాదిలో మూడుసార్లు, 70 సంవత్సరాల వయస్సులో 150సార్లు రక్తదానం ఇష్టచ్చు. సరైన సమయంలో సరైన వ్యక్తికి ఇస్తే (దీన్నే Optimization Technique అంటారు.) 300 మి.లీ. రూ.2,000/- చొం సుమారు రూ.3 లక్ష్లు వచ్చినట్టే!

మార్పి : “మన ప్రవర్తనతో, ప్రేమతో, వినయంతో అందరి మెష్టు పొందాలి. అదే సరైన పథ్థతి. ఒకలసి బాగుచేయాలన్న ధీరణి మాసి, మిమ్మల్ని మీరు బాగు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అందర్ని ఉధరించే బాబానే మనల్ని ఉధరించే బాబా వాలనీ ఉద్దలస్తారన్న ఎఱుక ఉండాలి. దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. బాబా కృప మాత్రమే మీకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది. నాకు మీలో మార్పు ముఖ్యం. మీలో మార్పు మీకు అక్కడేకపోయినా నాకు కావాలి” అంటారు శ్రీబాబాజీ.

కృప

అందించబడుతుంది. నూటికి నూరుశాతం ఆ విషయంలో సందేహం లేదు - మీరు స్వీకరిస్తారు. సాధారణంగా ఈ విషయంలో విఫలం కావడానికి, గందరగోళానికి, భయపడటానికి కారణం వారికి స్పృష్టత లేకపోవడమే.

గురువుగారు : మీకు మీరు సహాయం చేసుకోలేరని తెలుసుకోగలిగితే, అప్పుడు మీరు ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా సహాయం అర్థిస్తారు. “గురువుగారూ, మీరివ్యగలరా, మీరు సలహా ఇస్తారా... మీరిది చేస్తారా...” ఇది కాదు అడిగే పద్ధతి!! దీనికి బదులు మీరు డిమాండ్ చెయ్యాలి. “నాకివ్యండి, నేను మిమ్మల్ని భిక్ష అడుగుతున్నాను, మీ ముందు భిక్షగాళ్లో భిక్షగాడిలా నిలబడివున్నాను...” అటువంటి నిజాయితీతో, అంత సంసిద్ధతతో, అవసరంతో అడగాలి.

గురువుగారు : సహాయం అర్థించడమంటే అది దుఃఖింతోనో లేక నిరాశానిస్పృహలతోనో కూడుకుని ఉండకూడదు. అత్యంత నిస్పహాయస్థితిలోనే మీకు సహాయం అనుభవమవుతుంది. మీ నిస్పహాయతే మీకు సహాయం అనుభవంలోకి వచ్చేలా చేస్తుంది. ఆ తరువాత మీరు ఒక రక్షణ ఉన్నదన్న భావంతో జీవించగలుగుతారు. అప్పుడు నిస్పహాయలుమనే భావం ఉండదు. మీకు పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహం (సహాయం), ఆనందం అనుభవమవుతాయి. అప్పుడది (మీ నిస్పహాయత) మీకు ఆనందంగా, పరిపూర్ణంగా, ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. మనకు సహాయం యొక్క అవసరం ఎప్పుడూ ఉంది, మనకు సహాయం చెయ్యడానికి బాబా కూడా ఎప్పుడూ ఉన్నారు.

సాయ - ప్రీమమాయ ఆధిందినాయ

శిరిడి - సాయిండి.... ప్రీమ ఒడి

ఏళ్ళిణ - విధూత్తు రీతిలో శిక్షణ.... ఎల్లప్పుడూ రక్షణ

సాయిపథం - పెంచును ప్రీమ ఒంధం.... మార్పును లున దృష్టధం

స్నిధానం - లదే 'మా' సురుస్థానం....

ప్రష్టతో కూడిన ఆధిందినే శ్రీచాయాణ విధానం

శ్రేయస్సి : “నాకు సంస్కలు ముఖ్యం కాదు. వ్యక్తికి ప్రాముఖ్యతనిస్తాను నేను. నాతో సంబంధం ఎవరికైనా వ్యక్తిగతంగానే ఉంటుంది. వాలి వాలి ఇష్టాలు, సంస్కారాలు, స్ఫ్యాహాన్ని బట్టి నేను సలహిషనిస్తాను. నాకు ప్రతి ఒక్కరూ ముఖ్యమే. ఎవరికి వారు నాకు తావలసినవారే, ప్రత్యేకమైనవారే. వ్యక్తి శ్రేయస్సి నాకు ముఖ్యం” అంటారు శ్రీబాబుాజీ.

చూడటం, చిత్రమైన శబ్దాలను వినడం, మూర్ఖపోవడం, పిచ్చిపట్టినట్లు ప్రవర్తించడం - ఇటువంటి వాటిని ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలని అనుకోంటారు. ఒక పెద్ద వెలుతురు కనిపించడం వలన కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి? అటువంటి అనుభవాలు కలిగిన తరువాత మన హృదయంలో పరివర్తన కలిగిందా? లేక మన వ్యక్తిత్వంలోగాని, మన దృక్ప్రథంలోగాని, మన భయాలు, వ్యామోహలోగాని, ఇష్టాయిష్టాలలోగాని ఏమన్నా మార్పు వచ్చిందా అని చూడాలి. అలా కాకపోతే ఇటువంటి మానసిక స్థితులు, మనోబ్రాంతులు ఆధ్యాత్మిక అనుభవాల పేరు మీద చలామణి అయిపోతాయి. ఏటి వలన ప్రయోజనం ఉండదు. ఇక్కడ అటువంటి వాటికి స్థానం లేదు. ఒకవేళ మీకు అటువంటి అనుభవాలు ఏమైనా వచ్చినపుడు ఏటితో పాటు మాటలకందని పరివర్తన కూడా రావాలి.

ఇక్కడ బాబా దగ్గర జరిగేది ఏమిటంటే, మీరు పదలిపెట్టలేని క్లిప్పమైన బలహీనతలు రాత్రికి రాత్రి మాయమైపోతాయి. మీ మనస్సుమీద నుండి భారం తగ్గిపోయినట్లుగా ఉంటుంది. రాత్రిపూట మీకు ఒక కలలాగానో, అనుభవంలాగానో వస్తుంది. తెల్లరేసరికి మీరు క్రొత్త వ్యక్తిగా మారిపోయినట్లు అనిపస్తుంది. మీరు చేసింది ఏముంది? ఏమిలేదు! కొంతమందికి అటువంటి అనుభవాలు రాత్రికి రాత్రి జరగపచ్చ. మరికొందరి విషయంలో అది జాట్టు నెరసినట్లు మెల్లగా జరగపచ్చ. అదో ప్రక్రియ, వయస్సు మళ్ళడం ఎలా తప్పదో అదీ అలాగే జరిగి తీరుతుంది.

భక్తుడు : గురువుగారూ! ఒక వ్యక్తిలో మార్పు రావచ్చ కానీ అతను తిరిగి తన పాత వ్యక్తిత్వంలోకి తిరిగి వెత్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది.

గురువుగారు : అలా కనిపించవచ్చు, కానీ అది నిజం కాదు. ఒక వ్యక్తి నిజంగా తిరిగి పాత వ్యక్తిగా మారలేదు. అది మీరంటున్న ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోనే కాదు, సాధారణ జీవితంలో కూడా ఎక్కడా ఒక వ్యక్తి తిరిగి పాతవ్యక్తిగా మారడమన్న ప్రశ్న లేదు.

భక్తుడు : ప్రతి ఒక్కరూ మారుతూ ఉంటే తేడా ఏమిటి?

