

అవ్యక్తసంహితరం జరుపుకోవటం అంటే సుప్రత్తులుగా అయ్యెరుజాపు అవ్యాప్తం 9-1-93

బ్రిప్పోబా సమానంగా అవ్యక్త ఫరిస్తాగా అయ్యె ఉత్సాహం, ఉల్లాసాలలో ఉండే పిల్లలతో
అవ్యక్త బావీదాదా మాట్లాడుతున్నారు -

ఈరోజు అవ్యక్తతండ్రి తన యొక్క అవ్యక్తమూర్తి పిల్లలను కలుసుకుంటున్నారు. అవ్యక్తం
అంటే వ్యక్త భావానికి అతీతం మరియు అవ్యక్తబాబా సమానంగా ప్రియం. పిల్లలందరు విశేషంగా
ఈ సంవత్సరం ఇలా బాబా సమానంగా అయ్యె లక్ష్మం పెట్టుకుని శక్తినునసరించి చాలామంచి
పురుషార్థం చేస్తున్నారు. లక్ష్మంతో పాటు లక్ష్మణాలు కూడా ధారణ చేసి నడుస్తున్నారు. బావీదాదా
పిల్లలందరి పురుషార్థం చూసి హర్షిస్తున్నారు. ఇలా సమానంగా అవ్యాప్తమే స్నేహానికి రుజువు
అని ప్రతి ఒక్కరు భావిస్తున్నారు. అందువలన అటువంటి రుజువు చూపించే పిల్లలనే సుప్రత్తులు
అంటారు. సుప్రత్తులైన పిల్లలను చూసి బావీదాదా సంతోషిస్తున్నారు కూడా మరియు విశేషంగా
ఎగొస్టా సహాయం కూడా ఇస్తున్నారు.

ఎంత ఛైర్యవంతులుగా అపుతారో అంత కోటానుకోట్ల రెట్లు బాబా యొక్క సహాయానికి
స్వతపోగానే పాత్రులుగా అపుతారు. ఆవిధంగా పాత్రులుగా ఉండే పిల్లల గుర్తులు ఏవి? ఎలా
అయితే బాబా యొక్క మహిమ ఉంది కదా, బాబా యొక్క భండారా ఎప్పుడు నిండుగా ఉంటుంది
అని, అదేవిధంగా సుప్రత్తులు సదా సర్వుల మనస్సు యొక్క స్నేహం యొక్క ఆశీర్వాదాలతో,
సర్వుల సహయోగం యొక్క అనుభూతులతో, సర్వాజ్ఞానాల భండారాతో నిండుగా ఉంటారు. ఏ
ఖాజ్ఞానాతో తమనితాము భాశీగా అనుభవం చేసుకోరు. సదా వారి మనస్సు నుండి ఈ పాట
స్వతపోగానే వస్తుంది - పిల్లలైన మా యొక్క బండారాలో ఆప్రాప్తి వస్తువనేది ఏది లేదు అని.

వారు దృష్టి ద్వారా, వృత్తిద్వారా, తరంగాల ద్వారా, ముఖం ద్వారా, సంపర్కం ద్వారా సదా
నిండుగా ఉన్న ఆత్మలుగా అనుభవం అపుతారు. అటువంటి పిల్లలు బాబాకి తోడు కూడా మరియు
సాతీ కూడా! ఈ డబల్ అనుభవం ఉంటుంది. స్వయం యొక్క సంలగ్నతలో సదా బాబా వెంట
ఉన్నట్లు అనుభవం చేసుకుంటారు మరియు సేవలో సదా సాతీస్తుతిని అనుభవం చేసుకుంటారు.
సదా తోడగా ఉన్నట్లు మరియు వెంట ఉన్నట్లు ఈ రెండు అనుభవాలు స్వతపోగానే బాబా
సమానంగా సాక్షిగా అంటే అతీతంగా మరియు ప్రియంగా తయారుచేస్తాయి. బ్రిప్పోబాని
చూసారు కదా - బాబా మరియు నేను అనే కంబైండ్రుపంలో సదా అనుభవం చేసుకున్నారు
మరియు చేయించారు. కంబైండ్ రూపాన్ని ఎవరూ వేరు చేయలేరు. అలాగే సుప్రత్తులైన పిల్లలు
సదా స్వయాన్ని కంబైండ్ రూపంగా అనుభవం చేసుకుంటారు. ఎవరికి వారిని వేరు చేసే శక్తి
ఉండదు. సత్యయుగంలో దేవతలకు ప్రకృతి దాసీగా ఉంటుంది అంటే సదా సమయప్రమాణంగా
సహయోగిగా ఉంటుంది అదేవిధంగా సుప్రత్తుల యొక్క క్రేష్ణస్తుతి కారణంగా సర్వశక్తులు మరియు
సర్వగుణాలు సమయప్రమాణంగా సదా సహయోగిగా ఉంటాయి అంటే సర్వశక్తులు, గుణాలకు
రాజ్యాధికారిగా ఉంటారు. వెనువెంట ఆవిధమైన సుప్రత్తుల యొక్క విశేష సేవ ఏమిటి? ఎలా
అయితే అందరు వాణి ద్వారా లేదా మనస్సు ద్వారా సేవ చేస్తార్లే తలాంచి సేవ వారు కూడా

చేస్తారు కానీ వారి యొక్క విశేషమైన సేవ ఏమిటంటే - బాబా ద్వారా లభించిన గుణాలను, శక్తులను ఇతరాత్మలకు దానం కాదు కానీ సహాయాగాన్ని ఇస్తారు. అజ్ఞానులకు దానం ఇస్తారు మరియు బ్రాహ్మణాత్మలకు సహాయాగం లేదా ప్రాణైని ఇస్తారు. ఎందుకంటే అన్నింటికంటే ఉన్నతమైన దానం - గుణదానం లేదా శక్తుల దానం.

నిర్వలులను శక్తివంతులుగా చేయటమే క్రేష్టుదానం లేదా సహాయాగం. ఈవిధమైన సహాయాగం ఇవ్వటం వస్తుందా? లేదా ఇప్పడింకా తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నారా? ఇప్పటి వరకు తీసుకునేవారా లేదా దాత పిల్లలుగా అయి ఇచ్చేవారిగా అయ్యారా? లేదా అప్పుడప్పుడు తీసుకోవటం, అప్పుడప్పుడు ఇచ్చేవారిగా అయ్యారా? ఇవ్వటంలో నిమగ్నమైపోతే తీసుకోవటం స్వతహోగానే సంపన్నం అయిపోతారు. ఎందుకంటే బాబా అందరికీ అన్ని ఇచ్చేశారు. తన దగ్గర కొంచెం కూడా ఉంచుకోలేదు, అన్ని ఇచ్చేశారు. కానీ తీసుకునేవారికి సంభాళించుకోవటం మరియు కార్యంలో ఉపయోగించటం రావటం లేదు అంతే. కనుక ఎంతగా ఇస్తూ వెళ్లాలో అంతగా సంపన్నతను అనుభవం చేసుకుంటారు. ఇటువంటి సుపుత్రులే కదా! సుపుత్రుల వరుసలో ఉన్నారా లేదా సుపుత్రులుగా అయ్యే వారి వరుసలో ఉన్నారా? ఎలా అయితే లాకికంలో కూడా తల్లితండ్రులు తమ పిల్లలను చేతులతో ఎగరేన్నా ఆడిన్నా ఉంటారు, అంటే నదా సంతోషంగా, ఉత్సాహం ఉంచుతారు. అలాగే సుపుత్రులైన పిల్లలు సర్పులను సదా ఉత్సాహం, ఉంచుతారు. నాట్యం చేయస్తారు, ఎగరేకళలో ఎగరింపచేస్తారు. ఈ సంపత్సరాన్ని అవ్యక్త సంపత్సరంగా జరుపుకుంటున్నారు కదా! అవ్యక్త సంపత్సరం జరుపుకోవటం అంటే బాబాకి సుపుత్రులుగా అయి రుజువు చూపించేవారిగా అవ్యాప్తి. ఈవిధంగా రుజువు చూపించడమే జరుపుకోవటం. అవ్యక్తం అంటే వ్యక్తభావం మరియు వ్యక్తభావనకి అతీతం.

జీవితంలో ఎగరేకళ మరియు పడిపోయే కళకు ఆధారం రెండు విషయాలు - 1. భావన మరియు 2. భావం. ఒకవేళ ఏ కార్యంలోనైనా కానీ ఆ కార్యం పట్ల లేదా కార్యం చేసే వ్యక్తి పట్ల భావన క్రేష్టంగా ఉంటే ఆ భావన యొక్క ఫలం కూడా స్వతహోగానే క్రేష్టంగా ఉంటుంది.

1. సర్పుల పట్ల కళాఱణ భావన 2. ఎవరు, ఎలా ఉన్నా కానీ సదా స్నేహం మరియు సహాయాగాన్నిచ్చే భావన 3. సదా దైర్యం-ఉంచుస్తాన్ని పెంచే భావన 4. ఎవరు ఎలా ఉన్నా కానీ సదా నావారు అనే భావన మరియు 5. వీటన్నించికి పునాది - ఆత్మిక స్వరూపం యొక్క భావన. వీటినే సద్గువునలు లేదా శుభభావనలు అంటారు. కనుక అవ్యక్తంగా అవ్వటం అంటే ఈ సద్గువునలు పెట్టుకోవటం. ఒకవేళ ఈ సద్గువునలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడే వ్యక్తభావం తనవైపు ఆకర్షించుకుంటుంది. వ్యక్తభావం అంటే ఈ 5 విషయాలకు వ్యతిరేక స్థితిలో ఉండటం. దీని గురించి మీకి తెలుసు, వర్ణన చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే భావన వ్యతిరేకంగా ఉంటే అవ్యక్తస్తితిలో స్థితులు కాలేదు. మాయ రామానికి విశేష ద్వారాలు ఇవే. ఏ విఘ్నమైనా పరిశీలన చేసుకోండి - దానికి కారణం ప్రీతికి బదులు విపరీత భావనలే అవుతాయి. భావన మొదట సంకల్పరూపంలో ఉంటుంది, తర్వాత మాటలోకి పస్తుంది మరియు దాని తర్వాత కర్మలోకి పస్తుంది. భావన ఏవిధంగా ఉంటుందో ఆ భావతోనే వ్యక్తుల యొక్కప్రతి నడవడికను, మాటను చూస్తారు, వింటారు లేదా సంబంధంలోకి పస్తారు. భావన ద్వారా భావం కూడా మారిపోతుంది. ఒకవేళ ఏ ఆత్మ పట్ల అయినా ఏ సమయంలో అయినా ఈర్పు భావన అంటే నా వారు అనే భావన లేపిపోతి వ్యక్తి యొక్కప్రతి సమయిక,

మాటను అపార్టమెంటాలు. వారు మంచిగా చేసినా కానీ మీ భావన మంచిగా లేని కారణంగా వారి ప్రతి నడవడిక మరియు మాట ద్వారా మీకు చెడుభావం కనిపిస్తుంది. కనుక ‘భావన’ అనేది భావాన్ని మార్చేస్తుంది. కనుక పరిశీలన చేసుకోండి - ప్రతి ఆత్మ పట్ల తుభ్యభావన, శుభ్యభావం ఉంటుందా? భావాన్ని అర్థం చేసుకోవటంలో తేడా వస్తున్న కారణంగానే అపార్టమెంటాల్లో అనేది మాయకు ద్వారం అవుతుంది. అవ్యక్తస్తితిని తయారుచేసుకునేటందుకు విశేషంగా మీ భావన మరియు భావం పరిశీలించుకుంటే సహజంగానే అవ్యక్తస్తితిలో విశేష అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారు.

కొంతమంది విల్లలు అపుద్ధ భావన మరియు అపుద్ధ భావంతో వేరుగా కూడా ఉంటున్నారు కానీ 1. శుభ్యభావం మరియు భావన, 2. వ్యర్థ భావం మరియు భావన 3. సాధారణ భావం మరియు భావన. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణులు అంటే సేవాభావం. సాధారణ భావన లేదా సాధారణ భావం నవ్వం చేయడు కానీ బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క కర్తవ్యం - శుభ్యభావంతో సేవాభావం ఉండాలి అది ఉండటం లేదు. అందువలన బ్రాహ్మణజీవితంలో ఏదైతే సేవాఫలం జమ అయ్యే విశేష వరదానం ఉందో దాని అనుభవం చేసుకోలేదు. కనుక సాధారణ భావన మరియు భావాన్ని కూడా క్రేష్టభావన మరియు క్రేష్ట భావంలోకి పరివర్తన చేసుకోండి, పరిశీలించుకుంటే పరివర్తన అవుతారు మరియు సహజంగా బాబా సమానంగా అవ్యక్త ఫరిస్తాగా అవ్యగలరు. కనుక అవ్యక్త సంవత్సరం ఎలా జరుపుకోవాలో! అర్థమైందా?

శుభ్యభావన అనేది మనసాసేవకు చాలా క్రేష్ట సాధనం మరియు క్రేష్ట భావం అనేది సంబంధం, సంవర్ణాలలో సర్వులకు ప్రియంగా అయ్యే సహజసాధనం. ఎవరైతే సదా ప్రతి ఒక్కరి పట్ల క్రేష్టభావన ధారణ చేస్తారో వారే మాలలో సమీపమణిగా అవుతారు. ఎందుకంటే మాల అనేది సంబంధం-సంవర్ణాలలో సమీపతకు మరియు క్రేష్టతకు గుర్తు. ఎవరు ఏ భావంతో మాట్లాడినా లేదా నడిచినా కానీ మీరు సదా ప్రతి ఒక్కరి పట్ల శుభ్యభావం మరియు క్రేష్టభావం ధారణ చేయండి. ఎవరైతే దీనిలో విజయాగా అవుతారో వారే మాలలో గ్రుచ్ఛబడే అధికారులు. సేవక్కుతంలో ఉపన్యాసం చెప్పలేకపోయినా, ప్లాన్స్ తయారుచేయలేకపోయినా కానీ సంబంధం సంవర్ణాలలో ప్రతి ఒక్కరి పట్ల శుభ్యభావం పెట్టుకుంటే ఆ ‘శుభ్యభావం’ సూక్ష్మసేవలో జమ అయిపోతుంది. ఈవిధైన శుభ్యభావం కలిగిన వారు సదా అందరికి సుఖం ఇస్తారు మరియు సుఖం తీసుకుంటారు. ఇది కూడా సేవ మరియు ఈ సేవాభావం ముందు నెంబర్ తీసుకునే అధికారిగా చేస్తుంది. అందువలనే మాలలో మఱులుగా అయిపోతారు. అర్థమైందా? ఎవ్వాడు ఇలా ఆలోచించకండి-మాకు ఉపన్యాసం చెప్పే అవకాశం లభించడంలేదు, పెద్దపెద్ద సేవలలో అవకాశం లభించడంలేదు అని. కానీ ఈ సేవా-భావం యొక్క స్వార్థిము అవకాశం తీసుకునే వారు అవకాశదారుల వరసలోకి వచ్చేస్తారు అంటే విశేషాత్మగా అయిపోతారు. అందువలన ఈ సంవత్సరంలో విశేషంగా ఈ ‘శుభ్యభావన’ మరియు క్రేష్టభావం ధారణ చేసే విశేషధ్యాన పెట్టుకోవాలి.

అపుద్ధభావం మరియు అపుద్ధభావనను కూడా మీ శుభ్యభావం మరియు శుభ్యభావనతో పరివర్తన చేసుకోగలరు. చెప్పాను కదా- గులాబీపుష్పం చెడువానతో ఉన్న ఎరువు ద్వారా కూడా సువానన ధారణ చేసి సువానన కలిగిన గులాబీపుష్పంగా అవుతుంది. క్రేష్టాత్మలైన మీరు అపుద్ధ, వ్యర్థ, సాధారణ భావన మరియు భావాన్ని క్రేష్టతలోకి చూచ్చకోలేదూ! ప్రేమ ఏర్పడేయము,

వారికి ఉన్నదే అశుభ భావన, వీరి భావమే నా పట్ల చాలా చెడుగా ఉంది, నేను ఏం చేయను? అని అనరు కదా! మీ తైటిల్ - విశ్వపరివర్తకులు అని. ప్రకృతిని కూడా తమోప్రధానం నుండి సత్యప్రధానంగా చేయగలుగుతున్నప్పుడు ఆత్మల యొక్క భావం మరియు భావనను పరివర్తన చేయలేరా? ఈ లక్ష్యమే బాబా సమానంగా అవ్యక్తపరిస్త్రాగా అయ్యే లక్ష్మణాలను సహజంగా మరియు స్వతపోగా తీసుకువస్తుంది. అవ్యక్త సంవత్సరం ఎలా జరుపుకోవాలో అర్థమైందా? జరుపుకోవటం అంటే తయారవ్యటం - ఇది బ్రాహ్మణుల భాష యొక్క సిద్ధాంతం. తయారవ్యాలి కదా! లేక కేవలం జరుపుకోవడమేనా? బ్రాహ్మణులకు వర్తమాన సమయంలో ఈ పురుషార్దం విశేషంగా అవసరం మరియు ఇదే సేవ మాల యొక్క మణిలను సమీపంగా తీసుకువచ్చి మాలను ప్రసిద్ధం చేస్తుంది. మాల యొక్క మణిలు వేరువేరుగా తయారవుతున్నాయి. కానీ మాల అంటే ఘూస-ఘూసకి సమీపత ఉండాలి. ఈ రెండు విషయాలు ఘూస-ఘూసకి సమీపతకు సాధనం. వీరినే సుపుత్రులు అంటే రుజువు చూపించేవారు అని అంటారు. మంచిది.

నలువైపుల ఉన్న స్నేహం యొక్క రుజువు ఇచ్చే సుపుత్రులందరికి, సదా బాబా సమానంగా ఫరిస్తోగా అవ్యాలనే ఉత్సాహ, ఉల్లాసాలలో ఉండే ఆత్మలకు, సదా సర్వుల పట్ల క్రైస్తుభావన మరియు క్రైస్తుభావం ఉంచుకునే విజయా ఆత్మలకు, సదా ప్రతి ఆత్మను క్రైస్తుభావన ద్వారా పరివర్తన చేసే విశ్వపరివర్తక ఆత్మలకు, సదా విజయా అయ్య విజయామాలలో సమీపంగా వచ్చే విజయారత్నాలకు బాహ్యదాదా యొక్క అవ్యక్తసంవత్సరం యొక్క శుభాకాంక్షలతో పొటు ప్రియప్పుతులు మరియు నమస్తే.