గురువుగారు : ఆ మార్పు మన పరిపూర్ణత్వం కోసం జరగాలి. మనకు విభిన్న మార్గాలలో, విభిన్నమైన తీవ్రతలతో నిరాశానిస్పృహలు అనుభవమవుతునే ఉంటాయి. అలా జరిగి మార్పు మనకు పరిపూర్ణత్వాన్ని సమకూర్చేదిగానూ మనలోని ఈ నిస్పహను తొలగించేదిగానూ

నామస్తురణ : నామం చేసేటప్పుడు నెంబర్ ముఖ్యం కాదు. ఐస్కోర్స్ అనేటి లెక్కకాదు. మీ హృదయాలలో ఉన్న బాబాను పిలవండి. “బాబా! బాబా!” అన్న ప్రతిసాలి మీ ప్రేమ, మీ ఎమోషన్, మీ ఆల్రీ, మీ అవెదన, మీ ఆనందం అగ్ని దానిలో వ్యక్తం అవ్వాలి. పిలిచిన ప్రతిసాలి హృదయంతరాజులోనుంచి బాబా వింటున్నారు, మనం పిలుస్తున్నాం అనే భావనతో చేయాలి. మనం పిలిచిన ప్రతిసాలి బాబా వింటునోనే ఉంటారు. అప్పుడు త్రధ్మ ఎక్కడికి పాచు. అటి రిటీన్ కాదు.

కృపు

కృపు

ఉండాలంటున్నాను. దానినే మనం మార్పు అంటాము.

భక్తుడు : మన వ్యక్తిత్వ మూలాలు కూడా మారుతాయా?

గురువుగారు : కేవలం మూలాలే కాదు, ప్రతి ఒక్కటీ మారుతుంది.

భక్తుడు : గురువుగారు! మన భావోద్యోగాలు కూడా మారుతాయా లేకపోతే అవి అలానే ఉంటాయా?

గురువుగారు : మనం మారితే మన భావోద్యోగాలు మారడం కాదు, భావోద్యోగాలలో కలిగే మార్పునే మనం ‘పరివర్తన’ అని అంటాం. నేను పరివర్తన గురించి మాటల్లాడినపుడు నేను చూసేది మీలోని భావోద్యోగాలలో కలిగే మార్పు.

భక్తుడు : గురువుగారు! మనం విషయాలను అర్థం చేసుకునే హౌలికమైన పద్ధతిని మార్పుకోవడం చాలా కష్టమని మీరు చెప్పారు. హౌలికమైన ఆ పద్ధతి ఏమిటి?

గురువుగారు : ప్రతి ఒక్కరికీ కొన్ని హౌలికమైన భావోద్యోగాలు ఉంటాయి. వాటాని వ్యక్తం చేయడానికి వారికి ఒక ప్రత్యేకమైన సంస్కరం (ప్రకృతి) ఉంటుంది. అది ఒక బలమైన అలవాటు (వాసన). కొంతవరకు భావోద్యోగాలను వ్యక్తం చేసేటటువంటి పద్ధతిని మార్పుకోవడం సులువు. కానీ ఆ భావోద్యోగాలను మార్పుకోవడం కష్టం.

భక్తుడు : మన ఎరుకలో లేకుండా ప్రతిది అలవాటనే రంగు పులుముకున్న తరువాత మనం చెయ్యగలిగినది ఏమైనా ఉందా?

గురువుగారు : మీకై మీరు దానిని మార్పుకోవడం సాధ్యం కాదు. అది మీరు కూర్చున్న కొమ్మను మీరే నరుకోవడంలా ఉంటుంది - మీరు ఆ పని చెయ్యలేరు. కాబట్టి మీకు వేరే ఆధారం కావాలి - ఇక్కడ సద్గురువు పాత్ర అవసరమవుతుంది. ఆయన సహకారంతో మీరు కూర్చుని వన్న ఆధారాన్ని మీరు వదులుకోగలుగుతారు. మీ ఎరుకలో లేకుండానే మీరు మారుతారు. ఆయన మనల్ని ఎలా మారుస్తారో అది మనకు తెలియదు. అది మనకు సంబంధించిన విషయం కాదు కూడా. కానీ మనం మారామని మాత్రం చెప్పగలుగుతాము. ఇది నిజమైన పరివర్తన.

భక్తుడు : మనలోని హౌలికమైన భావోద్యోగాలు ఎప్పటికైనా మారుతాయా?

గురువుగారు : హౌలికమైన భావోద్యోగాలే మారాలి. మన అలవాట్లు మార్పుకోవడం వలన ప్రయోజనం

గురువుగారు : అది మీకు ఆ తృప్తిని ఇస్తే మంచిదే. అలా వ్యక్తం చేయడం మీ నిస్పతోయతను తెలుసుకుని, అంగీకరించడంలో భాగమైతే అది సరైనదే. వాచా వ్యక్తం చేయడంలో తప్పేమీ లేదు. అది ఒక రకమైన పద్ధతిలా, మీ నిస్పతోయతను ఒకానొక వ్యక్తికరణలా మారుతుంది. అంతే.

భక్తుడు : గురువుగారు! మీరు నాకు సహాయం చేస్తున్నారా? చేస్తుంటే అది నాకెందుకు మరింతగా అనుభవం కావడంలేదు?

గురువుగారు : ముందుగా మీరు “గురువుగారు! నాకు మీరు సహాయం చేస్తున్నారా? అని అడుగుతారు. అప్పును, నేను సహాయం చేస్తున్నాను, కానీ మీరు నేను చెయ్యబేధనుకుంటారు. ఒకవేళ మీరు నేను సహాయం చెయ్యడంలేదు అనుకుంటే, “మీరు నిజంగా అడుగుతున్నారా” అంటాను నేను. మీరు నిజంగా అడుగుతున్నట్టుయితే, మీరు ఏ రకమైన సహాయాన్ని అడిగారు? మీకు ఎటువంటి సహాయం కావాలి? మరి ఒకవేళ నేను మీకు సహాయం చేస్తే మీరు దానిని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? మీరు తీసుకోగలిగిన సహాయాన్ని నన్ను అడగండి. ఇక్కడ తాత్ప్రికతకు చోటులేదు. ఇది చాలా స్ఫ్టం. సమస్యేమిటంటే, సహాయం అడగటానికి చాలామందికి భయం. ముందు మనకు సహాయం కావాలని తెలుసుకోవాలి. నేను ఇంకో అడుగు ముందుకేస్తాను. మీకు నిజంగా సహాయం కావాలా? ముందు ఎవరి సహాయం లేకుండా మీకు కావలసిన దానిని సాధించడానికి ప్రయత్నించండి. మీకు మీరుగా సాధించడానికి ప్రయత్నించండి. అలా ప్రయత్నం చేసిన తరువాత, “గురువుగారూ, నేను ప్రయత్నం చేసాను, నావల్ల కాదు, మీరు సహాయం చెయ్యండి” అని మీరంటే అప్పుడు సహాయం చెయ్యడానికి సిద్ధం - కానీ అప్పుడు మీరు సహాయాన్ని స్వీకరించాలి. కానీ జరిగేదేమిటంటే అప్పుడు అహం తలెత్తుతుంది. “నాకు మీ సహాయం అక్కరలేదు, నాకు నేను సహాయం చేసుకోగలను, అయినా నాకు అసలు సహాయం ఎందుకు? నాకై నేను సాధించగలను మీరు కాస్త ముందుకు నెడితే చాలు” అంటారు. (గురువుగారు నవ్వుతూ...) ఒకవేళ నేను కాస్త ముందుకు నెట్టినప్పటికీ అది నిజంగా నెట్టడం కాదేమో అనిపిస్తుంది. నిజంగా గురువుగారు ముందుకు నెట్టారా లేక నేను దానిని ఊహించుకుంటున్నానా అని సందేహిస్తారు. (నవ్వులు) ముందు మనకు స్ఫ్టట కావాలి. మనకై మనం ఏమీచెయ్యలేమనే పరిపూర్ణమైన స్ఫ్టట రావాలి. సహాయం అడగటానికి అదే అర్థత. అప్పుడు సహాయం అందిస్తే - సహాయం

విమర్శ : విమర్శించడం అనేటి బాబా మాటల్లో చెప్పాలంటే - పంచ పెంటను తినడం వంటిది. ప్రకృతాంశును విమర్శించేటటువంటివాడు నాలుకతో మానసికంగా వాల మాలాన్ని (మనస్సులో ఉండే లోపాలు, బలహిస్తతలు) తింటున్నాడు. ఇద్దరూ చేసేటటువంటి పని ఇక్కటి. బాబాకు ఇప్పం లేనటువంటి పని చేయడం వలన బాబాకు దగ్గర కాలేము.