ప్రత్యక్షతకు ఆదారం - దృఢప్రతిజ్ఞ..... 18-1-93

పరమాత్మ కంఠపోరంగా అయ్య విజయారత్నాలతో సదా
సమర్థుడైన బాహ్యదాదా మాట్లాడుతున్నారు -

ఈరోజు సమర్థ త్రండి తన యొక్క సమర్థ ఫ్లిలలను కలుసుకుంటున్నారు. సమర్థ తండ్రి ప్రతి ఒక బిడ్డకి సర్వ సమర్థతల ఖిజానా అంటే సర్వతక్కల ఖిజానా బ్రాహ్మణజనుతోనే జన్మసిద్ధు అధికారరూపంలో ఇచ్చేశారు మరియు ప్రతి ఒక బ్రాహ్మణాత్మ తన యొక్క ఈ అధికారాన్ని పొంది స్వయం సంవన్నంగా అయ్య ఇతరులను కూడా సంవన్నంగా చేస్తుంది. ఈ సర్వసమర్థతల ఖిజానా బాహ్యదాదా ప్రతి ఒక బిడ్డకు చాలా సహజంగా మరియు సెకనులో ఇచ్చారు. ఎలా ఇచ్చారు? సెకనులో స్నేతి ఇప్పించారు. ఆ స్నేతియే సర్వ సమర్థతలకు తాళంచేవి. నా బాబా అనే స్నేతి వచ్చింది మరియు బాబా అన్నారు - నా పిల్లలు అని. అత్మికస్నేతి అనే ఈ సర్వఖిజానాల తాళంచేవి సెకనులో ఇచ్చారు. నా బాబా అన్నారు మరియు సర్వ జన్మసిద్ధ అధికారాలు ప్రాప్తించాయి కదా! సహజంగా లభించాయి కదా! ఇప్పుడు ప్రతి ఒక బ్రాహ్మణాత్మ శ్శయురా మరియు సష్టితో

వారికి ఉన్నదే అశుభ భావన, వీరి భావమే నా పట్ల చాలా చెడుగా ఉంది, నేను ఏం చేయను? అని అనరు కదా! మీ తైటిల్ - విశ్వపరివర్తకులు అని. ప్రకృతిని కూడా తమోప్రధానం నుండి సత్యప్రధానంగా చేయగలుగుతున్నప్పుడు ఆత్మల యొక్క భావం మరియు భావనను పరివర్తన చేయలేరా? ఈ లక్ష్యమే బాబా సమానంగా అవ్యక్తపరిస్త్రాగా అయ్యే లక్ష్మణాలను సహజంగా మరియు స్వతపోగా తీసుకువస్తుంది. అవ్యక్త సంవత్సరం ఎలా జరుపుకోవాలో అర్థమైందా? జరుపుకోవటం అంటే తయారవ్యటం - ఇది బ్రాహ్మణుల భాష యొక్క సిద్ధాంతం. తయారవ్యాలి కదా! లేక కేవలం జరుపుకోవడమేనా? బ్రాహ్మణులకు వర్తమాన సమయంలో ఈ పురుషార్దం విశేషంగా అవసరం మరియు ఇదే సేవ మాల యొక్క మణిలను సమీపంగా తీసుకువచ్చి మాలను ప్రసిద్ధం చేస్తుంది. మాల యొక్క మణిలు వేరువేరుగా తయారవుతున్నాయి. కానీ మాల అంటే ఘూస-ఘూసకి సమీపత ఉండాలి. ఈ రెండు విషయాలు ఘూస-ఘూసకి సమీపతకు సాధనం. వీరినే సుపుత్రులు అంటే రుజువు చూపించేవారు అని అంటారు. మంచిది.

నలువైపుల ఉన్న స్నేహం యొక్క రుజువు ఇచ్చే సుపుత్రులందరికి, సదా బాబా సమానంగా ఫరిస్తోగా అవ్యాలనే ఉత్సాహ, ఉల్లాసాలలో ఉండే ఆత్మలకు, సదా సర్వుల పట్ల క్రైస్తుభావన మరియు క్రైస్తుభావం ఉంచుకునే విజయా ఆత్మలకు, సదా ప్రతి ఆత్మను క్రైస్తుభావన ద్వారా పరివర్తన చేసే విశ్వపరివర్తక ఆత్మలకు, సదా విజయా అయ్య విజయామాలలో సమీపంగా వచ్చే విజయారత్నాలకు బాహ్యదాదా యొక్క అవ్యక్తసంవత్సరం యొక్క శుభాకాంక్షలతో పొటు ప్రియప్పుతులు మరియు నమస్తే.

ప్రత్యక్షతకు ఆదారం - దృఢప్రతిజ్ఞ..... 18-1-93

పరమాత్మ కంఠపోరంగా అయ్య విజయారత్నాలతో సదా
సమర్థుడైన బాహ్యదాదా మాట్లాడుతున్నారు -

ఈరోజు సమర్థ త్రండి తన యొక్క సమర్థ ఫ్లిలలను కలుసుకుంటున్నారు. సమర్థ తండ్రి ప్రతి ఒక బిడ్డకి సర్వ సమర్థతల ఖిజానా అంటే సర్వతక్కల ఖిజానా బ్రాహ్మణజనుతోనే జన్మసిద్ధు అధికారరూపంలో ఇచ్చేశారు మరియు ప్రతి ఒక బ్రాహ్మణాత్మ తన యొక్క ఈ అధికారాన్ని పొంది స్వయం సంవన్నంగా అయ్య ఇతరులను కూడా సంవన్నంగా చేస్తుంది. ఈ సర్వసమర్థతల ఖిజానా బాహ్యదాదా ప్రతి ఒక బిడ్డకు చాలా సహజంగా మరియు సెకనులో ఇచ్చారు. ఎలా ఇచ్చారు? సెకనులో స్నేతి ఇప్పించారు. ఆ స్నేతియే సర్వ సమర్థతలకు తాళంచేవి. నా బాబా అనే స్నేతి వచ్చింది మరియు బాబా అన్నారు - నా పిల్లలు అని. అత్మికస్నేతి అనే ఈ సర్వఖిజానాల తాళంచేవి సెకనులో ఇచ్చారు. నా బాబా అన్నారు మరియు సర్వ జన్మసిద్ధ అధికారాలు ప్రాప్తించాయి కదా! సహజంగా లభించాయి కదా! ఇప్పుడు ప్రతి ఒక బ్రాహ్మణాత్మ శ్శయురా మరియు సష్టితో

ఈప్రంది - బాబా ఖజానా అంటే నా ఖజానా అని. బాబా ఖజానాను మీదిగా చేసుకున్నారు. ఈరోజుని విశేషంగా స్వత్తిదినోత్సవం అంటారు. ఈ స్వత్తిదినోత్సవం పిల్లలకు సర్వసుమర్హతలు ఇచ్చే రోజు. బ్రాహ్మణజన్మ యొక్క ప్రతి రోజు సమర్హతలు పొందే రోజే కానీ ఈనాటి స్వత్తిదినోత్సవానికి విశేష గొప్పతనం ఉంది. ఆ గొప్పతనం ఏమిటి? ఈ స్వత్తిదినోత్సవ రోజున విశేషంగా బ్రాహ్మణబాబు తనను తాను అవ్యక్తంగా చేసుకుని, వ్యక్తంగా సాకార రూపంలో విశేష పిల్లలను విశ్వం ముందు ప్రత్యక్షం చేయడానికి విశేషంగా విల్హవర్ ఇచ్చారు. ఎలా అయితే ఆదిలో స్వయాన్ని, సర్వసంబంధాలను మరియు సంపత్తిని సేవార్దం శక్తుల ముందు అర్పణ చేసారో అదేవిధంగా ఈ స్వత్తిదినోత్సవమున బ్రాహ్మణబాబు సాకారప్రవంచంలో సాకారరూపం ద్వారా విశ్వసేవకు శక్తిసేనను నిమిత్తం చేసి తన సాకారరూపం యొక్క పొత్తును అభినయించడానికి ఆత్మికశక్తులన్నింటినీ పిల్లలకు అర్పణ చేసారు. స్వయం అవ్యక్త గుప్త రూపధారిగా అయ్యారు మరియు వ్యక్తరూపంలో పిల్లలను విశ్వకళ్యాణానికి నిమిత్తం చేసారు అంటే సాకారరూపంలో సేవ యొక్క ఆత్మికశక్తులను అర్పణ చేసారు. అందువలనే ఈరోజుని స్వత్తిదినోత్సవం లేదా సమర్హదినోత్సవం అని అంటారు.

బాప్పదాదా చూస్తున్నారు - ఆ స్వత్తి ఆధారంగానే దేవవిదేశాలలో నలువైపుల ఉన్న పిల్లలు నిమిత్తంగా అయి సేవలో సదా ముందుకు వెళ్లూ ఉన్నారు మరియు వెళ్లునే ఉంటారు; ఎందుకంటే విశేషంగా త్రిమూర్తి వరదానం పిల్లల వెంట ఉంది. శివబాబు యొక్క వరదానం అయితే ఉండనే ఉంది కానీ వెనువెంట భాగ్యవిధాత బ్రాహ్మణబాబు యొక్క వరదానం కూడా ఉంది, మరియు జగదాంబ సరస్వతి మాత యొక్క మధురవాణి వరదానం కూడా ఉంది. అందువలన త్రిమూర్తి వరదానాలతో సహజ సఫలతకు అధికారిగా అనుభవం చేసుకుంటున్నారు. మున్మందు ఇంకా సహజసాధనాలు మరియు క్రేష్ట సఫలత యొక్క అనుభవం ఆవ్యసున్నదే. బాప్పదాదాని ప్రత్యక్షం చేసే ఉత్సాహఉఛల్యసాలు నలువైపుల ఉన్నాయి, త్వరత్వరగా ప్రత్యక్షం అయిపోవాలి అని. అందరు ఇదే కోరుకుంటున్నారు కదా? ఎప్పుడవుతుంది? రేపు అయిపోతుందా, ఇక్కడ కూర్చునే ప్రత్యక్షతా నగాథా వింటారా? జరిగే ఉంది. ఇక ఏమి చేయాలి? చేస్తున్నారు కూడా మరియు చేయాలి కూడా! సంపూర్ణ ప్రత్యక్షతా నగాథాను ప్రోగించడానికి కేవలం ఒక విషయం చేయాలి. ప్రత్యక్షతకు ఆధారం - పిల్లలైన మీరే మరియు పిల్లలు విశేషంగా ఒక విషయంపై అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ప్రత్యక్షత మరియు ప్రతిజ్ఞ - రెండింటి సమానత సర్వత్వులకు బాప్పదాదా నుండి ఆశీర్వాదాలు పొందడానికి ఆధారం. ప్రతిజ్ఞ అయితే రోజుా చేస్తున్నారు కానీ ప్రత్యక్షత ఆలశ్యం ఎందుకు అవుతుంది? ఇప్పుడిప్పుడే అయిపోవాలి కదా!

బాప్పదాదా చూసారు-మనస్సుతో, ప్రేమతో ప్రతిజ్ఞ కూడా చేస్తున్నారు కానీ 1. ప్రతిజ్ఞ 2. ధృఢప్రతిజ్ఞ. ధృఢప్రతిజ్ఞకు గుర్తు ఏమిటి? ప్రాణం పోయినా ప్రతిజ్ఞ వదలకూడు. ఎప్పుడైతే ప్రాణం అనే పురుష పెట్టారో ఇక వచ్చే చిన్నచిన్న సమస్యలు లేదా సమయానుసారం ఎంత విరారరూపం యొక్క పరిస్థితులు అయినా కానీ ప్రాణం ముందు అవస్థ ఎంతటివి! ఎటువంటి పరిస్థితి అయినా కానీ పర-స్థితి స్వస్థితిని చలింపవేయకూడు; దీనినే ధృఢప్రతిజ్ఞ అంటారు. ఎప్పుడూ ఏ పరిస్థితిలోను ఓడిపోరు కానీ కంఠహరంగా అవుతారు, విజయా రత్నాలుగా అవుతారు, పరమాత్మ కంఠానికి శృంగారంగా అవుతారు. దీనినే ధృఢపుంకల్పి ఆరటి ధృష్టప్రతిజ్ఞ అంటారు.

కనుక ‘ధృఢత’ అనే మాటను అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ప్రతిజ్ఞ చేయటం అంటే ప్రత్యుత్త రుజువు ఇవ్వటం. కానీ అప్పుడప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు ప్రతిజ్ఞ కూడా చేస్తున్నారు కానీ వెనువెంట ఒక ఆట కూడా చాలా బాగా ఆడుతున్నారు. ఏదైనా సమస్య లేదా పరిస్థితులు ప్రతిజ్ఞను బలహీనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయో ఆ కారణాలను నివారణ చేయడానికి బదులు సాకులు చేప్పే ఆట బాగా ఆడుతున్నారు. దీనిలో చాలా తెలివిగా ఉన్నారు.

సాకులు చేప్పేవారి గుర్తులు ఏవి? అంటారు - ఇలా కాదు, అలా, ఇలా జరగకపోతే అలా జరగి ఉండేది కాదు, వీరు ఇలా చేసారు, పరిస్థితులే అలా ఉన్నాయి, విషయమే అలాంచిది. ‘ఇలా’ మరియు ‘అలా’ - ఇదే సాకులు చేప్పేవారి భాష - ‘ధృఢప్రతిజ్ఞ చేసేవారి భాష - ‘అలా ఉన్నా ‘ఇలా’ ఉన్నా కానీ నేను ‘బాబా వలో’ అవ్వాలి, నేనే అవ్వాలి అనుకుంటారు. ఇతరులు నన్ను తయారుచేయటం కాదు, నేనే తయారవ్వాలి అనుకుంటారు. ఇతరులు అలా చేస్తే నేను బాగా ఉంటాను, ఇతరులు సహాయాగం చేస్తే నేను సంపన్మంగా లేదా సంపూర్ణంగా అపుతాను అనకూడదు. ఇలా తీసుకోవడానికి బదులు మాస్టర్ దాతలై సహాయాగం, స్నేహం, సహాయానుభూతి ఇవ్వటమే తీసుకోవటం. స్నేతి ఉంచుకోండి - బ్రాహ్మణజీవితం అంటేనే ఇవ్వటమే తీసుకోవటం, ఇవ్వటంలోనే తీసుకోవటం ఉంది, అందువలన ధృఢప్రతిజ్ఞకు ఆధారం - స్వయాన్ని చూసుకోవాలి, స్వయాన్ని మార్పుకోవాలి మరియు స్వమానంలో ఉండాలి. స్వమానం ఏమిటంటే మాస్టర్ దాతస్థితి. ఈ అవ్వక్క సంపత్తిరంలో ఏమి చేస్తారు? మదువనంలో ప్రతిజ్ఞ చేసి వెళ్లి మరలా అక్కడికి వెళ్లి సాకులు చేప్పే ఆట ఆడతారా!

ప్రతిజ్ఞ ధృఢంగా ఉండడానికి బదులు బలహీనం అవ్వడానికి లేదా ప్రతిజ్ఞ వదులు అవ్వడానికి ముఖ్య కారణం ఒకటే. ఎంత పెద్ద కర్మగారం అయినా కానీ ఒక చిన్న స్నేహ లూట్ అయితే కర్మగారం అంతటినీ పాడుచేస్తుంది. ఆదేవిధంగా ప్రతిజ్ఞను పూర్తి చేయడానికి చాలా మంచి మంచి పద్ధతులు తయారుచేస్తున్నారు, పురుషార్థం కూడా చాలా చేస్తున్నారు కానీ పురుషార్థం లేదా పద్ధతులను బలహీనం చేసే స్మృతి ఒకటే అది - ‘సోమరితనం’. ఇది రకరకాల రూపాలలో వస్తుంది మరియు సదా క్రొత్త క్రొత్త రూపాలలో వస్తుంది, పాతరూపంలో రాదు. ఈ ‘సోమరితనం’ అనే లూట్ స్మృతి టైట్ చేయండి. ఇదైతే జరుగుతూనే ఉంటుంది అనకూడదు, అవ్వపలసిందే అనాలి. నడుస్తూనే ఉంటుంది, అవుతూనే ఉంటుంది - ఇదే సోమరితనం. అయిపోతుంది, చూస్తూ ఉండండి - విశ్వాసం పెట్టుకోండి, దాదీ, దీదీ నన్న నమ్మండి, అయిపోతుంది అని అనకండి. బాబా సమానంగా అవ్వపలసిందే. ఇప్పుడిప్పుడే అవ్వాలి.

మూడవ విషయం - ప్రతిజ్ఞను ధృఢం నుండి బలహీనం చేయడానికి ఆధారం ఇంతకు ముందు కూడా నప్పు వచ్చే విషయం ఒకటి చెప్పాను - కొంతమంది పిల్లలకు దగ్గరదృష్టి బలహీనంగా ఉంది మరియు దూరదృష్టి చాలా చాలా వేగంగా ఉంది. దగ్గరదృష్టి అంటే - స్వయాన్ని చూసుకోవటం, స్వయాన్ని మార్పుకోవటం. దూరదృష్టి అంటే - ఇతరులను చూడటం, దానిలో కూడా బలహీనతలను చూడటం, విశేషములను కాదు. అందువలన ఉత్సాహ, ఉల్లాసాలలో లేదా వచ్చేస్తుంది. పెద్దపెద్దవారే అలా చేస్తున్నారు, మేము అయితే చిన్నవాళ్ళం అనుకుంటున్నారు. ఇతరులలో బలహీనతలను చూసే దూరదృష్టి మోసం చేస్తుంది. ఈ కారణంగానే ప్రతిజ్ఞను ప్రత్యుక్కంలోకి తీసుకురాలేకపోతున్నారు. కారణం ఏమిటో ఆర్థమైయా? ఇతమట్టుపూడు ప్రెప్చు

శేట్ చేసుకోవటం వస్తుందా? లేదా? 'తెలివి' అనే ప్రమ్మాడ్రైవర్ ఉంది కదా! యంత్రం అయితే ఉంది కదా! ఈ సంవత్సరం అర్థంచేసుకోవటం, కోరుకోవటం మరియు చేయటం - మూడింటిని సమానంగా చేసుకోండి. మూడింటిని సమానంగా చేసుకోవటం అంటే బాబు సమానంగా అవ్యాటం. అందరూ ప్రాణి ఇవ్వండి అని బావీదాదా అంటే సెకనులో ప్రాణి ఇచ్చేస్తారు, చీటిపై ప్రాయటం గొప్ప విషయం కాదు. మస్తకంపై ధృఢసంకల్పం అనే సిరాలో ప్రాసుకోండి. ప్రాయటం వస్తుంది కదా! మస్తకంపై ప్రాసుకోవటం వస్తుందా లేదా కేవలం చీటిపై ప్రాయటం వస్తుందా? అందరూ ప్రాసారా? పక్కాయేనా? రెండు రోజుల్లో చెరిగిపోయేలా ప్రాయలేదు కదా? చేయాల్సిందే, ప్రాణం పోయినా కానీ ప్రతిజ్ఞ వదలకూడదు - ఈ విధమైన ధృఢసంకల్పమే 'బాబు సమానంగా' సహజంగా తయారు చేస్తుంది. లేకపోతే అప్పుడప్పుడు శ్రమ, అప్పుడప్పుడు ప్రేమ - ఈ ఆటలో నదుస్తూ ఉంటారు. ఈరోజు దేశవిదేశాలలోని పిల్లలందరు తనువుతో అక్కడ ఉన్నారు కానీ మనస్సుతో మరువనులో ఉన్నారు. అందువలన పిల్లలందరూ స్ఫూర్తిదినోత్సవం యొక్క అలోకిక అనుభవంలో ఉన్నట్టుగా బావీదాదా చూసారు - మంచి మంచి అనుభవాలు చేసుకున్నారు, సేవ కూడా చేసారు. అలోకిక అనుభవాలకు మరియు చేసే సేవకు ప్రతి ఒక బిడ్డకు శుభాకాంక్షలు ఇస్తున్నారు. అందరి శుద్ధసంకల్పం, మధురాతి మధురమైన ఆత్మికసంభాషణ మరియు ప్రేమ ముత్యాల మాలలు బావీదాదా దగ్గరికి చేరుకున్నాయి వాటికి బదులుగా బావీదాదా కూడా స్నేహం యొక్క మాల పిల్లలందరి మెడలో వేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక బిడ్డ తమ తమ పేరు మీద విశేష ప్రియస్ఫుతులు స్నేహరించండి. బావీదాదా దగ్గర ఉన్న ఆత్మిక వైరోన్ సెచ్ ఎంత శక్తిశాఖాలి అంటే ఒకే సమయంలో అనేకమంది పిల్లల మనస్సు యొక్క ధ్వని చేరిపోతుంది. కేవలం ధ్వనే కాదు కానీ అందరి స్నేహమూర్తి కూడా ప్రత్యక్షం అయిపోతుంది. అందువలన అందరిని సన్మఖంగా చూస్తా విశేష ప్రియస్ఫుతులు ఇస్తున్నారు. మంచిది.

సర్వ సమర్థ అత్మలకు, ధృఢప్రతిజ్ఞ మరియు ప్రత్యక్షత యొక్క సమానత ఉంచుకునే క్రైష్ణాత్మలకు, సదా అర్థంచేసుకోవటం, కోరుకోవటం మరియు చేయటం - మూడింటిని సమానంగా చేసుకునే బాబు సమానమైన పిల్లలకు, సదా సమస్యలను టిడించేవారికి, పరమాత్మ కంతపోరంగా అయ్యే విజయారత్నాలకు సమర్థ బావీదాదా యొక్కప్రిమిప్రైస్టుబు పుటియు నీమిప్రైస్టుConverter

పిల్లలందరికీ శివజయంతి యొక్క శుభాకాంక్షలు ఇస్తూ
అవ్యక్త బావ్దాదా మాట్లాడుతున్నారు -

ఈరోజు త్రిమూర్తి శివతండ్రి పిల్లలందరినీ మూడు సంబంధాలలో చూస్తున్నారు. ఆన్నింటికంటే మొదటి ప్రియమైన సంబంధం - సర్వప్రాప్తుల యజమానికి వారసులు, వారసులతో పాటు ఈశ్వరీయవిద్యార్థులు మరియు ప్రతి అడుగులో అనుసరించే సద్గురువుకి ప్రియమైనవారు. త్రిమూర్తి శివతండ్రి పిల్లలలో కూడా విశేషంగా ఈ మూడు సంబంధాలను చూస్తున్నారు. సర్వసంబంధాలు నిలువుకునే అనుభవి ఆత్మలే కానీ ఈరోజు విశేషంగా మూడు సంబంధాలను చూస్తున్నారు. ఈ మూడు సంబంధాలు అందరికీ ప్రియమైనవి. ఈరోజు విశేషంగా త్రిమూర్తి శివజయంతి జరువుకునే ఉత్సవాంతో అందరూ పరుగుపెట్టుకుంటూ వచ్చారు. బాబాకి శుభాకాంక్షలు ఇచ్చేటందుకు వచ్చారా లేదా బాబా నుండి శుభాకాంక్షలు తీసుకునేటందుకు వచ్చారా? రెండు పనులూ చేయడానికి వచ్చారు. పేరే శివజయంతి లేదా శివరాత్రి, అయితే మరి త్రిమూర్తి అనేది దేనిని రుజువు చేస్తుంది? ప్రజాపిత బ్రాహ్మణ ద్వారా ఏమి చేస్తారు? బ్రాహ్మణులైన మీ రచనను రచిస్తారు కదా! తిరిగి వారిని పాలన చేయాలి. కనుక త్రిమూర్తి అనే మాట దేనిని రుజువు చేస్తుందంటే - బాబాతో పాటు బ్రాహ్మణపిల్లలైన మీరు కూడా వెంట ఉన్నారు. ఒంటరిగా బాబా ఏం చేస్తారు? అందువలన బాబా యొక్క జయంతితో పాటు బ్రాహ్మణపిల్లలైన మీ జయంతి కూడా! బాబా పిల్లలకు ఈ అలోకిక దివ్యజన్మ యొక్క లేదా ఈ వజ్రతుల్యజయంతి యొక్క కోటానుకోట్ల శుభాకాంక్షలు ఇస్తున్నారు. మీ అందరి శుభాకాంక్షల కార్యులు, ఉత్తరాలు బాబా దగ్గరకి చేరాయి మరియు ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది పిల్లలు మనస్సుతో శుభాకాంక్షల యొక్క పాటలు పాడుతున్నారు. దూరంగా ఉన్నా, సమీపంగా ఉన్నా. దూరంగా ఉన్నవారి శుభాకాంక్షల పాట కూడా చెపులకు వినిపిస్తుంది. బధులుగా బావ్దాదా కూడా దేశవిదేశాలలోని పిల్లలందరికి కోటానుకోట్ల అభినందనలు ఇస్తున్నారు.

బ్రాహ్మణజీవితంలో ఏదైనా ఉత్సవం జరువుకోవటం అంటే సదా ఉత్సాహ, ఉల్లాసాలతో నిండిన జీవితాన్ని తయారుచేసుకోవటం అని అయితే అందరికి తెలుసు. బ్రాహ్మణుల అలోకిక డిక్షనరీలో జరువుకోవటం అంటే తయారవ్యాప్తం అని అర్థం. కేవలం ఈరోజే ఉత్సవం జరువుకుంటారా లేదా ఉత్సాహంతో నిండిన జీవితాన్ని తయారు చేసుకుంటారా? ఎలా అయితే స్నాల శరీరంలో కూడా శ్వాస ఉంటేనే జీవితం ఉంటుంది, శ్వాస ఆగిపోతే జీవితం సమాప్తి అయిపోతుంది. అలాగే బ్రాహ్మణజీవితం యొక్క శ్వాస - ఉత్సాహ ఉల్లాసాలు. బ్రాహ్మణజీవితంలో ప్రతి సెకను ఉత్సాహ, ఉల్లాసాలు లేకపోతే అది బ్రాహ్మణ జీవితమే కాదు. శ్వాస యొక్క వేగం కూడా సామాన్యంగా ఉండాలి. శ్వాస యొక్క వేగం బాగా ఎక్కువగా ఉన్నా లేదా తక్కువ ఉన్నా కానీ ఆరోగ్యకరజీవితం కాదు. షైఫ్రైవర్ లేదా లోఫ్రైవర్ అయిపోతుంటే దానిని సాధారణ జీవితం అని అనఱు. కనుక నా బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క ఉత్సాహ ఉల్లాసాల వేగం సాధారణంగా ఉండాలేదా అప్పుడప్పుడు చాలా వేగంగా, అప్పుడప్పుడు చాలా సమ్మిద్ధిగా అయిపోతుందో? అని

ప్రతిశీలించుకోండి. ఏకీరసంగా ఉంటుందా? ఏకీరసంగా ఉండాలి కదా! అప్పుడప్పుడు ఎక్కువగా, అప్పుడప్పుడు తక్కువగా ఉంటే మంచిది కాదు కదా! అందువలన సంగమయుగంలో ప్రతిఘణియ ఉత్సవమే. ఇదైతే విశేషంగా మనోరంజనం కోసం జరుపుకుంటున్నారు ఎందుకంటే బ్రాహ్మణాణజీవితంలో ఇంకెక్కడికి వెళ్లి మనోరంజనం చేసుకోరు కదా! ఇక్కడే చేసుకుంటారు కదా! నముద్రం ఒడ్డుకి లేదా తోటలకు లేదా క్లబ్లకు వెళ్లారు కదా! ఇదే నముద్రపు ఒడ్డు, తోట మరియు క్లబ్. ఈ 'బ్రాహ్మణాణక్షయ' బావుంది కదా! కనుక బ్రాహ్మణాణజీవితం యొక్క శ్వాస - ఉత్సాహ, ఉల్లాసాలు. శ్వాస యొక్క వేగం కూడా బావుంది కదా! అప్పుడప్పుడు ఔక్కి, క్రిందికి అవుతుందా? బావేదాదా ప్రతి ఒక పిల్లవాడిని పరిశీలన చేస్తూ ఉంటారు. సెతస్థావ్ వలె చెపులలో పెట్టుకుని విననక్కర్చేదు. ఈరోజుల్లో విజ్ఞానం కూడా అన్ని ఆహోమేటిక్ వస్తువులు తయారుచేస్తున్నారు.

అయితే శివజయంతి లేదా శివరాత్రి రెండించి రహస్యం బాగా తెలుసుకున్నారు కదా! రెండించి రహస్యం స్వయం కూడా తెలుసుకున్నారు మరియు ఇతరులకు కూడా చెప్పగలరు. ఎందుకంటే బాబా యొక్క జయంతితో పాటు మీ జయంతి కూడా! మీ జన్మదిన రహస్యాన్ని అయితే చెప్పగలరు కదా! స్తుతిచిహ్నాన్ని అయితే భక్తులు కూడా చాలా భావనతో జరుపుకుంటారు. కానీ తేదా ఏమిటంటే - వారు శివరాత్రికి ప్రతి సంవత్సరం ప్రతం పెట్టుకుంటారు కానీ మీరైతే పిక్కిక్ చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే మీరందరు జన్మతోనే సదాకాలికంగా అంటే సంహర్ష బ్రాహ్మణ జీవితం అంతటికి ఒకేసారి వత్తం తీసేసుకున్నారు అందువలన ఇక మాటిమాటికి చేయవలసిన అవసరం లేదు. వారు అయితే ప్రతి సంవత్సరం ప్రతం పెట్టుకోవలసి ఉంటుంది. బ్రాహ్మణాత్మకున్న మీరందరు జన్మతోనే ఈ ప్రతం తీసుకున్నారు - మేము నదా బాబా నమానంగా సంపన్చంగా మరియు సంహర్షంగా అవుతాము అని. ఈ ప్రతాన్ని పక్కా తీసుకున్నారా లేదా కొద్దిగా పచ్చిగా... చేశారా? ఆత్మ మరియు పరమాత్మల సంబంధం ఆవినాశి అయినప్పుడు ప్రతం కూడా ఆవినాశి కదా! ప్రపంచంవారు కేవలం ఆహోరపానీయాల ప్రతమే పెట్టుకుంటారు. దీని ద్వారా కూడా ఏమి రుజువు అవుతుంది? మీరు బ్రాహ్మణాణజీవితంలో సదాకాలికంగా ఆహోరపానీయాల ప్రతాన్ని తీసుకున్నారు కదా! లేదా ఏది కావాలంటే అది తినండి అని ఆహోరపానీయాల విషయంలో తేలికతనం (ఫ్రీ) ఉందా? ప్రతం పక్కా ఉండా లేక అప్పుడప్పుడు అలసిపోయినప్పుడు ప్రతాన్ని త్రైంచేస్తున్నారా? సమయం లేకపోతే ఏం తయారుచేసుకుంటాలే అనుకుని ఎవరిషైనా అడిగి తినేడ్డాం అనుకుంటున్నారా? నియమాన్ని కొద్దికొద్దిగా జీలా చేస్తున్నారా? మీ భక్తులు ప్రతాన్ని పెట్టుకుంటున్నారు, సంవత్సరానికి ఒకసారే చేసినా కానీ మర్యాదను పాటిస్తున్నారు కదా! మరి మీ భక్తులు ప్రతంలో అంత పక్కా అయితే మీరెంత పక్కా? పక్కాయేనా? అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా జీలా చేస్తున్నారా? భోగ్ ఈరోజు వధ్య, రేపు పెడదాంలే అనుకుంటున్నారా? బ్రాహ్మణ జీవితంలో మీరు తీసుకున్న బేహాద్ ప్రతానికి స్తుతిచిహ్నాలు అవి.

విశేషంగా ఈరోజు పవిత్రత యొక్క ప్రతం కూడా పెట్టుకుంటారు. 1. పవిత్రత యొక్క ప్రతం పెట్టుకుంటారు 2. ఆహోర పానీయాల ప్రతం పెట్టుకుంటారు 3. రోజంతా కూడా ఎవరికి ఏ రకంగానూ దుఃఖం ఇవ్వకూడదు అనే ప్రతాన్ని కూడా పెట్టుకుంటారు. కానీ మీ ఈ బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క ప్రతం అనంతమైనది, వారిది అయితే ఒక్కరోజే. పవిత్రత యొక్క ప్రతాన్ని అయితే బ్రాహ్మణ జన్మతోనే తీసుకున్నారు కదా! కేవలఱ బ్రుహ్మచర్యమే కాబు, పరిచయకూల్కాల్కు

కూడా విజయం పొందాలి, దీనినే పవిత్రత యొక్క ప్రతం అని అంటారు. అయితే ఆలోచించండి - పవిత్రతా ప్రతంలో ఎంత వరకు సఫలం అయ్యారు? ఎలా అయితే బ్రహ్మచర్యం గురించి అనగా కామం మహాశత్రువుని జయించడానికి విశేష ధ్యాన పెట్టుకుంటారో అదేవిధంగా కామం అనే మహాశత్రువు యొక్క మిగిలిన నలుగురి సహాయాగులపై కూడా అంత ధ్యాన ఉంటుందా! వాటి కోసం అనుమతినిచ్చారా! కొద్దికొద్దిగా క్రోధం ఉంచుకోండి పర్మాలేదు అని అనుమతించారా? అనుమతి లేదు కానీ మీకు మీరే అనుమతిని ఇచ్చుకుంటున్నారు. క్రోధం యొక్క సంతానానికి అయితే వీడ్యేలు ఇచ్చేశారు, క్రోధం అనే మహాభూతాన్ని పారద్రోలారు. కానీ సంతానపై అయితే ఇప్పటికే కొద్దిగా త్రైతి ఉంచుకుంటున్నారు. చిన్న పిల్లలు ఇష్టమనిపిస్తారు కదా! అదేవిధంగా క్రోధం యొక్క చిన్న పిల్లలు అప్పుడప్పుడు ప్రియం అనిపిస్తున్నారు. ప్రతం అంటే సంపూర్ణ పవిత్రత యొక్క ప్రతం. కొంతమంది పిల్లలు చాలా మంచి మంచి విషయాలు చెప్పున్నారు - క్రోధం రాలేదు కానీ క్రోధాన్ని తెప్పించారు, ఏం చేయము అంటున్నారు, నాకు అయితే రాలేదు కానీ వారు తెప్పిస్తున్నారు అని చాలా మజా విషయాలు చెప్పారు. ఆ సమయంలో నువ్వు ఉండి ఉంటే నీకు కూడా వస్తుంది అంటున్నారు. అప్పుడు భావీదాదా ఏమంటారు? భావీదాదా కూడా అప్పుడు అంటారు - సరే మంచిదే, మిమ్మల్ని క్షమించాను కానీ ఇక ముందు చేయకండి అని.

శివరాత్రిని అంటే అంధకారాన్ని తొలగించి ప్రకాశాన్ని తీసుకువచ్చే రాత్రి అని అర్థం. మాస్టర్ జ్ఞానసూర్యులు ప్రత్యక్షం అప్పటమే శివరాత్రి. మీరు కూడా మాస్టర్ జ్ఞానసూర్యులై విశ్వంలో ఉన్న అంధకారాన్ని తొలగించి ప్రకాశాన్ని ఇచ్చేవారు. విశ్వానికి వెలుగునిచ్చేవారు ఎలా ఉంటారు? స్వయం అంధకారంలో ఉండరు కదా! దీపం వలె కాదు కదా అంటే దీపం క్రింద అంధకారం ఉంటుంది, ఘైన వెలుగు ఉంటుంది. మీరు మాస్టర్ జ్ఞాన సూర్యులు. మాస్టర్ జ్ఞాన సూర్యులు స్వయం కూడా ప్రకాశ మరియు శక్తి స్వరూపులు మరియు ఇతరులకు కూడా ప్రకాశాన్ని మరియు శక్తినిచ్చేవారు. ఎక్కడ సదా వెలుగు ఉంటుందో అక్కడ అంధకారం అనే ప్రశ్న ఉండదు, అంధకారం ఉండనే ఉండదు. సంపూర్ణ పవిత్రత అనగా వెలుగు. అంధకారం తొలగించే ఆత్మలకు అంధకారం ఉండదు. అంధకారం ఉండగలడా, రాగలడా? ఉండదు సరే, పోనీ పచ్చి వెళ్లపోతుందా? ఒకవేళ ఏ వికారం యొక్క అంశం అయినా ఉండి అంటే దానిని అంధకారం అని అంటారా లేక వెలుగు అని అంటారా? అంధకారం సమాప్తి అయిపోయింది కదా! శివరాత్రి యొక్క చిత్రం చూపిస్తారు కదా - ఆ చిత్రంలో ఏమి చూపిస్తారు? అంధకారం తొలగిపోతున్నట్లు చూపిస్తారు లేదా కొద్దికొద్దిగా ఉంటుందా? ఈ శివరాత్రికి ఏమి చేస్తారు? ఏదైనా చేస్తారా లేక కేవలం జండా ఎగరవేస్తారు అంతేనా! ఇది చేయము, అది చేయము అని ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు కానీ మరలా అలాగే చేస్తుంటారు... అలా లేరు కదా! ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను - ప్రతిజ్ఞ అంటే ప్రాణం పోయినా కానీ ప్రతిజ్ఞను వదలకూడదు. దీనిని త్వాగం చేయవలసి పచ్చినా, ఏది వినవలసి పచ్చినా కానీ ప్రతిజ్ఞను వదలకూడదు. సమస్య ఏది లేనపుడు ప్రతిజ్ఞను బాగా ఉంచుకోవటం, ఏదైనా సమస్య వస్తే ఆ సమస్య శక్తికాలి అయిపోయి ప్రతిజ్ఞ బలహీనం అయిపోకూడదు. దీనిని ప్రతిజ్ఞ అని అనరు. మాట అంటే మాటే. ఇలా మనస్సుతో ప్రతిజ్ఞ చేయాలి, నోటి ద్వారా కాదు. నోటితో చేప్పేవారు ఆ సమయంలో శక్తికాలి సంకల్పం చేస్తారు, వారిలో శక్తి ఉంటుంది కానీ సర్వశక్తులు ఉండవ. మనస్సుతో ప్రతిజ్ఞ అయితే ఎవరితో చేశారు? భాబతో చేశారు. భాబతో పుస్పమ్మతో ప్రతిజ్ఞ

చేయటం అంటే మనస్సుని మన్మాభవ! గా చేసుకోవటం మరియు మన్మాభవ! అనే మర్తుం ఏ పరిస్థితిలోనై యంత్రంగా అయిపోతుంది. కానీ మనస్సుతో చేయటం ద్వారానే ఇలా జరుగుతుంది. నేను ఇది చేయకూడదు అని మనస్సులో రావాలి. అంతే కానీ ప్రయత్నిస్తాను, చేయాలి కదా, తయారవ్వాలి కదా, ఇలా చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఏం చేస్తాం, చేయాల్సిందే... ఇలా అనేవారు కొద్దికొద్దిగా ప్రమ పడుతున్నట్లు. మనస్సుతో చేసిన వారు అయితే చేయాల్సిందే కదా అని కష్టంగా అనరు. బాబా చెప్పారంటే అంటే అది జరిగి తీరుతుంది అని అనుకుంటారు. నిశ్చయం మరియు సఫలతలో నిశ్చితంగా ఉంటారు. ఇది మొదటి నెంబరు వారి ప్రతిజ్ఞ. రెండవ నెంబరు వారి ప్రతిజ్ఞ ఎలా ఉంటుందటే తయారవ్వాలి కదా, చేయాలి కదా, ఎప్పటికి అపుతామో తెలియదు... ఇలా అనే చిలుకలుగా అయిపోతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు ఎన్నిసార్లు ప్రతిజ్ఞ చేశారో ఆపైల్ అంతా ఉంది. పైల్ ఎత్తువ అయిపోయాయి. ఇప్పుడిక పైల్ పెట్టకండి, పైనల్ చేయండి. ప్రతిజ్ఞను చీటిపై ప్రాయండి అంటే బావ్దాదా ఎదురుగా చాలా పైల్ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు కూడా ఇలా చేస్తారా? పైల్లో మరో కాగితాన్ని కలుపుతారా లేక పైల్ని పూర్తి చేసేస్తారా?