కృష్ణ

కృష్ణ

మనకు అలాంటి రక్షణను, భద్రతాభావాన్ని ఇచ్చే తల్లి కావాలి. మనకు ఆ రక్షణ ఉన్నపుడు మన నిస్సహాయత విషయంలో మనం బాధపడటం మానేస్తాము. నిజానికి మనం సంరక్షణలో ఉన్నట్లు భావిస్తాము. ఆ నిస్సహాయతను నువ్వు ఆనందిస్తావని కాదు, అది మరో రకంగా అనుభవమవుతుంది. మనకు ఆనందాన్నిచేంది ఆ సంరక్షణ. సరిగ్గా అదే బాబా చేస్తారు, అందుకే మనకు సద్గురువు అవసరం. అది లేకుండా కూడా ముందుకు వెళ్లుచ్చు. కానీ మనలో చాలామందికి అది మనం కూర్చున్న కొమ్మను నరుకోవడంలాగా ఉంటుంది.

భక్తుడు : గురువుగారూ! నేను సహాయం కోసం బాబాను అడిగినప్పటికీ, ప్రార్థించినప్పటికీ నాకింకా నిస్సహాయంగా అనిపిస్తే నేను చెయ్యగలిగింది ఏమన్నా ఉండా? నేనలా ప్రార్థించి, ఎదురుచూస్తూ ఉండాలా?

గురువుగారు : నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను. మీలోని ఆ నిస్సహాయత అనే అనుభవమే సహాయం కోసం అడగడం. దానిని మీరు ఒక పద్ధతిగా, మాటల్లో వ్యక్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు చెయ్యగలిగింది ఏమీ లేదు. ఒకవేళ మీరు చెయ్యగలిగింది ఏదైనా ఉంటే మీరు నిస్సహాయులు కారని అర్థం. నేను చెయ్యగలిగింది ఏమీ లేదు అంటూనే నేను ఏం చెయ్యాలి అని అడగడం అర్థం లేని ప్రశ్న కాబట్టి మీరు ఏమన్నా చెయ్యగలిగి వుంటే మీరు నిస్సహాయులు కారు. మీరు ఏమీ చేయలేరు గనుకే మీరు నిస్సహాయులు.

భక్తుడు : అప్పుడు నేనిక చెయ్యగలిగింది ఏమిటి?

గురువుగారు : (నప్పుతూ...) మీరు ఏమీ చెయ్యలేరు - మీరు ఆ నిస్సహాయతను అనుభవించడం తప్ప మరేమీ చెయ్యలేరు, మీరు ఎంత నిస్సహాయులో తెలుసుకోండి. చాలామంది నిస్సహాయంగా ఉంటారు, కానీ ఆ విషయాన్ని వారు ఒప్పుకోలు. ఇదీ సమస్య, నేను మిమ్మల్ని దానిని అంగేకరించ మంటున్నాను. మీ నిస్సహాయతను తెలుసుకోండి, స్పృష్టిగా తెలుసుకోండి. అది చాలు. ఏమి జరగాలో, మీరు ఏం చేయాలో, సాయం ఎలా అందివ్వాలో ఆ విషయాలు బాబా చూసుకుంటారు. మీకు సాయం చెయ్యడానికి మీరు బాబాకు చేసే సాయం అంటూ ఏమీ లేదు. (నప్పులు....)

భక్తుడు : వాచా వ్యక్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదా? అడగాల్సిన అవసరం లేదా?

లేదు. కానీ మన అలవాట్లు మార్చుకోవడం వల్ల మనలో అలజడిని, వ్యతిరేకమైన భావాలు పెంపొందడానికి కారణమైన బీజాలనూ అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు చెయ్యగలిగింది ఏమన్నా ఉంటే అది అంతవరకే. మీరు ఇంతవరకు ప్రయత్నించవచ్చు.

భక్తుడు : మనలోని మాలికమైన భావోద్వేగం ఒకటి మారినపుడు అది దేనిగా మారుతుంది (రూపాంతరం చెందుతుంది)?

గురువుగారు : మీకు (పరిపూర్ణమైన) ఆనందాన్ని ఇచ్చే మరో భావోద్వేగంగా మారుతుంది. ఆ భావోద్వేగాన్ని పూర్తిగా తొలగించడం జరగదు. అది పరివర్తన చెందుతుంది. అలా పరివర్తన చెందుతున్న వ్యక్తికి ఆ తేడా తెలియకపోవచ్చు. కానీ బయటవ్యక్తికి ఆ విషయం తెలుస్తుంది. బయటవాళ్ళు, “నీలో చాలా మార్పు కనిపిస్తోంది. నాకు రెండు సంవత్సరాల ముందు తెలిసిన పాతవ్యక్తివి కాదు” అంటారు. కానీ పరివర్తన చెందుతున్న వ్యక్తికి ఆ విషయం తెలియదు. అతను మాత్రం అంతకు ముందర ఉన్నట్టే ఉన్నాననుకొంటాడు. కానీ అతనిలో పరివర్తన ఉంది.

భక్తుడు : సద్గురుసన్నిధిలో ఉండటం, సద్గురువును సేవించుకోవడం మొదలైన వాటివల్ల మనలోని పరివర్తన త్వరితగతిన జరుగుతుందా?

గురువుగారు : చాలామంది విషయంలో వారు సద్గురువును కలుసుకున్నపుడు వారిలో ప్రేమ అనే భావోద్వేగం కలుగుతుంది. - అది సద్గురువు పట్ల. వారి పరిపూర్ణత్వం పట్ల ప్రేమ. ఈ రెండూ ఒక్కటే కానీ ఒక్కాక్కరి వ్యక్తికరణ ఒక్కాక్కవిధంగా ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళు ఎంతో కాలం నుండి ప్రోగు చేసుకున్న అలవాట్ల కారణంగా సద్గురువుతో గల అనుబంధానికి వెనుకగల కీలకాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో అడ్డంకులు సృష్టించుకుంటారు. వారికున్న అలవాట్ల, వ్యక్తికరించే పద్ధతులు వారిలోనూ, వారి చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంలోనూ అలజడి సృష్టిస్తాయి. దానివల్ల వారు ఆనందంగా ఉండలేరు. అన్ని పొందుతున్నప్పటికీ, ఏమీ సప్పపోనప్పటికీ, ఏమీ కోల్పోకపోయినప్పటికీ - ఆ అలవాట్ల మాత్రం అలానే ఉంటాయి. వాటిని మార్చుకోవచ్చు.

ఒక గంట క్రితం అమృగారు (గురువుగారి సతీమణి శ్రీమతి సాయినాథుని అనుసాయమృగారు) ముందు రోజు వచ్చిన కొంతమంది పిల్లల గురించి నాతో మాట్లాడుతున్నపుడు నేను ఇదే విషయం

పారాయణ : బాబా లీలను చదివినపుడు ఆ సందర్భంలో అక్కడున్న భక్తులలో ఒకడివై ఆ సస్మివేశాన్ని చూడగలగాలి. ఆ లీలా విలాసంలో మైమరచి, అనందిస్తూ, మమేకమవగలగాలి. అలా పరాయణత్వం కలిగించినప్పడే అది పారాయణ.

చెప్పాను. ఈ మధ్యనే వాళ్ళు ఒక మంచి ఇంటిలోకి మారారు. ఆ ఇల్లు అందరికి నచ్చింది. కానీ ఇల్లు ఎలా ఉండని నేను అడిగినపుడు, వెంటనే వాళ్ళు “మాకు బోరు కొడుతోంది. మాకు ఇక్కడ ఎవ్వరూ స్నేహితులు లేరు” అన్నారు. ఇప్పీ వాళ్ళు ఆలోచనాధీరణలు. వాళ్ళు ఆ ఇంటికి వచ్చి ఒక్క వారమే అయింది. అప్పుడే స్నేహితులు ఎక్కడ నుండి వస్తారు? ఆ కొత్త ఇంట్లో ఉన్న మంచి విషయాలేవీ వారికి కనిపించడం లేదు. వారికెప్పుడూ నచ్చని విషయాలనే చూడడం, వాటి గురించే మాటల్లడడం అనే అలవాటు ఉంది. ఇదో అలవాటు వాళ్ళు ఏమి చెప్పినా, చిన్న విషయమైనా సరే దానిని ఒక ఫిర్యాదుగానే చెప్పారు. దీనిని మార్పుకోవచ్చు. “ఇలా మాటల్లడకూడా, మంచిగా, సానుకూలంగా (ప్రాజిటీవ్గా) చెప్పాలి. దీనిని ఇలా వ్యక్తం చేయాలి” అని వాళ్ళకి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాలి. అలా చెయ్యకపోతే ఇది బలమైన అలవాటుగా మారి ఎప్పుడూ విషయాలను వ్యతిరేక భావనలతోనే చూస్తూ ఏమో ఫిర్యాదులు చేస్తూనే ఉంటారు.

భక్తుడు : ఇది ప్రతి మనిషికి సాధారణంగా ఉండే అలవాటేనా?

గురువుగారు : అది సాధారణమైనదేమీ కాదు. ప్రతి ఒక్కరికి అలానే ఉండదు. ఈ అలవాటు కూడా రకరకాల స్థాయిల్లో, తీవ్రతలతో ఉంటుంది. కానీ భావేద్వేగం మాత్రం ఒక్కపే - కొంతమంది నాళో ఉండాలనుకుంటారు. నన్ను చూడాలనుకుంటారు, కానీ వాళ్ళు తాము అప్పటివరకూ పొందిన అవకాశాలను మర్చిపోతారు. ఎప్పుడూ వాళ్ళకు లేనిదాని గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. మీలో కొందరికి కూడా ఈ అలవాటు ఉంది. కొంతకాలంగా నేను దానిని పోగొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఏదైనా ఒక వ్యక్తికరణ గౌరవప్రదంగా ఉండా లేదా అనే విషయంలో నేను చాలా నిక్కచ్చిగా ఉంటానని అందరూ అనుకొంటారు. కానీ అది ఇది కాదు. వాళ్ళు వ్యక్తం చేసిన పద్ధతి కాదు, అలా వ్యక్తం చేయడానికి గల కారణాలు ముఖ్యం - అది విషయాలపట్ల వారి దృష్టిభాస్మి తెలియజేస్తుంది. ఇలా చేయడం వల్ల వాళ్ళు దేనినీ ఆనందించలేరు. జీవితంలో సాధారణంగా ఉండే మధురిమను కోల్పోతారు. ఎప్పుడూ వారి పద్ధ లేని వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నదాన్ని గురించి తెలుసుకోలేరు. వాళ్ళు తమ దగ్గర ఉన్నదాని మీదకు తమ దృష్టిని మళ్ళీంచడం ద్వారా ఆనందాన్ని చాలావరకు అనుభూతి చెందవచ్చా. మిగిలింది బాబు ఎలానూ ఇస్తారు. మీకు ఏమి లేదో దాని గురించి చెప్పవచ్చు కానీ ఫిర్యాదులుగా

సాధనా ఘలాలు : సాయిపట్ల ప్రేమను పెంపాంచించి, సదా శ్రీసాయి ఉఱసు, ధ్యానసలలో ఉండేట్లు, చేయడమే సాధనామార్దాల పరమ లక్ష్మం. మన హృదయానతరాజాల్లో ఉన్న ప్రేమను పైకి వచ్చేట్లు చేయడమే తాకుండా, సాయి ప్రేమానుగ్రహిస్తూ గుల్తించే హృదయ యోగ్యతను మనకు ఈ సాధనాలు ప్రసాదిస్తాయి అని గురుదేవులు సాధనా ఘలాలను వివలించారు.

పొందిన వ్యక్తిని), సద్గురువు పాదాలకు శరణ పొందాలని బుద్ధుని ఉద్దేశ్యం. ఎవరైతే తమ నిస్సహాయతను అనుభవిస్తారో వారే శరణాగతి పొందుతారు.

బాబు జీవితంలో కూడా ఆయన తమ నిస్సహాయతను ఎలా అనుభవించారో అనే విషయాన్ని చూడవచ్చు. కానీ ఆయన దానిని వేరే రకంగా వ్యక్తం చేసారు. “నేను అల్లా బానిసను” అని చెప్పేవారు బాబు. ఆయన అల్లా మీద ఎలా పూర్తిగా ఆధారపడి ఉన్నారో చూడండి. రమణమహర్షి మరో రకంగా వ్యక్తం చేసారు. ఆయనకు తమ నిస్సహాయత మరణానుభవమనే అత్యంత నిస్సహయస్థితిలాగా అనుభవమైంది. అక్కడ ఆ స్థితిలో ఎవరైనా జీవితాన్ని నిలుపుకోవాలనుకుంటారు. కానీ దానిని నిలుపుకోవడంలో వాళ్ళు అశక్తులు. ప్రాణం పోతుంది - ఇదే మరణం అంటే. రమణులు తమ నిస్సహయతను మరణంలాగా భావించారు. వాళ్ళందరూ తమ నిస్సహయస్థితిని రకరకాలుగా వ్యక్తం చేసి రకరకాల మార్గాలలో సాయం అర్థించారు. వారికి సహాయం అందింది కూడా వివిధ రకాలుగానే. అది చాలా వ్యక్తిగతమైనది. కాబట్టి, మీ నిస్సహయతను అనుభవించండి. సహాయాన్ని కోరండి, మీదైన మార్గంలో సహాయాన్ని పొందండి.

భక్తుడు : మనకు సాయం చెయ్యడానికి వేరెవరన్నా ఉన్నప్పుడు మన నిస్సహయతను మనం ఆనందంగా అస్యాదించగలమా?

గురువుగారు : ఈ నిస్సహయత నిజంగా నిస్సహయత కాదు. అది మరో రకంగా అనుభవమవుతుంది. పెద్దవాళ్ళం కాబట్టి మనకు ఈ విషయం అర్థం కావడం కష్టం. ఒక నెల పసిబిడ్డ విషయమే తీసుకోంది. ఆ బిడ్డ నిజంగా నిస్సహయంగా ఉంటుంది. తాను నడవలేదు, తనను తాను రక్కించుకోలేదు, ఆహారం తీసుకోలేదు, తనకు తానుగా ఏమీ చేసుకోలేదు. తన మనుగడ యావత్తూ తల్లిమీద, లేదా సంరక్షకుని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కానీ ఆ బిడ్డ ఎంత ఆనందంగా ఆడుకుంటుందో చూడండి. “నీ నిస్సహయతకు నువ్వు సిగ్గుపడాలి, నీ ఆహారం నువ్వు తయారుచేసుకోలేవు. నువ్వు ప్రతి విషయానికి ఎవరిమీదైనా ఆధారపడాలి, అయినా నువ్వు ఎలా సంతోషంగా ఉంటావు” అని అంటుండా తల్లి? (గురువుగారు నవ్వుతూ...) తన తల్లి సంరక్షణ, ప్రేమ ఉన్నతవరకు ఈ నిస్సహయత నిస్సహయతగా ఆ బిడ్డకు అనుభవం కాదు. మనం పెద్దవాళ్ళమైనప్పటికి ఈ నిస్సహయత విషయంలో మనం పిల్లలమే.

స్వభక్తిచూయ మానుషం దర్శయంతం : “నేను నా భక్తుల తోసం వచ్చాను. నా భాండా గారాన్ని తెరచి నేను మీ కోసం కాచుకోస్తున్నాను” అని మనం ఆయన తోసం పడేటువంటి ఆల్చ కంటే కూడాను, ఆయనకు మనపట్ల పడేటువంటి ఆల్చ ఎక్కువ. ముందు మన్నల్ని ఆయనే చూస్తారు. ఆ తరువాతే మనం ఆయనను చూస్తాం. ఆయన అనుగ్రహ దృష్టి మనకీద పడుతుంది. మన గులంచి మనకంట ఆయనే ఎక్కువ తాపత్తయపడుతున్నారు.