ప్రతిజ్ఞ బలహీనం అప్పుడానికి ఒకే ఒక్క కారణాన్ని బావ్దాదా చూశారు. ఆ ఒక్క మాటలే రకరకాల సూక్ష్మ రూపాల్లో వస్తుంది మరియు బలహీనం చేస్తుంది. ఆ ఒక్క మాట - దేహభిమానపు నేను అనే మాట. నేను అనే మాటే మోసగిస్తుంది. నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను, నేనే ఇది చేయగలను, నేను చెప్పిందే సరైనది, నేను ఆలోచించినదే సరైనది... ఇలా రకరకాల నేను అనే సూక్ష్మ రూపం ప్రతిజ్ఞను బలహీనం చేస్తుంది. చివరికి బలహీనం అయిపోయి ఏమనుకుంటున్నారంటే - నేను ఇంతగా సహించలేను, నన్ను నేను ఒక్కసారిగా ఇంత నిర్మానంగా చేసుకోలేను, ఇన్ని సమస్యలను దాటలేను, కష్టం అని అంటున్నారు. నేను అనే మాట బలహీనం చేస్తుంది. నేను అనే మాటకి చాలా మంచి సూక్ష్మ రూపాలు ఉన్నాయి. మీ జీవితంలో చూస్తోండి - ఈ నేను అవేదే సంస్కారం రూపంలో, స్వభావం రూపంలో, భావం మరియు భావన రూపంలో, మాట రూపంలో, సంబంధ సంపర్కాల రూపంలో మరియు ఇంకా మధుర రూపాలలో వస్తుందా? శివరాత్రికి ఈ నేను, నేను అనే దానిని బలి చేయాలి. అమాయక భక్తులు మే, మే అనే మేకను బలి ఇస్తారు కానీ ఘై, ఘై (నేను, నేను) అనే దానిని బలి ఇవ్వాలి. మీ స్నేతిచిహ్నాన్నే వారు మరో రూపంలో జరుపుకుంటున్నారు. బలి చేసేశారా లేక ఇప్పుడు ఇంకా కొద్దిగా బలి ఇవ్వాలి ఉండా? ఫలితం ఏమిటి? ప్రతిజ్ఞ చేయాలంటే సంపూర్ణ ప్రతిజ్ఞ చేయండి. బాబాతో ప్రేమ ఉంది, ప్రేమలో అయితే అందరూ పాస్ అయిపోయారు. ఎవరైనా కానీ నాకు బాబాపై 75% ప్రేమ ఉంది లేదా 50% ప్రేమ ఉంది అని అంటారా? ప్రేమ అయితే అందరూ 100% కంటే కూడా ఎత్తువ ఉంది అని అంటారు. అందరూ ప్రేమించేవారే, దీనిలో అందరూ పాస్ అయిపోయారు అని బాబా కూడా అంటున్నారు. ప్రేమలో త్వాగం గొప్పగా అనిపిస్తుందా? ప్రతిజ్ఞను మనస్సుతో చేయండి మరియు దృఢంగా చేయండి. ప్రతిజ్ఞ శక్తివంతంగా ఉండా లేక పరిస్థితి శక్తివంతంగా ఉండా? అని మాటిమాటికీ పరిశేఖించుకోండి. ఏదాక పరీక్ష ప్రతిజ్ఞను బలహీనం చేసేస్తుంది.

డబల్ విదేశీయులు ప్రతిజ్ఞ చేయటంలో తెలివైనవారు కదా! ప్రతిజ్ఞను త్రైంచటంలో కాదు, చేయటంలో తెలివైనవారు. బావ్దాదా విదేశీ పిల్లలందరి భాగ్యాన్ని చూసి హర్షిస్తున్నారు. బాబాని అయితే గుర్తించారు - ఇదే అన్నింటికంటే గొప్పతుయ్యతి. ఘైట్ ఘైక్కులచ్చుమ్ములు

అయి ఉండి కూడా ఒకే బాబా యొక్క చందన వృక్షానికి కొమ్మలుగా అయ్యారు ఇది రెండవ అద్యుత్తం. ఇప్పుడు అందరూ ఒకే వృక్షం యొక్క కొమ్మలు. భిన్నతలో ఏకత తీసుకువచ్చారు. దేశం వేరు, భాష వేరు, సంస్కృతి వేరు కానీ మీరు భిన్నతను ఏకతలోకి తీసుకువచ్చారు. ఇప్పుడు మీ అందరి సంస్కృతి ఏది? బ్రాహ్మణ సంస్కృతి. మా విదేశి సంస్కృతి ఇలా ఉంటుంది అని ఎప్పుడ అనకూడదు. అలాగే భారతవాసీయులు కూడా మా సంస్కృతి ఇలా ఉంటుంది అని అనకూడదు. భారతీయ లేదా విదేశీయ సంస్కృతి కాదు - బ్రాహ్మణ సంస్కృతి. భిన్నతలో ఏకత అంటే అద్యుతమే కదా! ఇంకా ఏ అద్యుతం చేశారు? బాబా వారిగా అయిన తర్వాత అన్ని రకాలైన వేరేరు వద్దతులను, దినచర్య అంతటినీ కలిపి ఒకటిగా చేసేశారు. అమెరికాలో ఉన్నా, లండన్లో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా కానీ బ్రాహ్మణులందరి దినచర్య ఒక్కటి. లేక వేరా? విదేశి దినచర్య వేరుగా, భారతదేశం యొక్క దినచర్య వేరుగా లేదు కదా! అందరిది ఒక్కటి. అంటే భిన్నత యొక్క త్వాగం కూడా అద్యుతమే కదా! ఏమేమి అద్యుతాలు చేశారో అర్థమైందా! బాబా నీవు అద్యుతం చేశావు అని బాబా గురించి పాట పాడతారు కదా! పిల్లలు! మీరు అద్యుతం చేశారు అని బాప్పదాదా పాడుతున్నారు. ఇది చూసి బాప్పదాదా హర్షిస్తున్నారు. బాబా హర్షిస్తున్నారు మరియు పిల్లలు సంతోషంలో నాట్యం చేస్తున్నారు. దేశ విదేశాలలో నలువైపుల సేవ గురించి వింటూ ఉంటారు. ఇద్దరూ సేవలో పోటీ పడుతున్నారు. ఉన్నతి బాగా జరిగింది మరియు ఇక ముందు కూడా జరుగుతుంది. ధృడ సంకల్పాన్ని చేశారు అంటే సఫలం చేసుకున్నారు. ఎంతగా ధృడసంకల్పాన్ని సఫలం చేసుకుంటూ ఉంటారో అంతగా సహజ సఫలతను అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇది ఎలా అవుతుంది అని ఎప్పుడూ అనుకోకండి. ఎలా అనే దానికి బదులు ఇలా ఆవుతుంది అని అనుకోకండి. సంగమయుగం యొక్క విశేష వరదానం - అనంభవాన్ని సంభవం చేయటం. ఎలా అనే మాట రాకూడదు. ఇది జరగటం కష్టం అనకూడదు. ఇది జరిగే ఉంది, కేవలం దానిని ప్రత్యక్షంలోకి తీసుకురావాలి అంతే అని నిశ్చయం పెట్టుకుని నడవండి. కేవలం పునరావృత్తం అవ్వాలి అంతే. తయారై ఉంది, తయారైన దానిని తయారుచేయటం అంటే పునరావృత్తం చేయటం. సహజ సఫలతకు ఆధారం - ధృడ సంకల్ప భజనాను సఫలం చేసుకోండి. అర్థమైందా! ఏమవుతుందో, ఎలాఅవుతుందో అని అనకూడదు, జరుగుతుంది మరియు సహజంగా జరుగుతుంది. సంకల్పంలో అలజడి ఉంటే అది సఫలతను అలజడిలోకి తీసుకుమన్నంది. మంచిది.

నలువైపుల ఉన్న సదా ఉత్సవాన్ని జరుపుకునేవారందరికి, సదా ఉత్సవా ఉల్లసాలతో ఎగిరేవారికి, సదా సంపూర్ణ ప్రతిజ్ఞ యొక్క పొత్రకు అధికారి అయిన ఆత్మలకు, సదా అసంభవాన్ని సహజంగా సంభవం చేసేవారికి, సదా ప్రతి పరిస్థితిని బలపీణం చేసి ప్రతిజ్ఞను శక్తిపంతంగా తయారుచేసుకునేవారికి, సదా బాబాపై ప్రేమలో దేవివైనా త్వాగం చేయగల ఘైర్యపంతులకు త్రిమూర్తి శివతండ్రి యొక్క జన్మతోడులకు, బ్రాహ్మణాత్మలకు అలౌకిక జన్మదినం యొక్క ప్రియస్నేహులు మరియు తుఖాకాంక్షలు. విశేష క్రైష్ణత్వాలకు బాచెడాడు తొమక్కి సమప్తి.

ప్రాచీలీ జరుపుకోవటం అంటే ఉన్నతంగా మరియు
పవిత్రంగా అప్పేటం 7-3-93

సృష్టిచక్కంలో అందరికంటే ఉన్నతమైన ప్రాత ఆభివయించే
ఉన్నత ఆత్మలతో బాహ్యదాదా ఆన్నారు -

ఈరోజు బాహ్యదాదా తన యొక్క ఉన్నతమైన మరియు పవిత్రమైన పిల్లలను చూస్తున్నారు. పిల్లలందరు ఈ బేహద్దీమా యొక్క సృష్టిచక్కంలో అందరికంటే ఉన్నతులు మరియు అందరికంటే పవిత్రులు కూడా! ఆది నుండి ఇప్పటి సంగమయుగం వరకు చూడండి - మీ కంటే ఉన్నతంగా క్రేష్టంగా ఎవరైనా అయ్యారా? మీరు పొందినంత క్రేష్టస్థితిని, క్రేష్టవదవిని మరెవరైనా పొందారా? ధర్మపిత్రునా, మహానాత్మునా కానీ అంత క్రేష్టమైనవారు కాదు ఎందుకంటే స్వయంగా ఉన్నతోన్నతమైన భగవంతుని ద్వారా పాలన, చదువు మరియు క్రేష్టజీవితం యొక్క శ్రీమతాన్ని పొందిన ఆత్మలు. మీ గురించి మీకు తెలుసు కదా? మీ అనాదికాలాన్ని చూడండి - అనాదికాలము అనగా పరంధామంలో బాబాకి సమీపంగా ఉండేవారు, మీ స్నానం గుర్తు ఉంది కదా? అనాదికాలంలో కూడా ఉన్నతులు, సమీపంగా ఉండేవారు మరియు వెంట ఉండేవారు మరియు అదికాలంలో కూడా సృష్టిచక్కం యొక్క సత్యయుగ కాలంలో దేవతావదవిని పొందే ఆత్మలు. అదికాలం అయిన దేవాత్మల సమయంలో కూడా సర్వశైఖ్యులు మరియు సాకార మనువ్యజీవితంలో కూడా సర్వప్రాప్తి సంపన్ములు మరియు క్రేమ్మలు. సృష్టిచక్కంలో దైవివదవి అనగా దేవతాజీవితం ఎలాంటిది అంటే తనువు, మనస్సు, ధనము, జనము నాలుగు రకాలుగా సర్వప్రాప్తులు ఉంటాయి. మీ దైవిజీవితం మీకు గుర్తు ఉంది కదా? లేదా మర్మిపోయారా? అనాదికాలం కూడా గుర్తు వచ్చింది మరియు అదికాలం కూడా గుర్తు వచ్చింది, బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. రెండు సమయాలలో కూడా ఉన్నతులు కదా! దాని తర్వాత మధ్యకాలంలోకి రండి. ద్వారయుగంలో ఆత్మలైన మీకు జడచిత్రాలు తయారవుతాయి అంటే మీరు పూజ్యాత్ములు అవుతారు. అంటే పూజ్యాలుగా అవ్యాటంలో కూడా చూడండి, అందరికంటే విధిపూర్వక పూజ దేవాత్మలకే జరుగుతుంది, మీ అందరికి మందిరాలు తయారయ్యాయి. డబల్విచేశీయులకు మందిరాలు తయారయ్యాయా? కేవలం భారతవాసీయులకే తయారయ్యాయా? తయారయ్యాయి కదా? దేవాత్మలకి జరిగినంత పూజ ఏ ఆత్మలకి జరుగు. మహాత్ములు మొదలైన వారిని మందిరాలలో కూర్చోపెడతారు కానీ అంత భావన మరియు విధిపూర్వకంగా ప్రతి కర్కుకి పూజ జరుగడు అంటే మధ్యకాలంలో కూడా పూజ్యాల రూపంలో కూడా క్రేష్టులు మరియు ఉన్నతులు. ఇప్పుడు అంతిమానికి రండి - ఇప్పటి ఈ సంగమయుగంలో కూడా ఉన్నతోన్నత బ్రాహ్మణాత్ములు. బ్రాహ్మణుల నుండి ఫరిస్తా అవుతున్నారు అంటే అనాది, ఆది, మధ్య మరియు అంతిమంలో ఉన్నతులు అయ్యారు కదా! అయితే అంత నషా ఉండా? ఆత్మికనషా ఉంది కదా? అభిమానం కాదు, స్వమానం. స్వమానం యొక్క నషా ఉండా? స్వా అంటే ఆత్మ యొక్క క్రేష్టాత్మ యొక్క ఆత్మికనషా. మొత్తంచక్కంలో ఉన్నతులు మరియు పవిత్రులు కూడా! ఇతరాత్మలు కూడా పవిత్రంగా అవుతారు కానీ వర్తమాన సమయంలో మీ యొక్క పవిత్రత మరియు దేవతాజీవితం యొక్క పవిత్రత అన్నిరుటికంటే క్రేష్టమైనదిమరియుతోప్పునడి. ఈ

నమయంలోనే సంపూర్ణపవిత్రంగా అంటే హోలీగా అపుతున్నారు. సంపూర్ణపవిత్రత యొక్క పరిభాష క్రేప్చుమైనది మరియు సహజమైనది కూడా! సంపూర్ణపవిత్రత అంటే స్వప్నంలో కూడా అపవిత్రత అనేది మనస్సు, బుద్ధిలో ఉన్న అవ్యక్తాడదు. ఇటువంటి వారినే నత్యమైన వైష్ణవులు అని అంటారు. ఇప్పుడు నెంబర్ వారీ పురుషార్థులుగా ఉన్నప్పటికీ పురుషార్థం యొక్క లక్ష్మి సంపూర్ణపవిత్రత మరియు మీరు సహజంగా పవిత్రతను ధారణ చేసే ఆత్మలు. ఎందుకు సహజమనిపిస్తుంది? ఎందుకంటే దైర్ఘ్యపంతులైన విల్లలకు సర్వశక్తిపంతుడైన బాబా యొక్క సహాయం ఉంటుంది. అందువలనే కష్టం మరియు అనంభవం కూడా సంభవం అయిపోయింది మరియు నెంబర్ వారీగా అపుతున్నారు. హోలీ అంటే బ్రాహ్మణాత్మలైన మీకు పవిత్రత యొక్క క్రేప్చుస్థితి అనుభవం ఉంది, సహజంగా అనిపిస్తుందా లేదా కష్టంగా అనిపిస్తుందా? సంపూర్ణపవిత్రత అనేది కష్టమా లేదా సహజమా? అప్పుడప్పుడు సహజంగా, అప్పుడప్పుడు కష్టంగా అనిపిస్తుందా? సంపూర్ణంగా అవ్యవలసిందే - ఈ లక్ష్మి ఉంది కదా! లక్ష్మి అయితే ఉన్నతమైనదే కదా! ఏమీ పర్వాలేదు అన్నీ జరుగుతాయి అని లక్ష్మిమే బలహీనంగా ఉందా? కొద్దిగా ఏవోకటి జరుగుతూనే ఉంటాయి అని ఆలోచించడం లేదు కదా? కొద్దిగా అలా జరుగుతూనే ఉంటాయి, పర్వాలేదు, ఎవరికి తెలుసు, ఎవరు మనస్సుని అయితే చూడలేరు కదా, కర్మలోకి రావటంలేదు కదా ఇలా ఆలోచించడంలేదు కదా? కానీ మనస్సు యొక్క తరంగాలు కూడా దాయలేరు.

మొత్తం సృష్టిచక్రంలో చూడండి - కేవలం దేవాత్మలకే శరీరం కూడా పవిత్రంగా మరియు ఆత్మ కూడా పవిత్రంగా ఉంటుంది. ఇక ఎవరు క్రిందికి వచ్చినా ఆత్మ పవిత్రంగా ఉంటుంది కానీ శరీరం పవిత్రంగా ఉండదు. బ్రాహ్మణజీవితంలో మీరు ఎంత పవిత్రంగా అపుతున్నారుంటే - శరీరాన్ని, ప్రకృతిని కూడా పవిత్రంగా చేస్తున్నారు. అందువలనే శరీరం కూడా పవిత్రమైనది మరియు ఆత్మ కూడా పవిత్రమైనది. ఆత్మ మరియు శరీరం రెండింటితో పవిత్రంగా ఉండే ఆత్మలు ఎవరు? వారిని చూసారా? ఆ ఆత్మలు ఎక్కడ ఉన్నారు? ఆ ఆత్మలు మీరే కదా! మీరందరూనా లేదా కొద్దిమందేనా? మేమే అలా ఉండేవారము, మేమే తయారపుతున్నాము అని ఫక్కాగా ఉంది కదా! కనుక ఉన్నతమైనవారు కూడా మరియు పవిత్రమైనవారు కూడా! రెండు ఉన్నాయి కదా! అలా ఎలా తయారయ్యారు? చాలా అలాకికమైన ఆత్మికహోలీ జరుపుకోవటం ద్వారా హోలీగా అయ్యారు. ఏ హోలీ ఆడారు డాని ద్వారా ఉన్నతంగా కూడా అయ్యారు మరియు పవిత్రంగా కూడా అయ్యారు. అన్నింటికంటే మంచి రంగు ఏమిటి? అన్నింటికంటే మంచి రంగు - బాబా సాంగత్యమనే రంగు. ఎటువంటి సాంగత్యమో అటువంటి రంగు అంటారు కదా! మీకు ఎవరి రంగు అంటుకుంది? బాబా యొక్క రంగు అంటుకుంది కదా! బాబా సాంగత్యమనే రంగు ఎంత గట్టిగా అంటుకుంటే అంత హోలీగా అపుతున్నారు, సంపూర్ణపవిత్రంగా అపుతున్నారు. సాంగత్యమనే రంగు అంటించుకోవటం సహజమే కదా! సాంగత్యంలో ఉంటే రంగు దానంతట అదే అంటుకుంటుంది. ప్రమ చేయవలసిన అపసరం ఉండదు. సాంగత్యంలో ఉండటం వస్తుందా? డబల్ విచేశీయులకు ఒంటరిగా ఉండటం, ఒంటరిగా అనుభవం చేసుకోవటం తొందరగా వస్తుందా? అప్పుడప్పుడు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు కదా, నేను ఒంటరిగా అనుభవం చేసుకుంటున్నాను అని. ఒంటరిగా ఎందుకు ఉంటున్నారు? ఒంటరితనం ఎందుకు అనుభవం చేసుకుంటున్నారు? అలవాటు అయిపోయిందా? బ్రాహ్మణాత్మలు ఒక సేతను కూడా బుటులు-డెంచుణు జండులు?