బయటపడేలా చేస్తుంది. ఒక్క పదం కూడా అర్థం చేసుకోకుండా పేజీలు త్రిపుతున్నపుడు నిజానికి మీకు సాయపడేది ఏమిటి? మీకు ఆ పుస్తకంలో - ఆ భాష, అక్షరాలు, ప్రానే పద్ధతి, వ్యక్తరణం - మొదలైన వాటిని నేర్చించడానికి మీకు ఎవరో ఒకరు కావాలి. అప్పుడు మీరు జీవితమనే పుస్తకాన్ని అస్వాదించగలుగుతారు.

భక్తుడు : గురువుగారూ! నేను నిస్సహాయుణ్ణి అని నేను అనుకోవడం లేదు. అందుకే నేను నిజంగా సహాయం కావాలనుకోవడం లేదు. ఇలాంటప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి?

గురువుగారు : మీకు మీ నిస్సహాయత పూర్తిగా అనుభవంలోకి రావాలి. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా ఈ నిస్సహాయత అనుభవమవుతుంది. సహాయం కూడా అలానే రకరకాల మార్గాలలో అందుతుంది. సహాయం కోసం ప్రయత్నించే పద్ధతి. వారికి సాయం అందే పద్ధతి మనిషికి మనిషికి మారుతూ ఉంటుంది. బుద్ధుడు ఎంతగానో ప్రయత్నించాడు. ఒక స్థాయిలో ఆయనకు తన నిస్సహాయత అనుభవంలోనికి వచ్చి అన్ని సాధనలు, అన్ని ప్రయత్నాలకు స్వస్తిచెప్పి బోధి వృక్షం క్రింద కూర్చుండిపోయాడు. ఆయన అప్పబిపరకు చేస్తూ ఉన్న అన్నింటినీ వదిలిపెట్టేశాడు, అప్పుడు ఆ స్థితిలో - ఆ నిర్వాణం, పరిపూర్వకత్వం, సమాధానం, మీరు దానిని ఎలా పిలిచినా సరే - ఆయనకు అది తక్షణం సిద్ధించింది. బుద్ధుడు సైతం ఆ నిస్సహాయస్థితిని, అన్నింటిని వదిలిపెట్టాల్సిన స్థితిని అనుభవించాల్సి వచ్చింది. కానీ మన విషయం వేరు. మన సాధన, ప్రయత్నం, అవసరం అంత తీవ్రంగా ఉండదు, కాబట్టి సహాయం కోసం మన అవసరం కూడా అంత తీవ్రంగా ఉండదు. మనం ఎంత నిస్సహాయులమో చూపడానికి కూడా మనకు ఇంకొకరు కావాలి. అదీ మన పరిస్థితి (నవ్వులు..) లేదూ, మనం బుద్ధుడులూగా అయ్య అన్ని వదలిపెట్టేయగలిగితే మంచిది. బుద్ధుడు ఆ నిర్వాణస్థితిని పొందిన తరువాత ఆయన తన మార్గం గురించి చెబుతూ, ‘బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి’ అన్నారు. అంటే బుద్ధునికి శరణం పొందుతున్నాను అని అర్థం. బుద్ధుడు దేనికి (ఎవరికి) శరణ పొందాడో మనకు తెలియదు. ఆయన తనకే శరణపొందాడో, తన నిస్సహాయస్థితికి శరణ పొందాడో లేక మరో దానికో - అదేమిటో చరిత్రలో ఎక్కడా వ్రాయబడలేదు. అది ఈ విధంగానే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అది చాలా రకాలుగా జరుగవచ్చు. మన నిస్సహాయతను తెలుసుకొని (వ్యక్తం చేస్తూ) ఒక బుద్ధుని (బుద్ధుత్వం

అనుగ్రహం : అనుగ్రహం ఎప్పుడూ ఉండేదే. మనం ఉపయోగించుకోవడంలోనే ఉంటి. మనం పురోజువుట్టి చెందడం లేదంటే, అనుగ్రహం లేదని అర్థం కాదు. మనం ఉపయోగించుకోవడంలేదని అర్థం. అనుగ్రహం వర్షంలా పడుతుంటి... మనం అహంకారమనే గొడుగు అడ్డం పెట్టుకొంచున్నాం. ఈ గొడుగు తొలగిస్తే అనుగ్రహ వర్షంలో తడిసి ముద్దువుతాం.

చెయ్యవద్దు - దానికి బదులు మీకు ఏమికావాలో అడగండి.

భక్తుడు : మనలోని పరివర్తన మనకు ఇంత ప్రాధమికమైన అంశమైనపుడు మనం దాన్ని ఎందుకు గుర్తించలేము?

గురువుగారు : ఎందుకంటే అది నీకంటే భిన్నమైనది కాదు. నువ్వు, ‘నేను’ అని అనుకొనేది నీ భావోద్యుగాల ఫలితమే. నీకు బయటకు కనిపించే లక్షణాలను బట్టి లేదా గతంతో పోల్చిచూసుకున్నపుడు “నేను అంతకుముందు అలా ప్రతిస్పందించేవాడిని. ఇప్పుడు ఇలా స్పందిస్తున్నాను” అనుకోవచ్చు. మీ ప్రతిస్పందనల ద్వారానే మీరు మీలోని మార్పును చూడగలరు. కానీ ఆ మార్పును నేరుగా చూడలేరు. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోలేరు. మీరు ఒక్కరే మారారు అనే విషయం ఏదైనా సంఘటన జరిగిన తరువాతే మీకు కనిపిస్తుంది. అంతేకానీ అంతఃదృష్టితో దానిని చూసుకోలేరు. ఎందుకంటే ఆ మార్పు మీ లోపల జరుగుతుంది. ఒకవేళ మీకు నిజంగా ఇలాంటి మానసిక విశ్లేషణ పట్ల అంత అసక్తిగా ఉండి - ఈ ఆలోచన, ఆ ఆలోచన, ఈ స్పష్టత, ఆ అస్పష్టత - అని మిమ్మల్ని మీరు విశ్లేషించుకోవాలనుకొంటే “నేను అంతకుముందు ఎలా ఉన్నాను, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాను, నాలోని మార్పు ఏమిటి?” అనే విషయాల మీద దృష్టిపెట్టండి. ముందు మీరు ఎలా మారారు అనే సంగతి తెలుస్తుంది. మీరు ఆ మార్పుని అనందిస్తారు. మీకు అంత ఇచ్చిన సద్గురువు ఆ మిగణాది (పరిపూర్వ అనందం) ఇప్పలేరా? మీకు ఇచ్చిన దానిని అనుభవించకుండా, మీకు ఇప్పబోయే దానిని స్వీకరించడానికి సిద్ధం కాకుండా ఉండటం ద్వారా మీకు మీరు ఇంకా ఇంకా అడ్డంకులు సృష్టించుకొంటున్నారు.

భక్తుడు : గురువుగారూ! ఎప్పుడూ అంతర్ముఖమౌ లేదా బహిర్ముఖమౌ ఏదో ఒక మార్గంలో మాత్రమే ప్రయాణించాల్సి వస్తుందేమో అనిపిస్తోంది. కానీ రెండింటినీ పెంపాందించుకోవడానికి మార్గముందా?

గురువుగారు : ఉంది. అలా ఉండటం మంచిదే. అదే బాబా మార్గం. ఆయన మిమ్మల్ని కేవలం అంతర్ముఖంగానో లేక కేవలం బహిర్ముఖంగానో వెళ్ళమని చెప్పురు. అక్కడ రెండూ ఉండాలి. నా దగ్గర జరిగేదీ అదే. ఎందుకంటే నేను ఒకదాని కోసం మరొకదానిని వదలిపెట్టమని చెప్పను. రెండింటికి సమాన ప్రాధాన్యత ఉంది.