(ఉండలేరు) ఒంటరిగా అవ్వకూడదు కనీ ఒంటరిగా అయిపోతున్నారు. స్వయం బావ్దాదా తన తోడుగా చేసుకున్నారు ఇక ఒంటరిగా ఎలా అవుతున్నారు? కొతమంది పిల్లలు బాబాని తోడుగా చేసుకున్నాము కనీ నదా తోడు ఉండటంలేదు అంటున్నారు. ఎందుకు? తోడుగా చేసుకున్నారు దీనిలో మంచిగానే ఉన్నారు. అందరినీ మీ తోడు ఎవరు? అని అడిగితే బాబాయే అని చెప్పారు కదా!

బావ్దాదా చూసారు - కేవలం తోడుగా చేసుకోవటం ద్వారా కూడా వని అవ్వదు. అవ్వడప్పుడు మరలా ఒంటరిగా అయిపోతున్నారా! దీని కొరకు ఇప్పుడు ఏ యుక్కి మీదిగా చేసుకోవాలి? తోడుగా చేసుకున్నారు కనీ కంబైండ్గా అవ్వలేదు. తోడు ఉన్నా కనీ అవ్వడప్పుడు స్నేహంగా అయినా ఏదైనా గొడవ జరుగుతుంటే వేరు అయిపోతున్నారు. అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి విషయాలు కూడా జరుగుతాయి కదా అవ్వదు బాబా నుండి వేరయిపోయి ఒంటరిగా అయిపోతున్నారు. తోడుగా అయితే చేసుకున్నారు కనీ తోడుని కంబైండ్రూపంలో అనుభవం చేసుకోండి, వేరు కాలేరు. కంబైండ్రూపంతో వేరు చేసే ఛైర్యం ఎవరికీ లేదు అనే ఈ అనుభవాన్ని మాటిమాటికి స్ఫూర్తిలోకి తీసుకువస్తూ స్ఫూర్తిస్వరూపంగా అయిపోండి. మాటిమాటికి వరిశీలన చేసుకోండి - కంబైండ్గా ఉన్నానా, వేరు చేసేయలేదు కదా? ఎంతగా కంబైండ్రూపాన్ని అనుభవాన్ని పెంచుకుంటూ ఉంటారో చాలా ప్రియంగా, మనోరంజన జీవితంగా అనుభవం అవుతుంది. ఇటువంటి హోలీ జరుపుకునేటండుకు వచ్చారు కదా! కేవలం రంగుల హోలీ జరుపుకుని హోలీ అయిపోయింది అని అంటారా? నదా గుర్తు పెట్టుకోండి - సాంగత్యం యొక్క రంగు హోలీ ద్వారా పవిత్రంగా మరియు ఉన్నతంగా సహజంగా అవ్వాలి. కష్టంగా కాదు, సహజంగా. పరమాత్మ సాంగత్యం ఎప్పుడూ కష్టాన్ని అనుభవం చేయించదు. పిల్లలు శ్రమను లేదా కష్టాన్ని అనుభవం చేసుకోవటం బావ్దాదాకి కూడా ఇప్పమనిపించదు. మాస్టర్ నర్వశక్తివాన్ లేదా నర్వశక్తివంతునితో కంబైండ్ రూపం అయిన మీకు కష్టం అని ఎలా అనిపిస్తుంది. సోమరితనం, నిర్ధక్కం లేదా వెనుకటి పాత సంస్కారాలు వస్తున్నాయి అందుకే కష్టమనిపిస్తుంది. మరజీవ అయిపోయారు కనుక పాతనంస్కారాలు కూడా చనిపోయినవి కనుక ఇక పాత సంస్కారాలు రాలేవు, పూర్తిగా మర్చిపోండి. ఇవి పాత జన్మ యొక్క సంస్కారాలు, బ్రాహ్మణజన్మవి కాదు. పాత జన్మ సమాప్తి అయి కొత్త జన్మను తీసుకున్నారు అంటే కొత్త జన్మ కొత్త సంస్కారాలు.

ఒకవేళ మాయ పాత సంస్కారాలను తీసుకువచ్చినా కనీ ఇతరుల వస్తువుని ఎవరైనా తీసుకువచ్చి మీకు ఇస్తే ఏమి చేస్తారు? ఉంచుకుంటారా, స్వికరిస్తారా, ఇది మాది కాదు, వారిది కనుక నేనెలా తీసుకుంటాను అని అనుకుంటారు కదా! అదేవిధంగా మాయ పాత సంస్కారాలను తీసుకువచ్చే రూపంలో వస్తే అవి మీ వస్తువులు కాదు కనుక ఇవి నావి కాదు, పరాయివి అనుకోండి. పరాయి వస్తువులను సంకల్పంలో కూడా మీవిగా భావించవచ్చా! భావించవచ్చా? పరాయి వస్తువులు తప్పక మోసాన్ని, డుఃఖాన్ని ఇస్తాయి. కనుక ఇలా ఆలోచించి ఆ పరాయి వస్తువులను వదిలేయండి లేదా విసిరేయండి అంటే బుద్ధి నుండి తీసేయండి. పరాయి సంస్కారాలను మీ బుద్ధిలో పెట్టుకోకండి, పెట్టుకుంటే అలజడి చేస్తూ ఉంటాయి. బ్రాహ్మణ జీవితంలో బాబా ఏమేమి ఇచ్చారో నదా గుర్తు పెట్టుకోండి. బ్రాహ్మణ జీవితం అంటే నా నిజ స్వభావం, సంస్కారం, వృత్తి, దృష్టి, స్ఫూర్తి ఏమిటి? అని గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇవి స్థిత్యమైనవి, ఆయి పరాయిపు: పరాయి వస్తువులు

ఆప్సంగా అనిపిస్తున్నాయా లేక మీ సాంత వస్తువులు ఆప్సమనిపిస్తున్నాయా? అవి రావణుని వస్తువులు జివి బాబా యొక్క వస్తువులు, మీకు ఏవి ఆప్సంగా అనిపిస్తున్నాయి? నా స్వభావమే అంత, నా సంస్కరమే అంత అని ఎప్పుడూ కూడా పొరపాటున కూడా సంకల్పంలోకి తీసుకురాకండి. ఏం చేయము, సంస్కరాలను తోలగించుకోవటం చాలా కష్టం అని అనకండి. అవి మీవి కానే కాదు, మరలా వాటిని నావి అని ఎందుకు అంటున్నారు? మీవి కానే కాదు, రావణుని వస్తువులను నావి అంటున్నారు. నావి అని మీ సాంతం చేసుకుంటున్నారు అందుకే ఆ సంస్కరాలు కూడా నన్ను తమవారిగా చేసుకున్నారు కనుక నేను మంచిగా వారికి మర్యాద చేయాలి అని అనుకుంటున్నాయి. నిజ సంస్కరాలను, స్వభావాలను ప్రత్యుషం చేస్తే అవి స్వతహానే గుప్తం అయిపోతాయి. ఏం చేయాలో అర్దమైందా! ఇటువంటి హోలీ జరువుకునేటందుకు వచ్చారు కదా!

వారు అంటారు ఈరోజు హోలీ అని, మరునాడు హోలీ అయిపోయింది అంటారు. కానీ మీరేమంటారు? మేము నదా సాంగత్యం అనే హోలీ జరువుకుంటున్నాం మరియు పవిత్రంగా అయిపోయాం అని అంటారు. హోలీ జరువుకుంటూ, జరువుకుంటూ హోలీ (పవిత్రం) అయిపోయారు. హోలీ జరువుకున్నారా లేక జరుపుకోవాలా? బ్రాహ్మణులుగా అయిన దగ్గర నుండి హోలీ జరువుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే సంగమయుగం అంతా ఉత్సవం జరువుకునే నమయం. ప్రపంచం వారు అయితే ఎక్కువ భర్యు పెట్టి మజా జరువుకుంటారు. కానీ మీరు నదా ప్రతి సెకను మజా జరువుకునేవారు. ప్రతి సెకను నాట్యమాడుతూ పాడుతూ ఉంటారు. నదా సంతోషంలో నాట్యం చేస్తున్నారా? లేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల నమయంలోనే నాట్యం చేస్తున్నారా? నదా నాట్యం చేస్తూ ఉంటున్నారు కదా! నదా బాబా యొక్క మహిమ మరియు మీ ప్రాప్తుల యొక్క పాటను పాడుకుంటూ ఉండండి. అందరికీ పాడటం వస్తుంది కదా! అందరూ పాడగలరా, అందరూ నాట్యం చేయగలరా? నదా నాట్యం చేయటం, పాడటం కష్టమా? సహజం మరియు నదా సహజంగా అనుభవం చేసుకుని సంపన్చంగా అవ్యవలసిందే. సంపన్చంగా అవుతామో, లేదో తెలియదు అని ఎప్పుడూ ఆలోచించకండి. ఈ బలహీన సంకల్పాన్ని రానివ్యక్తండి. అనేకసార్లు నేనే అయ్యాను మరియు నేనే అవ్యాలి అని నదా అనుకోండి. మంచిది.

నలువైపుల ఉన్నటువంటి పరమాత్మ సాంగత్యం అనే రంగుల హోలీ జరువుకునే క్రైష్ణాత్ములకు, స్వామిచక్రంలో ఉన్నత ప్రాతమ అభినయించే క్రైష్ణాత్ములకు, సర్వాత్ముల కంటే క్రైష్ణ, పవిత్ర ఆత్ములకు, నదా కంబైండ్గా ఉండే పదమాపద భాగ్యశాలి ఆత్ములకు, నదా సర్వుల కప్పాన్ని సహజంగా చేసే బ్రాహ్మణాత్ములకు, నదా క్రొత్త జన్మ యొక్క క్రొత్త స్వభావ సంస్కరాలలో, క్రొత్త ఉత్సాహ ఉల్లాసాలలో ఉంటూ ఎగిరేకళను అనుభవం చేసుకునే ఆత్ములకు బాప్పదాదా యొక్క ప్రీయస్సువులు మరియు నమస్కే.

అప్పుక్క సంస్కరణలక్ష్యములక్ష్యాలను సమాసంగా తయారుచేసుకోండి 26-3-93

ఈరోజు నిరాకారి మరియు ఆకారి బావీదాదా తన సర్వోచ్చేష్ట బ్రాహ్మణాత్మలను ఆకారి రూపంలో మరియు సాకారిరూపంలో ఉన్నారు. ఆత్మతైన మీరందరు సాకారిరూపంలో బాబాకి ఎదురుగా ఉన్నారు మరియు ఆకారిరూపధారి పిల్లలు కూడా ఎదురుగా ఉన్నారు ఇద్దరిని చూసి బావీదాదా హర్షిస్తున్నారు. మేమందరం బాబా సమానంగా సాకారి నుండి ఆకారిగా మరియు ఆకారి నుండి నిరాకారి బాబా సమానంగా అవ్యాలి అని అందరి మనస్సులలో ఒకే సంకల్పం మరియు ఉల్లసం ఉన్నాయి. బావీదాదా అందరి యొక్క లక్ష్యము మరియు లక్ష్యాలను ఉన్నారు. ఏమి కనిపించింది?

ఎక్కువమందికి లక్ష్యం చాలా దృఢంగా ఉంది కానీ లక్ష్యాలు అప్పుడప్పుడు దృఢంగా అప్పుడప్పుడు సాధారణంగా ఉన్నాయి. లక్ష్యం మరియు లక్ష్యాలలో సమానత రావటమే సమానంగా అయినదానికి గుర్తు. 99% లక్ష్యాన్ని ధారణ చేయటంలో కూడా కొద్ది మందే ఉన్నారు, మిగిలిన వారు నెంబర్ వారీగా ఉన్నారు. కానీ సదా సహజంగా స్వతహో సంస్కారంగా లక్ష్యాలను ధారణ చేయటంలో 90% ఉన్నవారు తక్కువమంది ఉన్నారు మిగిలినవారు నెంబర్ వారీగా ఉన్నారు. లక్ష్యం మరియు లక్ష్యాలలో తేడా ఉంది మరియు లక్ష్యాలను కూడా స్వతహో సంస్కారంగా చేసుకోవటంలో కూడా తేడా ఉంది. ఎందుకు? సమయాన్ని అనుసరించి, పరిస్థితి అనుసరించి, సమస్య అనుసరించి కొంతమంది పిల్లలు పురుషార్థం ద్వారా తమ లక్ష్యము మరియు లక్ష్యాలను సమానంగా తయారుచేసుకుంటున్నారు కూడా కానీ ఆ లక్ష్యాలు కూడా స్వతహో సంస్కారం అయిపోవాలి. ఈ విషయంలో ఇప్పుడు మరింత ధ్వని పెట్టుకోవాలి. ఈ సంవత్సరాన్ని అవ్యక్తఫరిస్తా స్థితిలో స్థితులయ్యే సంవత్సరంగా జరుపుకుంటున్నారు. పిల్లల యొక్క ప్రేమ మరియు పురుషార్థం రెండించిని చూసి బావీదాదా సంతోషిస్తున్నారు, ఓహో పిల్లలూ! ఓహో!! అని పాడుకుంటున్నారు. కానీ దీనితో పాటు ఇక ముందు పిల్లలందరి యొక్క లక్ష్యం మరియు లక్ష్యాలలో సమానత చూడాలనుకుంటున్నారు. మీరందరు కూడా ఇదే కోరుకుంటున్నారు కదా! బాబా కూడా కోరుకుంటున్నారు, మీరు కూడా కోరుకుంటున్నారు ఇక మధ్యలో ఏమి మిగిలి ఉంది? అది కూడా మీకు బాగా తెలుసు. పరస్పరం వర్త్తిషావ్ పెట్టుకుంటారు కదా!

లక్ష్యం మరియు లక్ష్యాలలో తేడా రావటానికి విశేషంగా బావీదాదా ఒకే విషయాన్ని చూసారు. ఆకారి ఫరిస్తాగా తేడా నిరాకారిస్తి స్వతహో సంస్కారంగా అవ్యాలి అంటే దానికి ముఖ్య ఆధారం నిరహంకారిగా అవ్యాటం. అహంకారం అనేకరకాలుగా ఉంటుంది. అన్నించీకంటే విశేషంగా దేహభీమానం అనే మాట వాడతారు కానీ దేహభీమానం యొక్క విస్తారం చాలా ఉంది. ఒకటి, స్ఫూర్తిరూపంలో ఉండే దేహభీమానం అది పిల్లలు ఎవరిలో లేదు. స్వయం యొక్క దేహంపై, లేదా ఇతరుల యొక్క దేహంపై ఆకర్షణ ఉంటే అది కూడా దేహభీమానం. కొంతమంది పిల్లలు దేహభీమానం యొక్క ఈ స్ఫూర్తిరూపంలో పాన్ అయిపోయారు, దేహ ఆకారంపై తగుల్చాటు లేదా అభీమానము స్ఫూర్తిరూపంలో లేదు దీనితో పాటు దేహం యొక్క సంబంధాలతో, నా సంస్కారాలు విశేషమైనవి, బుద్ధి విశేషమైనది, కౌతోపిశేష పుణ్యాలు | తిహ్యము, విశేషకళలు,

విశేష శక్తులు ఉన్నాయి అని వాటి యొక్క అభిమానం ఆంటే ఆహంకారం, నష్టా, గర్వం ఉండటం సూక్ష్మ దేహభిమానం. ఈ సూక్ష్మ అభిమానాలలో ఏ అభిమానం ఉన్నా సహజంగా మరియు స్వతఃపోగా ఆకారి ఘరిస్తోగా కాలేరు మరియు నిరాకారిగా కాలేరు ఎందుకంటే ఆకారి ఘరిస్తోలో కూడా దేహభిమానం ఉండదు. ఘరిస్తో అంటే డబల్‌లైట్. దేహాలహంకారం నిరాకారిగా కానివ్వదు. ఈ సంవత్సరం ఆందరు మంచిగా ధ్వని పెట్టుకున్నారు, ఉత్సాహా, ఉల్లాసాలు కూడా ఉన్నాయి, బాగా కోరుకుంటున్నారు కూడా కానీ ఇక ముందు దయచేసి మరింత ధ్వని పెట్టుకోండి. ఏ రకమైన అభిమానం లేదా ఆహంకారం సహజస్వరూపం నుండి పురుషోర్ధ్వస్వరూపంగా చేయటంలేదు కదా? అని పరిశీలించుకోండి. సమయప్రమాణంగా, సేవాప్రమాణంగా ఆక్రమక్కుడు బయటికి వచ్చే ఎటువంటి సూక్ష్మఅభిమానం అంశరూపంలో కూడా మిగిలి ఉండలేదు కదా? ఎందుకంటే అంశమాత్రంగా ఉన్నా కూడా సమయానికి మోసగిస్తుంది. అందువలన ఈ సంవత్సరం ఏదైతే లక్ష్మి పెట్టుకున్నారో ఆ లక్ష్మి సంపన్మం అవ్యాల్పిందే అని బాష్పాదా కోరుకుంటున్నారు.

ఒక్కొక్కరోజు విశేషంగా స్వాలరూపంలో ఆరోజు లేదా ఆ సమయంలో ఏ పొరపాటు చేయకపోయినా కానీ అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది - ఈరోజు లేదా ఈప్పుడు ఏమైందో తెలియదు కానీ సంతోషం లేదు, ఈరోజు ఎందుకో ఒంటరితనంగా, నిరాకారిగా అనిపిస్తుంది, వ్యాధసంకల్పాల యొక్క అకస్మాత్తు తుఫాను ఎందుకు వస్తుందో అని అనుకుంటారు. అప్పుతేళ కూడా లేచాం, క్లౌన్ కూడా చేసాం, సేవ చేసాం, ఉద్దోగానికి వెళ్లాం కానీ ఈరోజు ఇలా ఉంది ఎందుకు? కారణం ఏమిటి? అనుకుంటారు. స్వాలరూపాన్ని అయితే పరిశీలించుకుంటున్నారు, ఏ పొరపాటు చేయలేదు కదా అనుకుంటున్నారు కానీ సూక్ష్మ అభిమానం యొక్క స్వరూపం సూక్ష్మంగా అంశంలో వస్తుంది అందువలన ఏ వని చేయాలనిపించదు, హైర్గ్యంగా, ఉదాశేనంగా అనిపిస్తుంది. ఏకాంతంగా ఏదో స్థానానికి వెళ్లిపోవాలనుకుంటారు లేదా నిదపోయి విశాంతి తీసుకోవాలనుకుంటారు లేదా పరివారం నుండి కొద్ది సమయం దూరంగా వెళ్లిపోవాలను కుంటున్నారు ఈ అన్ని స్థితులకు కారణం - అంశం యొక్క అద్భుతం. అద్భుతం అనకండి, గొడవే అనండి. కనుక సంపూర్ఖ నిరహంకారిగా అప్పటం అంటే సహజంగా ఆకారి, నిరాకారిగా అప్పటం. ఎప్పుడూ ఒకే దినచర్యలో నడవాలా, మార్పు కావాలి కదా అని మనస్సులో అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అనుకోనప్పటికి ఈ స్థితి వచ్చేస్తుంది కానీ ఎప్పుడైతే నిరహంకారిగా అయిపోతారో అప్పుడిక ఆకారి మరియు నిరాకారి స్థితి నుండి క్రిందికి రావాలనిపించదు. ఆ స్థితిలోనే లవలీనంగా అనుభవం చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే మీ వాస్తవిక అనాదిస్థితి నిరాకారి. నిరాకారి ఆత్మ ఈ శరీరంలోకి ప్రవేశించింది. శరీరం ఆత్మలోకి ప్రవేశించలేదు, ఆత్మ శరీరంలోకి ప్రవేశించింది అంటే అనాది వాస్తవిక స్వరూపం నిరాకారి కదా లేక శరీరధారులా? శరీరాన్ని ఆధారంగా తీసుకున్నారు కానీ తీసుకున్నది ఎవరు? నిరాకారి ఆత్మ అయిన మీరు సాకారశరీరాన్ని ఆధారంగా తీసుకున్నారు అంటే వాస్తవికంగా మీరెవరు? ఆత్మ లేక శరీరమా? ఆత్మ. పక్కాయేనా? అయితే వాస్తవిక స్థితిలో స్థితులవ్యాటం సహజమా? ఆధారం తీసుకున్న స్థితిలో స్థితులవ్యాటం సహజమా? అహంకారం రావటానికి ద్వారా ఒక మాట అది ఏమిటి? నేను. ఎప్పుడైనా నేను అనే మాట వస్తే మీ వాస్తవిక స్వరూపాన్ని ఎదురుగా తెచ్చుకోండి నేనెవరు? నేను ఆత్మ లేదా ఘలానియా? ఇతరులకు జ్ఞానం చెప్పారు కదా - సేములునేమాట విచిరింపజేస్తాడి మరియునేము

ఆనే మాటే క్రిందికి తీసుకువచ్చేది. నేను అనటం ద్వారా వాస్తవిక నిరాకారి స్వరూపం గుర్తు రావాలి. ఇది స్వతహోగా అయిపోవాలి. ఈ మొదటి పారం సహజం కదా! నేను అని అనుకోగానే నిరాకారి స్వరూపం స్ఫూర్తిలోకి వచ్చేయాలి ఈ అలవాటు చేసుకోండి. నేను అని ఎన్నిసార్లు అంటారు! నేను ఇది చెప్పాను, నేను ఇది చేస్తాను, నేను ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను... ఇలా అనేకసార్లు నేను అనే మాటను ఉపయోగిస్తారు. నిరాకారిగా లేదా ఆకారిగా అయ్యేటందుకు సహజవిధి ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే నేను అనే మాట వాడతారో అప్పుడు వెంటనే మీ నిరాకారి వాస్తవిక స్వరూపం ఎదురుగా రావాలి. ఇది కష్టమా లేక సహజమా? లక్ష్మణ మరియు లక్ష్మణాలు సమానంగా అవ్యాలి కదా! దానికి యుక్తి ఇదే. నిరహంకారిగా అయ్యే సహజసాధనాన్ని ఉపయోగించి చూడండి. దేహభిమానవు నేను అనేది సహాయి అయిపోవాలి ఎందుకంటే నేను అనే మాటే దేహాహంకారంలోకి తీసుకువస్తుంది. నేను నిరాకారి ఆత్మ స్వరూపాన్ని అని స్ఫూర్తిలోకి తెచ్చుకుంటే ఆ నేను అనే మాటే దేహభిమానానికి అతీతంగా తీసుకువెళ్తుంది. సరేనా? రోజంతటిలో తప్పక 25 - 30 సార్లు నేను అంటూ ఉంటారు. అనకపోయినా ఆలోచిస్తున్నానే ఉంటారు. నేను ఇది చేస్తాను, నేను ఇది చేయాలి ఇలా ప్లాన్ తయారు చేసుకుంటారు అంటే ఆలోచిస్తారు కదా! ఇన్నిసార్లు ఆత్మ స్వరూపం యొక్క స్ఫూర్తి వచ్చే అభ్యాసం చేస్తే అది మిమ్మల్ని ఏవిధంగా తయారుచేస్తుంది? నిరాకారిగా తయారుచేస్తుంది. నిరాకారియై ఆకారి ఫరిస్తాయై కర్క చేసారు మరలా తిరిగి నిరాకారి అయిపోయారు. కర్క సంబంధ స్వరూపంతో సంబంధంలోకి రండి. సంబంధాన్ని బంధనలోకి తెచ్చుకోకండి. దేహభిమానంలోకి రావటం అంటే కర్కబంధనలోకి రావటం, దేహసంబంధంలోకి రావటం అంటే కర్కసంబంధంలోకి రావటం. రెండింటిలో తేడా ఉంది. దేహాన్ని ఆధారంగా తీసుకోవటం మరియు దేహానికి వశం అవ్యాపం రెండింటికి తేడా ఉంది. ఫరిస్తా లేదా నిరాకారి అయిన ఆత్మ దేహాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని సంబంధం ఉంచుకుంటుంది కానీ బంధనలోకి రాదు. నిరహంకారి, ఆకారిఫరిస్తా మరియు నిరాకారి స్థితి ద్వారా లక్ష్మణు మరియు లక్ష్మణాలు ఎంత వరకు సమానంగా అయ్యాయి? అనే ఫలితాన్ని ఈ సంవత్సరం బావ్దాదా చూస్తారు.

మహానతకు గుర్తు - నిర్మాణత. ఎంత నిర్మాణంగా ఉంటారో అంతగా స్వతహోగానే అందరి హృదయాలలో మహాన్గా ఉంటారు. నిర్మాణత లేకుండా సర్వుల పట్ల మాస్టర్ సుఖదాతగా కాలేరు. నిర్మాణత సహజంగానే నిరహంకారిగా తయారుచేస్తుంది. నిర్మాణత అనే బీజం ద్వారా మహానత యొక్క ఘలం స్వతహోగానే ప్రాణిస్తుంది. అందరి మనస్సుల నుండి ఆశీర్వాదాలను పొందే సహజసాధనం - నిర్మాణత. నిర్మాణ ఆత్మకు అందరి మనస్సులో ప్రేమపూర్వక స్థానాన్ని ఇప్పిస్తుంది. నిర్మాణత స్వతహోగానే మహిమాయోగ్యంగా తయారు చేస్తుంది. నిరహంకారిగా అయిన దానికి వివేషగుర్తు - నిర్మాణత. వృత్తిలో కూడా నిర్మాణత, దృష్టిలో కూడా నిర్మాణత, వాణిలో కూడా నిర్మాణత, సంబంధ, సంపర్కాలలో కూడా నిర్మాణత. నా వృత్తిలో ఇది లేదు కానీ మాట అనేసాను అనరు. వృత్తిలో ఏదైతే ఉంటుందో అదే దృష్టి ఉంటుంది, దృష్టిలో ఏదైతే ఉంటుందో అదే సంబంధ, సంపర్కాలలోకి వస్తుంది. నాల్గింటిలో కూడా నిర్మాణత కావాలి. మూడింటిలో ఉండి ఒక దానిలో లేకపోతే అహంకారం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ నాల్గింటిలో నిర్మాణత ఉన్నవారినే ఫరిస్తా అని అంటారు. బావ్దాదా ఏమి కోరుకుంటున్నారో మరియు పేరేటి కోడుచుంచుస్తూ తో అర్థమైందు?

కోరుకునేది ఒకబీ కానీ ఇప్పుడు చేయటం కూడా ఒకటిగా చేయాలి. మంచిది. ఇక ముందు సేవ కోసం ఏమేమి క్రాత్త ష్టెన్స్ తయారుచేస్తారు? కొన్ని తయారుచేసారు మరియు కొన్నింటిని తయారుచేయాలి. ఉపన్యాసం చెప్పాము, సంబంధి, సంపర్కాలను పెంచుతాము, చిన్న, పెద్ద కార్యక్రమాలు అయితే చేస్తాం అని ఆలోచిస్తున్నారు కానీ వర్తమాన నమయం యొక్క వేగాన్ని అనుసరించి సేవ యొక్క వేగం కూడా ఇప్పుడు తీవ్రంగా ఉండాలి అది ఎలా జరుగుతుంది? వాణి ద్వారా సంబంధి, సంపర్కాల ద్వారా సేవ అయితే చేస్తునే ఉన్నారు మనసాసేవ కూడా చేస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు కొద్ది నమయంలో ఎక్కువ సేవాసఫలత కావాలి. సఫలత అంటే ఫలితం. దానికి విధి ఏమిటంటే - వాచాతో పాటు మీ స్థితి మరియు స్థానం యొక్క తరంగాలను శక్తివంతంగా తయారుచేసుకోండి. మీ జడచిత్రాలు ఏమి సేవ చేస్తున్నాయి? తరంగాల ద్వారా ఎంతోమంది భక్తులను ప్రసన్నం చేస్తున్నాయి. డబల్ విదేశీయులు మందిరాన్ని చూసారా? మీ మందిరమే కదా? లేక కేవలం భారతీయుల మందిరమేనా? మీ చిత్రం సేవ చేస్తుంది. అదేవిధంగా వాణి ద్వారా కూడా చేయండి కానీ ఇప్పుడు వాణితో పాటు తరంగాలు కూడా ఉండే ష్టెన్స్ చేసుకోండి. వాణి మరియు వైబ్రేషన్ రెండూ పని చేసే విధిని తయారుచేయండి. వైబ్రేషన్ అనేది చాలా కాలం ఉంటుంది. వాణి ద్వారా విన్నది అప్పుడప్పుడు కొంతమంది మర్మిపోతుంటారు కూడా కానీ వైబ్రేషన్ యొక్క ముద్ర చాలా నమయం ఉంటుంది. మీ జీవితంలో మీకు కూడా అనుభవం ఉంటుంది కదా - ఎవరిపైనైనా మీ మనస్సులో లేదా బుద్ధిలో వ్యతిరేక వైబ్రేషన్ ఉండిపోతే అది ఎంత నమయం వరకు ఉంటుంది? ఆ తరంగాలు లోపల ఉండిపోతాయి కదా! మాటనైతే ఆ నమయంలోనే మర్మిపోతారు కానీ మనస్సు మరియు బుద్ధిలో తరంగాల రూపంలో ముద్ర పడిపోతుంది. ఆ తరంగాలకు వశమై ఆ వ్యక్తితో ఎంత నమయం వ్యవహరంలోకి వస్తారు! మంచిదైనా, చెడ్డదైనా కానీ వైబ్రేషన్ అనేది కష్టంగా తొలగుతుంది.

సా తక్కు క్లైమస్ట్రో చ్వాయివాయిల్ లాగ యి మాస్ట్రో యిథ్కాల జ్ఞాన వైబ్రేషన్స్ నమాట్రి చేయాలి అప్పుడే ఆత్మిక వైబ్రేషన్స్ వ్యాపింపచేయగలరు. ఎవరి గురించి అయినా వ్యర్థవైబ్రేషన్స్ ధారణ చేస్తే ఆత్మిక వైబ్రేషన్స్ పంపించలేదు. వ్యర్థతరంగాలు ఆత్మిక తరంగాల ముందు గోడవలె అయిపోతాయి. సూర్యుడు ఎంత ప్రకాశమైనా కానీ ఎదురుగా గోడ అడ్డు వ్స్తే, మేఘాలు వ్స్తే సూర్యుని ప్రకాశాన్ని ప్రజల్వతం కానివ్వపు అదేవిధంగా పక్కా అయిన గట్టి వైబ్రేషన్స్ గోడ వంటివి, తేలికపాటి వైబ్రేషన్స్ మేఘాల వంటివి. ఇవి ఆత్మిక తరంగాలను ఆత్మల వరకు చేరనివ్వపు. నముద్రంలో జాలం వేసి అనేక వస్తువులను ఒక్కసారే పట్టుకున్నట్టు మీరు ఎక్కుడైనా జాలం వేసి అనేకులను మీ వారిగా చేసుకుంటున్నారు. తరంగాలనేవి ఒకే నమయంలో అనేక ఆత్మలను ఆకర్షించగలవు. తరంగాలు వాయుమండలాన్ని తయారుచేస్తాయి కనుక ఇక ముందు సేవలో వృత్తి ద్వారా ఆత్మికవైబ్రేషన్స్తో పాటు సేవ చేయండి అప్పుడు సేవ వేగంగా జరుగుతుంది. వైబ్రేషన్ మరియు వాయుమండలంతో పాటు వాళీ ద్వారా సేవ చేస్తే ఒకే నమయంలో అనేకాత్మల కళ్యాణం చేయగలరు.

ಇಕ್ಕೆ ಮುಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲ ಕೋನಂ ತಯಾರೈನ ವೆದಿಕ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಗಾನ್ವಿ ಎತ್ತಳೆ ಚೆಯಂಡಿ ಮರಿಂತ ಪೆಂಚಂಡಿ. ಸಂಪರ್ಕಾರದಲ್ಲಿನ ವಾರಿ ದ್ವಾರಾ ಈ ಸಹಯೋಗಂ ತೀವ್ರಾಕ್ಷರಣ ನೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪೊಂದಗಲರು. ಸಹಯೋಗಾಗುಲು ದ್ವಾರಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ವಿ ಏಡ್‌ಕೆ ವಿಧಿತ್ವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತುರ್ತಿ ಪೊರ್ಚು ನೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿದ್ದು.

అవ్యటం ద్వారా స్వతంత్రగానే సహజయోగిగా అయిపోతారు. కొంతమంది దైర్శ్యికా సహజయోగిగా అవ్యరు కానీ అటువంటి వారి నుండి సహయోగం తీసుకుంటూ ఉండడంది వారిని సహయోగిగా చేస్తూ ఉండడి అలా సహయోగంలో ముందుకు వెళ్లా, వెళ్లా ఆ సహయోగమే వారిని యోగిగా చేస్తుంది కనుక సహయోగి ఆత్మలను వేదికపైకి తీసుకురండి, వారి యొక్క సహయోగాన్ని సఫలం చేయండి. ఏమి చేయాలో అర్థమైందా? ఒక ఆత్మ అయినా కానీ సహయోగిగా అయితే ఆ సహయోగం ఇవ్యటం ద్వారా మరియు సహయోగం తీసుకోవటం ద్వారా వారికి వచ్చే ప్రత్యుత్తమ ఆశీర్వాదాల ద్వారా వారు సహజంగా ముందుకు వెళ్లారు మరియు అనేకుల సేవకు నిమిత్తం అవుతారు.

దానితో పాటు ఈ సంవత్సరంలో నెలవారీ కార్యక్రమాలు నిర్ణయించుకోండి. కొన్ని నెలలు విశేషంగా స్వపురుషార్థం కోసం లేదా శ్రేష్ఠశక్తిని ధారణ చేసే అభ్యాసం కోసం పెట్టుకోండి దానినే మీరు తపస్సు లేదా బట్టి అంటారు. ప్రతి ఒక్క దేశం వారు సీజన్స్ నీ బట్టి రెండు, రెండు నెలలు నిర్ణయించుకోండి. రెండు నెలలు తపస్సుకి, రెండు నెలలు చిన్నచిన్న సేవలకి, రెండు నెలలు పెద్ద సేవలకి అలా నిర్ణయించుకోండి అంతేకానీ 12 నెలలు సేవలోనే బిజ్ అయిపోయి స్వ ఉన్నతికి తక్కువ సమయం ఉండేలా ఉండకూడదు. కొన్ని దేశాల యొక్క సీజన్స్ నీ బట్టి కొన్ని కొన్ని సమయాలలో బయటికి వెళ్లి సేవ చేయలేరు అటువంటి సమయాన్ని విశేషంగా మీ ఉన్నతి కోసం ఉపయోగించుకోండి. సంవత్సరమంతా సేవ చేయిండి అన్నా చేయలేరు, సంవత్సరమంతా కేవలం తపస్సే చేయిండి అన్నా చేయలేరు అందువలన రెండింటినీ వెనువెంట లక్ష్మితో ఉంచుకుంటూ మీ స్థానాన్ని బట్టి నిర్ణయించుకోండి కానీ దానిలో సేవ మరియు స్వఉన్నతి రెండు వెనువెంట ఉండాలి.

మంచిది, ఈ సంవత్సరం సీజన్ సమాప్తి అయ్యింది, సమాప్తికి ఏం చేస్తారు? సమాప్తిలో సమారోహం చేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో అయితే స్వాహా చేస్తారు. సమారోహం అయితే నిన్న చేసుకున్నారు (నిన్న 10 సంవత్సరాల నుండి ఉన్న పాత డబల్ విదేశీ అన్నయ్యలు, అక్కయ్యల సమారోహం జరిగింది) చూసినవారు కూడా జరుపుకున్నారా? తేక కేవలం కూర్చున్న 10 సంవత్సరాల వారే జరుపుకున్నారా? 10 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నవారే జరుపుకున్నారా? అందరూ జరుపుకున్నారు కదా! అయితే ఇప్పుడు స్వాహా ఏమి చేస్తారు? విశేషంగా ఒక విషయాన్ని మనస్సు, బుద్ధితో స్వాహా చేయిండి, వాచాతో కాదు, కేవలం చదివేయటం కాదు, మనస్సు, బుద్ధితో స్వాహా చేయిండి అప్పుడు చూడండి, స్వ మరియు సేవలో ఎంత తీవ్రగతి ఉంటుందో! ఈసాటి పరిస్థితులను బట్టి ఏ ఆత్మ పట్ల అయినా కానీ వ్యాఘ్రవైట్రేచ్యన్స్ నీ స్వాహా చేయిండి. స్వాహా చేయగలరా? తేక కొద్దికొద్దిగా ఉంటుందా? వారు ఉన్నదే అలాగా అయినప్పుడు అవే తరంగాలు ఉంటాయి కదా అనుకోకండి. వారు ఎలా ఉన్న కానీ మీరు చెడు తరంగాలను మార్చుకుని మంచి తరంగాలను పెట్టుకుంటే ఆ ఆత్మ కూడా చెడు నుండి మంచిలోకి వచ్చేస్తుంది మరియు రావల్సించే ఎందుకంటే ఎప్పటి వరకు ఈ వ్యాఘ్రవైట్రేచ్యన్స్ మనస్సు, బుద్ధిలో ఉంటాయో అప్పటి వరకు తీవ్రగతి యొక్క సేవ చేయలేరు.

వృత్తి ద్వారా ఆత్మికతరంగాలను వ్యాపింపచేయాలి, వృత్తి అనేది రాకెట్ లాంటిది ఇక్కడ కూర్చుని ఉండగానే ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి, పెత్త క్రైస్తిణి పాలర్స్ త్రిప్తిఖాల్గా

వరివర్తన చేయగలదు, అది ఆత్మిక రాకెట్. ఎంత మందిని ఎక్కుడి వరకు చేర్చాలంటే అక్కడి వరకు చేర్చవచ్చు. శక్తిశాలి వృత్తి ద్వారా తరంగాలను, తరంగాల ద్వారా వాయుమండలాన్ని తయారుచేయవచ్చు. వాస్తవానికి వారు తప్పు అయినా ఆ తప్పుని మీరు ధారణ చేయకండి. తప్పుని మీరెందుకు ధారణ చేస్తున్నారు? అది శ్రీమతమా? అర్థం చేసుకోవటం వేరే విషయం జ్ఞానసాగరులుగా అవ్యండి కానీ జ్ఞానసాగరులతో పాటు శక్తివంతంగా కూడా అయ్య దానిని సమాప్తి చేయండి. అర్థం చేసుకోవటం వేరే విషయం, దానిని నింపుకోవటం వేరే విషయం మరియు దానిని సమాప్తి చేయటం మరో విషయం. మీరు తప్పు, మీరు ఒప్పు, మీరు ఇలా ఉన్నారు అని అర్థం చేసుకోండి కానీ లోపల ఉంచుకోకండి. లోపల నింపుకోవటం వస్తుంది కానీ సమాప్తి చేయటం రావటంలేదు. జ్ఞానము అంటే తెలివి. తెలివైనవారు అంటే అర్థం చేసుకోవటం రావాలి, తొలగించటం కూడా రావాలి, పరివర్తన చేయటం కూడా రావాలి.