భక్తుడు : మన ఆధ్యాత్మిక జీవితం, ప్రాపంచిక జీవితాల మధ్య సహజంగానే సమతల్యత వస్తుందా

త్రైమి: ప్రేమ ఉన్నచోట త్రైమి దానంతటదే వస్తుంటి. అభ్యాసం చేస్తే వచ్చేది తాదటి. ప్రేమ పెలిగేతాట్టి త్రైమి పెరుగుతుంది. మనకు విమైనా ఇష్టమైనపుడు జాగ్రత్త దానంతటదే వస్తుంది. వాటికి మనమిచ్చే ప్రాధాన్యత, వాటిపెట్ల మనకున్న ఇష్టం వల్లనే కదా! ప్రేమ వలన త్రైమి కలుగుతుంది. త్రైమి వలన ప్రేమ జనించదు. అది ప్రేమలో నుండే పుడుతుంది. అది ప్రేమ యొక్క విశిష్ట లక్షణం.

కృవీ

లేక అది మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసిన అంశమా?

గురువుగారు : మనం కూడా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి.

భక్తుడు : మనలో ఆ బ్యాలెన్స్ ఉండని మనకెలా తెలుస్తుంది?

గురువుగారు : ఎక్కడైనా బ్యాలెన్స్ ఉండా లేదా అని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? దానిని తరచి చూసుకొని, ఆ బ్యాలెన్స్ను అనుభవించి, బ్యాలెన్స్ చేయడం ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది (గురువుగారు నవ్వుతూ..) అప్పుడు ఆ బ్యాలెన్స్ తెలుస్తుంది. ప్రతిక్షణం జాగ్రత్తతో ఉండి, మనం చేసే పనుల పట్ల ఎరుకతో ఉండటం, మీరు నిజంగా బ్యాలెన్స్గా ఉన్నారా లేక ఏదో ఒకవైపుకి ఒరిగి ఉన్నారా? జాగ్రత్తగా ఉండండి. లేకపోతే ఏదో ఒకవైపుకు పడిపోతారు!

భక్తుడు : దానిని తెలుసుకోవడానకి ప్రమాణమేమిటి?

గురువుగారు : మీ అనుభవాన్ని బట్టి తెలుసుకోవచ్చు. మీరు బ్యాలెన్స్గా ఉన్నారంటే ఇదే దానిని తెలుసుకోవడానికి పద్ధతి. మీరు సైకిల్ త్రోక్కడం నేర్చుకునేటప్పుడు మీకు నిజంగా సైకిల్ వచ్చిందా, రాదా అని చెప్పడానికి ఏంటి ప్రమాణం.

భక్తుడు : సైకిల్ వస్తే నేను పడిపోను.

గురువుగారు : అదీ విషయం. (నవ్వులు...) అప్పుడు మీరు బ్యాలెన్స్ చేయడం నేర్చుకున్నారన్నమాట. మీరు ఒకసారి పడతారు, లేస్తారు, మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తారు. మళ్ళీ పడిపోతారు - మీకు దెబ్బులు కూడా తగలవచ్చు - చివరికి మీకు సైకిల్ త్రోక్కడం వచ్చేస్తుంది. ఒకసారి నేర్చుకున్నాక మీరు తొక్కుపోయినా, చేతులు వదిలేసినా మీరు బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతారు. సైకిల్ హ్యాండిల్ కూడా పట్టుకోకుండా మీరు రథ్మిగా ఉన్న రోడ్డులో కూడా వెళ్లవచ్చు. మీరు శరీరం యొక్క గురుత్వాకర్షణ కేంద్రం పైన దృష్టిపెడితే మీరు సైకిల్ను ఎలా కావాలంటే అలా త్రిపువచ్చు! (నవ్వులు....) ఆ రోజులలో మేము “కోట నుండి విద్యానగర్ దాకా చేతులు వదిలేసి వెళ్లాలి” అనుకొనేవాళ్లం. ఇంటి నుండి కాలేజీ లోపలికి వెళ్లేదాకా చేతులు పట్టుకోకుండా వెళ్లేవాళ్లం. తరువాత అలానే సైకిల్ స్టాండ్ కూడా వేసేవాళ్లం. ఒక్కసారి మీకు బ్యాలెన్స్ చేయడం వచ్చేశాక మీరు ఎన్ని రకాల విన్యాసాలైనా వెయ్యవచ్చు (నవ్వులు...)

భక్తుడు : మేము దేంటోవైనా చిక్కుకోవడం పలన మాకు కనీసం పడిపోయిన సంగతి కూడా తెలియకపోవచ్చు కదా.

గమ్మం : మన జీవిత గమ్మం ఏమిటి? ఏం చేస్తే గమ్మానికి చేరువువూమో గ్రహించాలి. మన కార్బనలాపాలు, మనసు, బుధి, చిత్తం, మన మార్గాలు, అన్ని ఆ గమ్మంవైపుకి మళ్లంచాలి. లేని పట్టంలో మనకుడ ఉండటం అర్థ రహితం.

చేస్తున్నది సరైనదో కాదో తెలియక మీకు భయంగా ఉండి మీరు ఎంతో నిస్సహయంగా మారినపుడు బాబా నుండి సహయాన్ని అర్థించండి. ఆ సహయం దేనికి? మీకు కావలసిన, అవసరమైన మీ వ్యక్తిగత గమ్మాన్ని చేరుకోవడం కోసమే.

భక్తుడు : గురువుగారూ, ఎంపిక చేసుకోవడానికి అంత ప్రాధాన్యతనిచ్చే ఆ ఎమోషన్ (భావోద్యోగాన్ని) ఏమిటి?

గురువుగారు : ప్రతిసారి తప్పనిసరి పరిస్థితులలో నిస్సహయంగా ఏదో ఒక దానిని ఎంపిక చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి నుండి బయటపడాలన్న మాలికమైన ఎమోషన్ (భావోద్యోగం) అది. సరిగ్గా ఎంపిక చేసుకోలేని మన దౌర్ఘటాల్సం నుండి బయటపడటం కోసం మనలో కలిగే తపనది.

భక్తుడు : అలా అయితే నిస్సహయస్థితి నుండి బయటపడాలన్న కోరిక నిజానికి చాలా బలమైన భావోద్యోగమన్నమాట.

గురువుగారు : నిజమే, అది చాలా బలమైన భావోద్యోగం (ఎమోషన్). నీ ఉనికికి మూలం అదే. అసలు మన పుట్టుకే మన ఎంపిక కాదు. అది మన చేతుల్లో లేదు. మీరు ఎవరినైనా “మీరు ఎందుకు జీవిస్తున్నారు” అని అడిగి చూడండి. వారివ్యాగలిగిన ఒకే ఒక సమాధానం, “ఇంకా మేము చనిపోలేదు కాబట్టి” అని! మన అస్తిత్వం అంత నిస్సహయంగా ఉంది. మనం కేవలం నిస్సహయంగా బ్రతుకుతున్నాం. ఎంత దౌర్ఘాగ్యమైన స్థితి అది. మనం ఆ నిస్సహయమైన స్థితిని అధిగమించడానికి, ఆ విచారకరమైన స్థితి నుండి మనల్ని మనం విడుదల చేసుకోవడానికి మనం చేసే ప్రయత్నం మొదలైనవన్నీ వస్తాయి. మనకు ప్రకృతి ప్రసాదించిన జీవితమనే పుస్తకంలో ఒక్క పదాన్ని కూడా సరిగా అర్థంచేసుకోకుండా మనం పేజీలు త్రిప్పేస్తున్నాం. అది ఎవరు ప్రాసారో, ఎందుకు ప్రాసారో, అందులో ఎన్ని పేజీలున్నాయో కూడా మనకు తెలియదు.

భక్తుడు : వీటన్నింటినీ ఒక చోటుకు తీసుకురావడానికి మనకు మరో బలమైన భావోద్యోగం యొక్క అవసరం ఉండని మీరు చెప్పారు. ఆ భావోద్యోగం కూడా మన ఎంపిక కాదు, మేము త్రిపుతున్న పేజీలలో అది ఎక్కడో వస్తుంది.

గురువుగారు : అవును అది కూడా మీ చేతులలో లేదు. కానీ అది మిమ్మల్ని మీ నిస్సహయస్థితి నుండి

పూజ : నా దగ్గరకు రావడం, నమస్కారం చేసుకోవడం, పుట్టులు సమితించడం ఈ ఆచారాలస్త్రీ ప్రేమ యొక్క వివిధ భావ ప్రతటనలు. అవి ప్రేమను వ్యక్తపరిచే భావాలయినప్పుడు అవి సిజమైన పూజావిధులు. అలా తాకపోతే వాటికి విలువలేదు. భజన తానీ, ఆచారం తానీ కి విధమైన పని తానీ - అది ప్రేమను వ్యక్త పరిచినప్పుడు - పూజ అవుతుంది.

క్షేమ

క్షేమ

మీకు ఎవరు నేర్చారు? ముందు మీకొక అవసరం అనేది ఉండాలి. ఆ అవసరమే మీకు ఎలా అడగాలో నేర్చుతుంది. ఆ అవసరమే దానిని తీర్చుకునే పద్ధతిని, ఆ ప్రక్రియను (బెక్షిస్కును) నేర్చుతుంది. ఇది ప్రత్యేకమైనది, ఇది అద్వైతియమైనది. ఇది ఉన్నతమైనదని చెప్పబడే పద్ధతుల కోసం ప్రాకులాడకండి. పద్ధతుల్లో (బెక్షిస్కుల్లో) ఏమీ లేదు. మనకు అవసరం ఉంటే మనకు తగిన పద్ధతిని మనమే కనుక్కుంటాం. క్రొత్త ఆవిష్ణురణలకు అవసరం తల్లి వంటిది. మన కోసం, మన మంచి కోసం మనం కనుక్కునే పద్ధతే ఉత్తమమైన పద్ధతి.

మీరు ఎప్పుడూ సహాయం కోసం వెతుకులాడమని నేను చెప్పడం లేదు. ముందు మీకు మీరుగా మీ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నించండి. అది అన్నింటికంటే మంచి పద్ధతి. మీ చేతకానస్పుడు, అంతకుమించి వేరే ఛాయిన్ మీకు లేదు - మీరు సహాయం కోసం అన్వేషించాలి. కాబట్టి గురువు అవసరమా? సాయం అవసరమా, లేదా? అన్న ప్రశ్న ఉత్సవుం కాదు. మీకు నిజంగా సాయం అవసరం అయితే గురువును అన్వేషించి ఆయనను ఆశ్రయించండి. అది మీ ఎంపిక (ఛాయిన్) కాదు. అంతకుమించి మీకు వేరే దారి లేదు. ‘నాకు వేరే దారి లేదు’ అనే స్థితి వచ్చేవరకు మీకు ఏదో (మీకై మీరే సాధించగలరు అనే) ఆశ ఉంటుంది. నాకు ఇంకా కొన్ని అవకాశాలున్నాయి. నేనెందుకు ప్రయత్నించకూడదు అనిపిస్తుంది. అలాంటప్పుడు ప్రయత్నించి చూడండి. ముందు మీకున్న వనరులన్నింటినీ వాడుకుని ప్రయత్నించండి. మీరు విజయం సాధిస్తే మంచిది. అప్పుడది మీకై మీరు సంపాదించుకున్నదవుతుంది. మీరు చెయ్యలేకపోతే, వేరొకరి సహాయం అర్థించక మీరు చెయ్యగలిగినది మాత్రం ఏముంది?

భక్తుడు : గురువుగారూ, సరైన మార్గాన్ని ఎన్నుకునే విషయంలో తప్ప చేస్తానేమోనని, సరైన మార్గాన్ని ఎంపిక చేసుకోలేనేమోనని భయంగా ఉంటుంది. ఈ విషయంలో నేనేం చెయ్యాలి?

గురువుగారు : మీకు ఏం కావాలో ఆ లక్ష్యాన్ని ఆ విషయాన్నే మీరు ఎంపిక చేసుకుంటారు. దానిని పొందే విషయంలో మీకు ఏవైనా భయాలు ఉంటే, దానిని సాధించడానికి మార్గం తెలియకపోతే బాటా వంటి సద్గురువుల పాత్ర అవసరం అవుతుంది. మీకు దానిని ఎలా పొందాలో తెలిస్తే మీకై మీరే ప్రయత్నం చేసి ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించండి. కానీ ఒకవేళ మీకు కావలసిన వనరులు లేకపోతే, మీరు

ప్రేమ : మనలో ప్రేమ యొక్క అనుభవం ఉంది కానీ, అట బలహీనంగా ఉంది. ఆ ప్రేమను ఇంకా బలియంగా చేసుకోవడానికి మార్గం ఒక్కబోటీ - అట ప్రేమను ఇంకా ఎక్కువ వ్యక్తికలించడమే. ప్రేమను ఎంత ఎక్కువగా వ్యక్తికలిస్తామో, అట అంతగా పెలిగి మరింత అనుభవంలోకి వస్తుంది. ప్రేమతో చేసే ఏ తార్కమైనా అట పసిలాగా అనిపించదు. అట ప్రేమను వ్యక్తపరిచే విధానమవుతుంది.

గురువుగారు : ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది! మీరు గుర్తించకపోయినా మీకు తగిలిన దెబ్బలు చెబుతాయి మీరు పడిపోయారని (నవ్వులు..) మీరు పడిన బాధ, దుఃఖం, అసంతృప్తి, నిరాశానిస్పుహలు - ఇవన్నీ మీరింకా బ్యాలెన్స్ చేయడం నేర్చుకోలేదు అని చెప్పే ‘గాయాలు’.

భక్తుడు : గురువుగారూ! మన వ్యక్తిత్వంలో పరివర్తన రావడానికి, పరిపూర్ణమైన ఆనందం రావడానికి సంబంధం ఉందా?

గురువుగారు : సంబంధం ఉందాలి. మన వ్యక్తిత్వం ఇలా ఉండటం వల్లనే మనకు ఆ పరిపూర్ణమైన ఆనందం రావడం లేదు. అది మారేదాకా మీరు పరిపూర్ణమైన ఆనందాన్ని పొందలేరు. ఎవరైనా ఒకరికి ఆధ్యాత్మిక అనుభవం వచ్చిందంటే ఆ అనుభవమే ప్రధానం కాదు. ఆ అనుభవం పొందిన వ్యక్తిలో కూడా పరివర్తన వచ్చిఉండాలి. సాధారణంగా అందరూ అనుభవం పొందిన వ్యక్తిని వదలి అనుభవం మీరనే ఎక్కువ దృష్టిమెడతారు. అనుభవం పొందిన వ్యక్తి గురించి ఆలోచించరు. నిజానికి అనుభవం వల్ల మారేదేమిటంటే అనుభవం పొందిన వ్యక్తి స్థితి - అదే పరివర్తన అంటే. ఒక వ్యక్తి ప్రస్తుత స్థితి మారిన తరువాత అనుభవం వస్తుంది. ఆ అనుభవం అనేది కంటికి కనిపించే వస్తువులాంటిది కాదు.

అది మన వ్యక్తిత్వంలోనూ, మన ఆహంకారంలోనూ జరిగే మార్పు. మీరు దానిని ఏ పరిభాషలో పిలిచినా సరే - ముఖ్యమైనది మార్పు. అందుకే నేను అనుభవానికి అంత ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వసు. నేను మీకే ప్రాముఖ్యతనిస్తాను! నిజానికి నేను మీ గురించే ఎక్కువ జాగ్రత్త వహిస్తాను. అందుకే నేను ఆ చరమానుభవం - ఆ బ్రిహ్మం గురించి, బుద్ధత్వం, నిర్వాణం ఇలాంటివాటి గురించి మాట్లాడను. నాకు మీరే ప్రధానం.

గురువుగారు : ఒకవేళ మీరు కాస్త పురోగతి సాధిస్తే, అది ఏదైనా కానివ్వండి. దాని మీద దృష్టి పెట్టండి. అస్సలు పురోగతి శున్యమైతే అది వేరే సంగతి. కానీ నాకు తెలిసినంతవరకు ఇక్కడ అటువంటి పురోగతి శున్యమైనవారు ఎవ్వరూ లేరు.