ఈ సంవత్సరం మనస్సు మరియు బుద్ధిని వ్యర్థం నుండి పూర్తిగా ఫ్రీగా ఉంచండి, ఈ వ్యర్థమే తీవ్రవేగం నుండి సాధారణ వేగంలోకి తీసుకువస్తును అందువలన దీని యొక్క సమాప్తి సమారోహం చేయండి అంటే స్వాహా చేయండి, పూర్తి స్వచ్ఛంగా ఉండాలి. ఎటువంటి వారైనా కానీ క్షమించండి. శుభభావం గల వృత్తి ద్వారా శుభతరంగాలను ధారణ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ వృత్తి మరియు తరంగాలే ఇక ముందు సేవను పెంచుతాయి అప్పుడే త్వరత్వరగా తక్కువలో తక్కువ 9 లక్షల మందిని తయారుచేయగలరు. ఏమి స్వాహా చేయాలో అర్థమైందా? వ్యర్థవృత్తిని, వ్యర్థతరంగాలను స్వాహా చేయండి, అప్పుడు చూడండి, సహజయోగిగా మరియు స్వతపోగానే ఫరిస్తేగా అయిపోతారు. ఈ అనుభవంపై పరస్పరం సంభాషించుకోండి. ఎలా అప్పుతుంది అనకండి, ఇలా అప్పుతుంది అనండి, మంచిది.

దేశవిదేశాలలోని అనేకమంది పిల్లల నుండి తమ విజయం గురించి, పురుషార్థం గురించి, స్నేహంతో, రకరకాల ఉత్సవాల గురించి ఉత్సరాలు, కార్టూలు చాలా వచ్చాయి. స్నేహ బహుమతులు కూడా చాలా వచ్చాయి. ఏ పిల్లలైతే స్నేహంతో ప్రియస్నేహులు, బహుమతులు పంపాలో ఆ పిల్లలందరికి బావ్దాదా ప్రియస్నేహులు, కోటానుకోట్ల రెట్లు స్నేహాన్ని బహుమతిగా స్థికరించండి. బావ్దాదా దగ్గరకి అందరి మనస్సుల యొక్క సంకల్పాలు మరియు హృదయపూర్వక ప్రేమ అన్ని చేరుకున్నాయి. సందేశి అయ్య తీసుకువచ్చారు కనుక తిరుగు జవాబుగా ఈ ప్రియస్నేహులను సందేశి అయ్య అందరికి చేర్చండి. పిల్లలందరూ దూరంగా కూడా మనస్సుతో సమీపంగా ఉన్నారు మరియు తండ్రిని అధికారికంగా సహయోగం అడుగుతున్నారో లేదా సహయోగం గురించి చెప్పున్నారో అటువంటి అధికారి పిల్లలకు సహయోగం యొక్క అధికారం ప్రాప్తిస్తుంది మరియు అంతిమం వరకు ప్రాప్తించవలసిందే. ఎదురుగా ఉన్న కానీ, దూరంగా ఉంటూ కూడా ఎదురుగా ఉన్న కానీ పిల్లలందరికి బాబా యొక్క స్నేహం, సహయోగం, సర్వశక్తుల అధికారం తప్పక ప్రాప్తిస్తుంది. అందువలన ఎవరూ ఎప్పుడూ బలహీనం అప్పుకండి, మనస్సుని బలహీనం చేసుకోకండి, పురుషార్థంలో సాధారణ పురుషార్థిగా కాకండి. బాబా మీతో కంబైండ్స్గా ఉన్నారు. అందువలన ఉత్సాహ ఉల్లాసాలతో ముందుకి వెళ్లా ఉండండి. బలహీనతను, మనస్సుని బలహీనం చేసుకోవడాన్ని బాబాకి అర్పించేయండి, మీ దగ్గర ఉంచుకోకండి. మీ దగ్గర కేవలం ఉత్సాహ ఉల్లాసాలను మాత్రమే ఉంచుకోండి. వనికిరాని చెప్పుప్పులను డ్రెస్ విరయకు జరచుకుర్చున్నారు.

అందువలన నదా ఉత్సవాలు ఉల్లాసాలతో నాట్యం చేస్తూ ఉండండి, పాపుతూ ఉండండి, బ్రిభష్యభోజనం తింటూ ఉండండి. నదా ఫరిస్తా అంటే దేహభిమానానికి అతీతంగా, నిరహంకారిగా, దేహ అహంకారం నుండి అతీతంగా మరియు బాబాకి ప్రియంగా ఉండండి.

వేను నిరాకారిని అని సదా స్వయం మాటిమాటికి వాస్తవిక స్వరూపం యొక్క నష్టాలో మరియు నిశ్చయంలో ఎగిరేవారికి, సదా నిర్మానత ద్వారా మహానత యొక్క ప్రాప్తిని అనుభవం చేసుకునే ఆత్మలకు, ఈవిధమైన నిర్మాన మరియు మహాన్ ఆత్మలకు, సదా ఆకారి నిరాకారి స్థితిని సహజంగా మరియు స్వతంత్రంగా తయారు చేసుకునే క్రేష్ణాత్మలకు బాప్పదాదా యొక్క చాలా చాలా ప్రియస్నేషులు మరియు నమశ్శే.

శశ్వత్యజుధిభస్త! అమరజ్యస్త! 23-4-93

సిల్వర్జాభీకి వచ్చిన పాత అన్నయ్యలు, అక్కయ్యల స్నేహ ఆహ్వానం మేరకు అప్పక్క బాప్పదాదా పీలుల సభలోకి వచ్చారు మరియు మధుర దృష్టినిస్తూ అన్నారు-

ఈరోజు బాప్పదాదా అతి స్నేహి, అది నుండి యజ్ఞస్థాపనకు సహయోగి, వచ్చినటువంటి అనేక రకాల భిన్న భిన్న సమస్యల పరీక్షలో నిశ్చయబుద్ధి విజయా అయ్య దాటే అది స్నేహి, సహయోగి, స్థిరమైన, అచంచల ఆత్మలను కలుసుకునేటందుకు వచ్చారు. నిశ్చయం అనే సబ్బక్కలో పొన్ అయ్య నడుస్తున్న పీలుల దగ్గరికి వచ్చారు. ఆ నిశ్చయబుద్ధియే ఈ పాతజీవితంలో లేదా రాబోయే జీవితంలో కూడా విజయాన్ని అనుభవం చేయస్తూ ఉంటుంది. నిశ్చయం అమరభవ! అనే వరదానం సదా వెంట ఉండాలి. ఈరోజు విశేషంగా చాలాకాలం యొక్క అనుభవి వృద్ధ ఆత్మల యొక్క స్ఫూర్తి మరియు స్నేహం యొక్క బంధనకి బంధించబడి బాబా వచ్చారు. నిశ్చయానికి శుభాకాంక్షలు.

ఒకవేళ యజ్ఞం అంటే పాండవుల కోటకు పునాది అయిన ఆత్మలందరు కూడా ఎదురుగా ఉన్నారు మరియు రెండవవైపు అనుభవి ఆదిత్యలైన మీరు ఈ పాండవుల కోటకు యొక్క గోడకు మొదటి ఇటుకలు. పునాది అయినవారు కూడా ఎదురుగా ఉన్నారు మరియు ఎవరి ఆధారంగా ఈ కోట గట్టిగా అయ్య విశ్వానికి భూతచాయగా అయ్యందో అటువంటి ఆది ఇటుకలు అయిన వారు కూడా ఎదురుగా ఉన్నారు. ఎలా అయితే బాబా పీలుల స్నేహంలో అలాగే! చిత్తం! అంటూ మీ ఆజ్ఞను అంగీకరించారో అదేవిధంగా సదా బాప్పదాదా మరియు నిమిత్తాత్మల శ్రేమతం లేదా సలహాను సదా అలాగే అంటూ ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా వృద్ధ మన్మతాన్ని లేదా పరమతాన్ని కలవకూడదు. హాజరుగా ఉన్న ప్రభువుని తెలుసుకుని శ్రేమతానుసారంగా ఎగురుతూ ఉండండి. అర్థమైందా? మంచిది. (ఈవిధంగా అరగంట తర్వాత ప్రియమైన బాప్పదాదా చేయ ఊపుతు పీలులందరి నుండి వీడ్జీలు తీసుకున్నారు)

అందువలన నదా ఉత్సాహ ఉల్లాసాలతో నాట్యం చేస్తూ ఉండండి, పాపుతూ ఉండండి, బ్రిభష్యభోజనం తింటూ ఉండండి. నదా ఫరిస్తా అంటే దేహభిమానానికి అతీతంగా, నిరహంకారిగా, దేహ అహంకారం నుండి అతీతంగా మరియు బాబాకి ప్రియంగా ఉండండి.

నేను నిరాకారిని అని పదా స్వయం మాటిమాటికీ వాస్తవిక స్వరూపం యొక్క నషాలో మరియు నిశ్చయంలో ఎగరేవారికి, పదా నిర్మానత ద్వారా మహానత యొక్క ప్రాప్తిని అనుభవం చేసుకునే ఆత్మలకు, ఈవిధమైన నిర్మాన మరియు మహాన్ ఆత్మలకు, పదా ఆకారి నిరాకారి స్థితిని సహజంగా మరియు స్వతంత్రంగా తయారు చేసుకునే క్రేష్ణాత్మలకు బాప్పదాదా యొక్క చాలా చాలా ప్రియస్నేషులు మరియు నమశ్శే.

శశ్రయబుధ్యభాష! అమరభాష! 23-4-93

సిల్వర్జాభీకి వచ్చిన పాత అన్నయ్యలు, అక్కయ్యల స్నేహ ఆహ్వానం మేరకు అప్పక్క బాప్పదాదా పీలుల సభలోకి వచ్చారు మరియు మధుర దృష్టినిస్తూ అన్నారు-

ఈరోజు బాప్పదాదా అతి స్నేహి, అది నుండి యజ్ఞస్థాపనకు సహయోగి, వచ్చినటువంటి అనేక రకాల భిన్న భిన్న సమస్యల పరీక్షలో నిశ్చయబుద్ధి విజయా అయ్య దాటే అది స్నేహి, సహయోగి, స్థిరమైన, అచంచల ఆత్మలను కలుసుకునేటందుకు వచ్చారు. నిశ్చయం అనే సబ్బక్కలో పొన్ అయ్య నడుస్తున్న పీలుల దగ్గరికి వచ్చారు. ఆ నిశ్చయబుద్ధియే ఈ పాతజీవితంలో లేదా రాబోయే జీవితంలో కూడా విజయాన్ని అనుభవం చేయస్తూ ఉంటుంది. నిశ్చయం అమరభవ! అనే వరదానం నదా వెంట ఉండాలి. ఈరోజు విశేషంగా చాలాకాలం యొక్క అనుభవి వృద్ధ ఆత్మల యొక్క స్ఫూర్తి మరియు స్నేహం యొక్క బంధనకి బంధించబడి బాబా వచ్చారు. నిశ్చయానికి శుభాకాంక్షలు.

ఒకవేళ యజ్ఞం అంటే పాండవుల కోటకు పునాది అయిన ఆత్మలందరు కూడా ఎదురుగా ఉన్నారు మరియు రెండవవైపు అనుభవి ఆదిత్యలైన మీరు ఈ పాండవుల కోటకు యొక్క గోడకు మొదటి ఇటుకలు. పునాది అయినవారు కూడా ఎదురుగా ఉన్నారు మరియు ఎవరి ఆధారంగా ఈ కోట గట్టిగా అయ్య విశ్వానికి భూతచాయగా అయ్యందో అటువంటి ఆది ఇటుకలు అయిన వారు కూడా ఎదురుగా ఉన్నారు. ఎలా అయితే బాబా పీలుల స్నేహంలో అలాగే! చిత్తం! అంటూ మీ ఆజ్ఞను అంగీకరించారో అదేవిధంగా నదా బాప్పదాదా మరియు నిమిత్తాత్మల శ్రేమతం లేదా సలహాను నదా అలాగే అంటూ ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా వృద్ధ మన్మతాన్ని లేదా పరమతాన్ని కలవకూడదు. హాజరుగా ఉన్న ప్రభువుని తెలుసుకుని శ్రేమతానుసారంగా ఎగురుతూ ఉండండి. అర్థమైందా? మంచిది. (ఈవిధంగా అరగంట తర్వాత ప్రియమైన బాప్పదాదా చేయ ఊపుతు పీలులందరి నుండి వీడ్జీలు తీసుకున్నారు)

సంగమయుగి రాజక్షసార్థుల సుండి భీషణ్య

విశ్వరాజువైద్యకార్యులు 18-11-93

స్నేహసాగరుడైన అవ్యక్త బాపేదాదా తన స్నేహి రాజాచీడ్డలతో మాట్లాడుతున్నారు -

ఈరోజు వీళ్లలందరి మనోభీరాముడైన బాబా నలువైపుల ఉన్న తన రాజాచీడ్డలందరిని చూస్తున్నారు. ప్రతి ఒక బీడ్డ మనోభీరాముని యొక్క లాలనకు ప్రాత్మలు. ఈ దివ్య లాలన, పరమాత్మ లాలన కోట్లలో కొద్దిమంది భాగ్యవాన్ ఆత్మలకు మాత్రమే లభిస్తుంది. అనేక జన్మలనుండి ఆత్మల లాలన లేదా మహానాత్మల లాలన అనుభవం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఈ ఒక్క అలోకిక జన్మలోనే పరమాత్మ ప్రేమ లేదా లాలన అనుభవం చేసుకుంటున్నారు. ఈ దివ్య లాలన ద్వారా రాజాచీడ్డలుగా అయ్యారు. అందువలన మనోభీరాముడైన బాబాకి కూడా అలోకిక గర్వం ఉంది నా ప్రతి బీడ్డ రాజాచీడ్డ అని. రాజులే కదా? ప్రజలు కాదు కదా? అందరు మీ తైలీర్ ఏమి చేస్తారు? రాజుయోగి. అందరు రాజుయోగులేనా లేదా ఎవరైనా ప్రజాయోగులు కూడా ఉన్నారా? అందరు రాజుయోగులైపోతే ప్రజలు ఎక్కడి నుండి వస్తారు? రాజ్యం ఎవరిపై చేస్తారు? ప్రజలు కావాలి కదా? మరయితే ఆ ప్రజాయోగులు ఎప్పుడు వస్తారు? రాజాచీడ్డలు అంటే ఇప్పుడు కూడా రాజులు మరియు భవిష్యత్తులో కూడా రాజులు. డబల్ రాజ్యం. కేవలం భవిష్య రాజ్యమే కాదు, భవిష్యత్తు కంటే ముందు ఇప్పుడు స్వరాజ్యాధికారులుగా అయ్యారు. మీ స్వరాజ్యం యొక్క కార్యవ్యవహారాలను పరిశీలించు కుంటున్నారా? ఒకే రాజ్యం, ఒకే ధర్మం, సుఖము, శాంతి, సంపత్తితో సంపన్నరాజ్యం అని భవిష్య రాజ్యం గురించి మహిమ చేస్తారు కదా! అదేవిధంగా ఓ స్వరాజ్యాధికారి రాజులూ! స్వరాజ్యం యొక్క రాజ్యంలో కూడా ఈ అన్ని విషయాలు సదా ఉంటున్నాయా?

ఒకే రాజ్యం అంటే సదా రాజ్యం అంతటిపై అంటే కర్మైంద్రియాలు అన్నింటిపై ఆత్మ అయిన మీ రాజ్యం ఉంటుందా లేక మధ్యమధ్యలో స్వరాజ్యానికి బదులు పరరాజ్యం అధికారం చేయటం లేదు కదా! పరరాజ్యం అంటే మాయారాజ్యం. పరరాజ్యానికి గుర్తు - పరాధీనం అయిపోతారు. స్వరాజ్యానికి గుర్తు - సదా శ్రేష్ఠాధికారాన్ని అనుభవం చేసుకుంటారు. పరరాజ్యం పరాధీనంగా, పరవశం చేసేస్తుంది. ఎప్పుడైనా ఏ ఇతర రాజు అయినా ఏ రాజ్యంపైన అయినా అధికారాన్ని పొందితే మొదట ఆ రాజ్యం యొక్క రాజునే బందిగా చేస్తారు అంటే పరాదీనం చేస్తారు. కనుక ఒకే రాజ్యం ఉండా? అని పరిశీలన చేసుకోండి. లేదా మధ్యమధ్యలో మాయారాజ్యాధికారి, స్వరాజ్యాధికారి రాజులైన మిమ్మిల్ని లేదా మీ కర్మైంద్రియాల రూపి కార్యవ్యవహారకులను పరవశం చేసుకోవటంలేదు కదా? ఒకే రాజ్యం ఉండా లేదా రెండు రాజ్యాల ఉన్నాయా? స్వరాజ్యాధికారులైన మీ నియమానుసారంగా, ఆళ్ళ ప్రకారంగా రాజ్యం నడుస్తుండా లేదా మధ్యమధ్యలో మాయ యొక్క ఆళ్ళ కూడా నడుస్తుందా?

దీనితో పాటు ఒకే ధర్మం. ధర్మం అంటే ధారణ. స్వరాజ్యం యొక్క ఒకే ధర్మం లేదా ధారణ ఏమిటి? "పవిత్రత". మనసా, వాచా, కర్మజా, సంబంధ, సంపర్మాలు అన్ని రకాలుగా పవిత్రత ఉండాలి దీనినే ఒకే ధర్మం అంటే ఒకే ధారణ అని అంటారు. స్వప్నమాత్రంగా లేదా సంకల్పమాత్రంగా కూడా అపవిత్రత అంటే రెండచెఫర్మ్ ఇండియాప్రెస్.ఎలిచ్చుకర్టటే ఎక్కడ

పవిత్రత ఉంటుందో ఆక్కడ అపవిత్రత అంటే వ్యర్థం లేదా వికల్యాలు నామమాత్రంగా కూడా ఉండవు. ఈవిధమైన సమర్థ చక్రవర్తిగా అయ్యారా? లేదా బలహీన రాజులా? లేదా అప్పుడప్పుడు బలహీనంగా, అప్పుడప్పుడు సమర్థ చక్రవర్యులుగా ఉంటున్నారా? ఎటువంటి రాజులు? ఇప్పటి ఈ ఒక్క చిన్న జన్మలోనే రాజ్యం నడిపించలేకపోతే 21 జన్మల రాజ్యాధికారాన్ని ఎలా పొందుతారు? నంస్కారం ఇప్పుడు నిండుతుంది. ఇప్పటి క్రేష్ణనంస్కారాల ద్వారానే భవిష్య ప్రవంచం తయారపుతుంది. ఇప్పటి ఒకే రాజ్యం, ఒకే ధర్మం యొక్క నంస్కారం భవిష్య ప్రపంచానికి వునాది.

పరిశీలన చేసుకోండి - సుఖము, శాంతి, సంపత్తి అంటే సదా హద్దులోని ప్రాప్తుల ఆధారంగా నుఖం ఉండా లేదా ఆత్మిక అతీంద్రియసుఖ సంపన్పు, పరమాత్మ సుఖమయ రాజ్యం ఉండా? అని. సౌభాగ్యాలు లేదా సౌకర్యాలు లేదా గౌరవం ఆధారంగా నుఖం యొక్క అనుభూతి ఉండా లేదా పరమాత్మ ఆధారంగా లభించిన అతీంద్రియ సుఖమయ రాజ్యం ఉండా? అదేవిధంగా అభండశాంతి అంటే ఏ రకమైన అశాంతి పరిస్థితి అభండ శాంతిని ఖండితం చేయటంలేదు కదా? అశాంతి యొక్క తుఫాను చిన్నది అయినా, పెద్దది అయినా కానీ స్వరాజ్యాధికారికి తుఫాను కూడా అనుభవీగా చేసేటందుకు, ఎగిరేకళ యొక్క కానుకగా అయిపోతాయి, తుఫాను కూడా సహాయం (లిఫ్ట్) చేసే బహుమతి (గ్రైట్) అయిపోతుంది. దీనినే అభండశాంతి అంటారు. మరయితే అభండ శాంతిమయ రాజ్యం ఉండా? అని పరిశీలించుకోండి.