భక్తుడు : మేము ఎక్కడ, ఎంత దూరంలో ఉన్నాం గురువుగారూ?

గురువుగారు : ఒక పర్మాంగు, ఒక కిలోమీటరు, రెండు కిలోమీటర్లు, పది కిలోమీటర్లు, ఇరవై కిలోమీటర్లు.

ఎరుక : మనం ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చాము? మనం చేయవలసినదేఖితి? చేస్తున్నదేఖితి? మనమేం పొందాలి? పొందుతున్నదేఖితి? అనే విషయాలు సిరంతరం గుర్తుంచుకోవాలి. వీటిని ఎప్పుడూ మరచివేతుండు. మరపనే చావుని తప్పించుకోవాలంటే సంపూర్ణ ఎరుక అవసరం.

కృష్ణ

(నవ్వలు...) మీరు ట్రెక్కింగ్ (పర్స్‌తారోహణ) చేస్తున్నారు, దానిని ఆస్యాదించండి! (నవ్వలు...) ప్రకృతిని ఆస్యాదించండి. మీరు ఎక్కుతున్నప్పుడు ఎంతచూరం నడిచారు, ఎన్ని అడుగులు వేశారు అనే విషయాన్ని మీరు లెక్కపెట్టుకోరు. “అయ్యా ఇంకా ఒక పర్లాంగు నడవాలే, దేవుడా!” అనుకోరు. అలా అనుకుంటే అది ట్రెక్కింగ్ కాదు. మీకు ప్రకృతంటే ఇష్టం అని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ పయనాన్ని ఆస్యాదించండి. సాయిపథంలో పయనం ఇది. దూరమెంతని చూసుకోకుండా, అడుగులు లెక్కపెట్టుకోకుండా నడవండి. చాలా చాలా చాలా దూరం ప్రయాణించలసి ఉంది, నేను దానిని కాదనడం లేదు. కానీ మనం ఈ కాస్త దూరం ప్రయాణించాం, దానిని ఆస్యాదిద్దాం. అప్పుడు ప్రారంభం నుండి చివరిదాకా మనం వేసే ప్రతి అడుగు అందంగా, ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది.

అనుభవయత - అనుగ్రహాం నవంబర్ 2014

భక్తుడు : గురువుగారూ! ఆప్పుడప్పుడూ మాకు అనుభవమయ్యే నిస్సహాయస్థితి నుండి బయటపడే మార్గం ఏమిటి?

గురువుగారు : సహాయం కోసం చూడటమే! (గురువుగారు నవ్వుతూ..)

భక్తుడు : మీ ఉద్దేశ్యంలో సహాయం కోసం చూడటం అంటే ఏమిటి?

గురువుగారు : మీకు మీ నిస్సహాయత నిజంగా అనుభవమైనప్పుడు మీరు ఆ నిస్సహాయస్థితి నుండి బయటపడటానికి ప్రయత్నిస్తారు. దాని నుండి బయటపడాలన్న ఆ కోరికే సహాయం కోసం అన్వేషించడమంటే. ఈ విషయం మీకు తెలియకపోయినప్పటికీ ఆ పాటికే మీరు సహాయం కోసం చూస్తుంటారు. అది అనివార్యంగా జరుగుతుంది, ఆ సహాయం అందినప్పుడు మీరు మీ నిస్సహాయతను అధిగమించారన్న అనుభవం కలుగుతుంది. మీరు ఆ సహాయాన్ని పొందినప్పుడు అది మీలోని నిరాశానిస్సుహలను తోలగిస్తుంది.

భక్తుడు : అంటే, ఆ నిస్సహాయత మమ్మల్ని బాబాకు దగ్గర చేస్తుండా?

గురువుగారు : ఆ నిస్సహాయత పల్ల మనకు బాబా అవసరం మరింత ఎక్కువుతుంది. మనకేదైనా అవసరమైనప్పుడు ఆ అవసరమైన దానిని పొందడం మనకు ఇంకా ఎక్కువ అనుందాన్ని ఇస్తుంది.

భక్తుడు : అప్పుడిక మనకు ఆ నిస్సహాయత అనుభవం కాదా?

గురువుగారు : అవును. అప్పుడిక మనకు ఆ నిస్సహాయత కలగదు. మనకు సహాయం నిండుగా ఉండనిపిస్తుంది. బాబా మనకు అండగా ఉన్నారనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే బాబానే ఆ సహాయం కాబట్టి.

భక్తుడు : గురువుగారూ! సద్గురువును సహాయం కోరడానికి, అనుగ్రహం కోసం ప్రార్థించడానికి ఉత్తమమైన మార్గం ఏమిటి?

గురువుగారు : సహాయం పొందాలనే తీవ్రమైన కోరిక ఉండటం, ఆ సహాయం మీకు ఎంతో అవసరం అవడం ఉత్తమమైన మార్గం. ఉదాహరణకు, మీరు ఓ ప్రవాహంలో పడి కొట్టుకు పోతున్నారనుకోండి. మీరు ఏం చేస్తారు? మీకు ఏది దొరికితే దానిని పట్టుకుంటారు. అక్కడ పట్టుకుండామా వద్ద అనే డైలమా (మీమాంస) ఉండదు. “ఈ చిన్న కప్ర నన్ను ఒడ్డుకు చేర్చగలదా, దానికి అంత బలం ఉండా?” ఇలాంటివేషి ఆలోచించం. ఏది దొరికితే దానిని పట్టుకుంటా!

కాకడ ఆరతిలోని చివరి గీతాన్ని చదవండి. సహాయం ఎలా కోరాలో మీకు తెలుస్తుంది. “మీ బుడతో భవభయడోహి ఉధరా!” (సద్గురూ, మమ్మల్ని రక్షించడానికి ఉన్న పళంగా తరలిరండి) అని ఉంటుంది. అప్పుడప్పాత్తూ మనకు బాబా అనే అత్యుత్తమమైన రక్షణ ఉంది, కానీ అనలు విషయం ఏమిటంటే మనకు అంత రక్షణ అవసరం లేదని భావిస్తుంటాం. కాబట్టి మనం ఎప్పుడూ బాబాను కాస్త ఆగమని చెబుతూ ఉంటాం. “బాబా, మీరు సహాయం చెయ్యగలరు, మంచిది. కానీ మీరు కానేపు ఆగండి. నాకు సహాయం అవసరమైనప్పుడు నేను పిలుస్తాను. మీరిచ్చిన ఆఫర్కు ధన్యవాదాలు” అంటాం (గురువుగారు నవ్వుతూ...)

మీకు జీవితంలో ఎన్నో అవసరమై ఉంటాయి. మీరు సహాయం అడిగి ఉంటారు. ఎలా అడగాలో ఎవ్వరూ నేరులేదు. పసిబిడ్డలా ఉన్నప్పుడు మీ అమ్మ సహాయం తీసుకొని ఉంటారు. అమ్మని సాయం అడగాలని నీకు ఎవరు నేర్చించారు? మీరు ఎంతో దూరం ప్రయాణం చేసి మీ మీ దేశాల నుండి ఇక్కడకు వచ్చారు. మీరు ఎన్నో విషయాలలో ఎంతోమంది సహాయం తీసుకొని ఉంటారు. అవన్నీ

ఆధ్యాత్మికత : అన్ని రకాలుగా మనల్ని ఉత్సేజిపరుస్తూ ప్రేమను అనుభవింప చేస్తూ, ప్రేమను వ్యక్తికలస్తూ, స్పృష్టమైన ఆనందాన్ని త్యాగిసి అనుభవ మయ్యేదిగాని, సంపూర్ణంగా జీవితంలో పాలుపంచుకునేలా చేసి, జీవితాన్ని సాధ్యమైనంత సంపూర్ణంగా అనుభవింప చేసి జీవితానికి సిండుదనాస్తిష్ట్రో పరిపూర్ణులను చేస్తుంది.

కృష్ణ

కృష్ణ