అలాగే సంపత్తి అంటే స్వరాజ్యం యొక్క సంపత్తి ఏమిటంటే జ్ఞానము, గుణాలు మరియు శక్తులు. ఈ సర్వ సంపత్తులతో సంపన్పుం అయిన స్వరాజ్యాధికారులేనా? సంపన్పుతకు గుర్తు - సంపన్పుత అంటే సదా సంతుష్టత, ఆప్రాప్తి యొక్క గుర్తులు ఉండవు. హద్దులోని కోరికలతో అవిద్యగా ఉంటారు వీరినే సంపత్తివంతులు అని అంటారు. రాజు అంటేనే దాత అని ఆర్థం. ఒకవేళ హద్దులోని ప్రాప్తి కావాలనే కోరిక వస్తే అప్పుడు వారు రాజుకి బదులు బికారి అనగా అడిగేవారుగా అయిపోతారు. అందువలన మీ స్వరాజ్యాధికారాన్ని బాగా పరిశీలించుకోండి - నా స్వరాజ్యం ఒకే రాజ్యం, ఒకే ధర్మంతో, సుఖము, శాంతి సంపన్పుంగా తయారైందా? అని. లేక ఇప్పటికే తయారపుతూ ఉండా? రాజుగా తయారపుతూ ఉన్నప్పుడు, రాజ్యాధికారి స్థితి లేకపోతే ఆ సమయంలో మీరు ఎవరు? ప్రజలుగా అవుతారా లేక ప్రజలు కాదు, రాజు కాదా? మధ్యరకంగా ఉండిపోతారా? ఇప్పుడు మధ్యరకంగా ఉండకండి. అంతిమంలో తయారైపొతాము అని కూడా అనుకోకండి. చాలా సమయం యొక్క రాజ్యభాగ్యం పొందాలంటే చాలా సమయం స్వరాజ్యాధికారిగా అవ్యాలి. చాలా సమయం యొక్క స్వరాజ్యం యొక్క ఫలమే చాలా సమయం యొక్క రాజ్యాన్ని ఇస్తుంది. హర్షి సమయం యొక్క రాజ్యాధికారి అవ్యాధానికి ఆధారం - పర్వతమాన సదాకాలిక స్వరాజ్యం అర్థమైందా? ఎప్పుడు సోమరిగా ఉండిపోకూడదు. అయిపోతుంది, అయిపోతుంది అని అంటూ ఉండకూడదు. చేస్తూ ఉండాలి. బావీదాదాని చాలా మధుర విషయాలతో సంతోషపెట్టేస్తున్నారు. రాజుకి బదులు చాలా పెద్ద న్యాయవాదులుగా అయిపోతున్నారు. ఎలాంటి లా పాయింట్స్ చెప్పున్నారంబే అవి విని బాబా కూడా నప్పుకుంటున్నారు. న్యాయవాదిగా అవ్యాటం మంచిదా లేదా రాజుగా అవ్యాటం మంచిదా? చాలా తెలివితో వాడిస్తున్నారు. ఇప్పుడు వాడించడం వడిలేయండి, రాజుబిడ్డలుగా అవ్యాపడి బాబుకి పిల్లలుపే స్నేహంకనుకొనేస్తే

వింటూ - చూస్తూ కూడా నవ్వుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడింకా ధర్మరాజుకి పని చెప్పటం లేదు. స్నేహం అందరినీ నడిపిస్తూ ఉంది. స్నేహం ఉన్న కారణంగానే వచ్చారు కదా! కనుక ఆ స్నేహానికి బదులుగా బాప్పదాదా కూడా తోటానుకోట్ల రెట్లు స్నేహాన్నిస్తున్నారు. దేవపిదేశాలలో ఉన్న పిల్లలందరు స్నేహమనే విమానం ద్వారా మధువనానికి చేరుకున్నారు. బాప్పదాదా మిమ్మల్ని అందరినీ సొకారరూపంలో మరియు స్నేహ స్వరూపంలో పిల్లలందరినీ చూస్తున్నారు. మంచిది.

స్నేహంలో లీనషై ఉన్న సమీప పిల్లలందరికి, స్వరాజ్యాధికారి నుండి విశ్వరాజ్యాధికారి అయ్యె క్రేష్ణత్వులకు, సర్వప్రాప్తులతో సంపన్న క్రేష్ణ సంపత్తివంతులైన విశేషాత్ములకు, సదా ఒకే ధర్మం, ఒకే రాజ్యాన్ని కలిగి ఉండే స్వరాజ్యాధికారి, బాబా సమాన భాగ్యవాన్ అత్మలకు భాగ్యవిధాత బాప్పదాదా యొక్క ప్రియస్నేహులు మరియు నమశ్శే.

ప్రపంచసాధన పూర్వాంగేటందుకు జ్ఞానస్వరూప శ్రీయాగీతత్త్వగా అప్పండి 25-11-93

యోగ ప్రయోగం యొక్క విధిని నేర్చించే జ్ఞానదాత బాబా తన జ్ఞాని ఆత్ములతో మాట్లాడుతున్నారు -

ఈరోజు జ్ఞానదాత, వరదాత తన జ్ఞాని ఆత్ములను, యోగి ఆత్ములను చూస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్క బిడ్డ జ్ఞానస్వరూపంగా మరియు యోగయుక్తంగా ఎంత వరకు అయ్యారు? అని. జ్ఞానం వినటం మరియు వినిపించడానికి నిమిత్తంగా అయ్యారా లేదా జ్ఞానస్వరూపంగా అయ్యారా? సమయానుసారం యోగం ఓడించేవారిగా అయ్యారా లేదా సదా యోగి జీవితం అంటే ప్రతి కర్మలో యోగయుక్తంగా, యుక్తియుక్తంగా ఉండే స్వతహాగా మరియు సదా యోగిగా అయ్యారా? ఏ బ్రాహ్మణత్వాన్ని మీరు జ్ఞానియేనా? యోగియేనా? అని అగిపే ఏమంటారు? అందరూ జ్ఞాని మరియు యోగిలే కదా? జ్ఞానస్వరూపంగా అప్పటం అంటే ప్రతి సంకల్పం, మాట మరియు కర్మ సమర్థంగా ఉంటాయి, వ్యర్థం సమాప్తి అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఎక్కడ సమర్థం ఉంటుండో అక్కడ వ్యర్థం అనేది ఉండలేదు. వెలుగు మరియు చీకటి రెండూ కలిసి ఉండవు కదా అలగే జ్ఞానం అంటే ప్రకాశం, వెలుగు మరియు వ్యర్థం అంటే చీకటి. వర్తమాన సమయంలో వ్యాధాన్ని సమాప్తి చేసుకునే ధ్యాన పెట్టుకోవాలి. అన్నింటికంటే ముఖ్య విషయం - సంకల్పరూపి బీఱాన్ని సమర్థంగా చేసుకోవాలి. సంకల్పం అనే బీఱం సమర్థంగా ఉంటే వాణి మరియు కర్మ, సంబంధం సహజంగానే సమర్థంగా అయిపోతాయి. కనుక జ్ఞానస్వరూపం అంటే ప్రతి సమయం, ప్రతి సంకల్పం మరియు ప్రతి సెకను సమర్థంగా ఉండాలి. యోగి ఆత్మగా అందరు అయ్యారు కానీ ప్రతి సంకల్పం స్వతహాగా యోగయుక్తంగా మరియు యుక్తియుక్తాగా ఉండాలి డిసిలో

వింటూ - చూస్తూ కూడా నవ్వుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడింకా ధర్మరాజుకి పని చెప్పటం లేదు. స్నేహం అందరినీ నడిపిస్తూ ఉంది. స్నేహం ఉన్న కారణంగానే వచ్చారు కదా! కనుక ఆ స్నేహానికి బదులుగా బాప్పుడాదా కూడా తోటానుకోట్ల రెట్లు స్నేహాన్నిస్తున్నారు. దేవపిదేశాలలో ఉన్న పిల్లలందరు స్నేహమనే విమానం ద్వారా మధువనానికి చేరుకున్నారు. బాప్పుడాదా మిమ్మల్ని అందరినీ సాకారరూపంలో మరియు స్నేహ స్వరూపంలో పిల్లలందరినీ చూస్తున్నారు. మంచిది.

స్నేహంలో లీనషై ఉన్న సమీప పిల్లలందరికి, స్వరాజ్యాధికారి నుండి విశ్వరాజ్యాధికారి అయ్యె క్రేష్ణతృత్యలకు, సర్వప్రాప్తులతో సంపన్న క్రేష్ణ సంపత్తివంతులైన విశేషాతృత్యలకు, సదా ఒకే ధర్మం, ఒకే రాజ్యాన్ని కలిగి ఉండే స్వరాజ్యాధికారి, బాబా సమాన భాగ్యవాన్ అత్యులకు భాగ్యవిధాత బాప్పుడాదా యొక్క ప్రియస్నేతులు మరియు నమశ్శే.

ప్రపంచసాధన పూర్వాంగేటందుకు జ్ఞానస్వరూప శ్రీయాగీతత్త్వగా అప్పుండి 25-11-93

యోగ ప్రయోగం యొక్క విధిని నేర్చించే జ్ఞానదాత బాబా తన జ్ఞాని ఆత్మలతో మాట్లాడుతున్నారు -

ఈరోజు జ్ఞానదాత, వరదాత తన జ్ఞాని ఆత్మలను, యోగి ఆత్మలను చూస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్క బిడ్డ జ్ఞానస్వరూపంగా మరియు యోగయుక్తంగా ఎంత వరకు అయ్యారు? అని. జ్ఞానం వినటం మరియు వినిపించడానికి నిమిత్తంగా అయ్యారా లేదా జ్ఞానస్వరూపంగా అయ్యారా? సమయానుసారం యోగం ఓడించేవారిగా అయ్యారా లేదా సదా యోగి జీవితం అంటే ప్రతి కర్మలో యోగయుక్తంగా, యుక్తియుక్తంగా ఉండే స్వతహాగా మరియు సదా యోగిగా అయ్యారా? ఏ బ్రాహ్మణతృత్వాన్ని మీరు జ్ఞానియేనా? యోగియేనా? అని అగించి ఏమంటారు? అందరూ జ్ఞాని మరియు యోగిలే కదా? జ్ఞానస్వరూపంగా అప్పుటం అంటే ప్రతి సంకల్పం, మాట మరియు కర్మ సమర్థంగా ఉంటాయి, వ్యర్థం సమాప్తి అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఎక్కడ సమర్థం ఉంటుండో అక్కడ వ్యర్థం అనేది ఉండలేదు. వెలుగు మరియు చీకటి రెండూ కలిసి ఉండవు కదా అలగే జ్ఞానం అంటే ప్రకాశం, వెలుగు మరియు వ్యర్థం అంటే చీకటి. వర్తమాన సమయంలో వ్యాధాన్ని సమాప్తి చేసుకునే ధ్యాన పెట్టుకోవాలి. అన్నింటికంటే ముఖ్య విషయం - సంకల్పరూపి బీఱాన్ని సమర్థంగా చేసుకోవాలి. సంకల్పం అనే బీంజం సమర్థంగా ఉంటే వాణి మరియు కర్మ, సంబంధం సహజంగానే సమర్థంగా అయిపోతాయి. కనుక జ్ఞానస్వరూపం అంటే ప్రతి సమయం, ప్రతి సంకల్పం మరియు ప్రతి సెకను సమర్థంగా ఉండాలి. యోగి ఆత్మగా అందరు అయ్యారు కానీ ప్రతి సంకల్పం స్వతహాగా యోగయుక్తంగా మరియు యుక్తియుక్తాగా ఉండాలి డిసిలో

నెంబర్ వారిగా ఉన్నారు. నెంబర్ ఎందుకు తయారయ్యంది? విధాత కూడా ఒకరే, విధి కూడా ఒకటే అయినా నెంబర్ ఎందుకు తయారయ్యంది? బావీదాదా చూసారు - యోగీగా అయితే అయ్యారు కానీ ప్రయోగిగా తక్కువ అవుతున్నారు. యోగం చేయటం మరియు చేయించటం రెండింటిలో అందరూ తెలివైనవారే. యోగం చేయించటం రాదు అని అనేవారు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎలా అయితే యోగం చేసుకోవటం మరియు చేయించటంలో యోగ్యులు అయ్యారో అలాగే ప్రయోగం చేయటంలో కూడా యోగ్యంగా అవ్యాలి మరియు తయారుచేయాలి, దీనినే యోగీజీవితం లేదా యోగయుక్తజీవితం అంటారు. ఇప్పుడు ప్రయోగి జీవితం అవసరం. యోగం యొక్క పరిభ్రాష ఏదైతే తెలుసుకున్నారో లేదా వర్షన చేస్తున్నారో ఆ విశేషతలన్నీ ప్రయోగంలోకి వస్తున్నాయా? అన్నింటికంటే మొదట మీలో మీరు ఇది పరిశీలన చేసుకోండి - మీ సంస్కూరాల పరివర్తనలో ఎంత వరకు ప్రయోగిగా అయ్యారు? అని. ఎందుకంటే మీ అందరి శ్రేష్ఠ సంస్కూరాలే శ్రేష్ఠ ప్రపంచ రచనకి పునాది. పునాది గట్టిగా ఉంటే మిగతా అన్ని విషయాలు స్వతహాగా గట్టిగా అయిపోతాయి. సమయానికి సంస్కూరాలు మోసం చేయటంలేదు కదా? అని చూసుకోండి. శ్రేష్ఠసంస్కూరాలను పరివర్తన చేసే ఏ వ్యక్తి, వస్తువు లేదా పరిస్థితి అయినా కానీ యోగప్రయోగం చేసే ఆత్మను శ్రేష్ఠత నుండి సాధారణతలోకి తీసుకురాలేవు. విషయమే అలా ఉంది, వ్యక్తియే అలా ఉన్నారు లేదా వాయిమండలమే అలా ఉంది అందువలనే శ్రేష్ఠ సంస్కూరాలను సాధారణంగా లేదా వ్యర్థంగా చేసేసాయి అంటే వారిని ప్రయోగి ఆత్మ అంటారా? ఒకవేళ సమయానికి యోగం యొక్క శక్తులు ప్రయోగంలోకి రాకపోతే వారిని ఏమంటారు? కనుక మొదట ఈ పునాదిని చూసుకోండి - ఎంత వరకు సమయానికి ప్రయోగిగా అయ్యాను? అని. ఒకవేళ స్వయం యొక్క సంస్కూరాలనే పరివర్తన చేసుకునేవారిగానే అవ్యకపోతే ఇక ప్రపంచాన్ని క్రొత్తగా ఎలా పరివర్తన చేయగలరు?

ప్రయోగి ఆత్మ యొక్క మొదటి గుర్తు - సంస్కూరాలపై ప్రయోగంలో నడా విజయాగా ఉంటారు. రెండవగుర్తు - ప్రకృతి ద్వారా వచ్చే పరిస్థితులపై యోగప్రయోగం ద్వారా విజయాగా ఉంటారు. సమయానుసారం ప్రకృతి యొక్క అలజడి కూడా యోగి ఆత్మను తనవైమ ఆకర్షించుకుంటుంది. అటువంటి సమయంలో యోగం యొక్క విధి ప్రయోగంలోకి వస్తుందా? యోగ పురుషులను లేదా పురుషోత్తమ ఆత్మలను ప్రకృతి ఎప్పుడైనా కానీ ప్రభావితం చేయటంలేదు కదా? ఎందుకంటే బ్రాహ్మణాత్మలు పురుషోత్తమ ఆత్మలు. పురుషోత్తమ ఆత్మలకు ప్రకృతి దానీ. యజమాని దాని ప్రభావంలోకి వచ్చేస్తే ఏమంటారు? ఈరోజుల్లో పురుషోత్తమ ఆత్మలను సాధనాలు మరియు సాకర్యాల రూపంలో ప్రకృతి ప్రభావితం చేస్తుంది. సాధనాలు లేదా సాకర్యాల ఆధారంగా యోగి జీవితం ఉంటుంది. సాధనాలు లేదా సాకర్యాలు తక్కువగా ఉంటే యోగయుక్తస్థితి కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. దీనినే ప్రభావితం అవ్యటం అని అంటారు. యోగి - ప్రయోగి ఆత్మ యొక్క సాధన ద్వారా సాధనాలు స్వతహాగానే వస్తాయి. సాధన అనేది సాధనాల ఆధారంగా ఉండకూడదు కానీ సాధన సాధనాలను స్వతహాగానే తీసుకువస్తుంది అటువంటి వారినే ప్రయోగి ఆత్మ అంటారు. కనుక సంస్కూరాల పరివర్తనలో విజయాగా మరియు ప్రకృతి ప్రభావంతో విజయాగా ఎంత వరకు అయ్యాను? అని పరిశీలించుకోండి. మూడవ గుర్తు - వికారాలపై విజయా. పంచవికారాలు ఇతరులకు అయితే విషహారిత సర్వాలు కనీ యోగి - ప్రయోగితప్పులకు శ్రీ సర్వాలు కంఠపర్మిలోగా

అయిపోతాయి. బ్రాహ్మణులైన మీ యొక్క మరియు బ్రాహ్మణాబాబా యొక్క అశరీరి తపస్వి రూపానికి గుర్తుగా శంకరుని స్వరూపాన్ని భక్తులు ఇప్పటికే హజిస్తున్నారు మరియు కీర్తిస్తూ ఉంటారు. దీనికి మరో స్నేహితిచిహ్నం - ఈ సర్వాలు మీకు ఎలా అధినం అయిపోతాయంటే నంతోషంలో నాట్యం చేసే వేదికగా అయిపోతాయి. విజయాగా అయినప్పుడు ఏమి అనుభవం చేసుకుంటారు? ఏ స్థితి ఉంటుంది? నంతోషంలో నాట్యం చేస్తూ ఉంటారు కదా! ఆ స్థితినే వారు వేదికగా చూపించారు. స్థితిని కూడా వేదిక అంటారు. ఇలా వికారాలపై విజయా అయినవారినే ప్రయోగి అని అంటారు. కనుక ఎంత వరకు ప్రయోగిగా అయ్యాను? అని పరిశీలించుకోండి. ఒకవేళ సమయానికి యోగాన్ని ప్రయోగం చేయకపోతే లేదా యోగం అనే విధి ద్వారా సమయానికి సిద్ధి పొందకపోతే దానిని యదార్థవిధి అని అంటారా? సమయం తన యొక్క తీవ్రవేగాన్ని సమయానుసారం చూపిస్తుంది. అనేకత, అధర్మం, తమాప్రధానం ప్రతి క్షేత్రంలో తీవ్రంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఇటువంటి సమయంలో మీ యోగవిధి యొక్క వృద్ధి లేదా విధి యొక్క సిద్ధి పొందటంలో తీవ్రవేగం ఉండాలి. నెంబరు ముందుకి వెళ్ళడానికి ఆధారం - ప్రయోగి అయ్యే సహజవిధి. బాపేదాదా ఏమి చూసారంటే - సమయానికి ప్రయోగం చేయటంలో తీవ్రవేగానికి బదులు సాధారణ వేగంలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు దీనిని పెంచుకోండి. అప్పుడు ఏమౌతుంది, సిద్ధిస్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారు. మీ జడచిత్రాల ద్వారా సిద్ధిని పొందే అనుభవం చేసుకుంటున్నారు. చైతన్యంలో మీరు సిద్ధిస్వరూపంగా అయ్యారు కనుకనే ఈ స్నేహితిచిహ్నం నడుస్తూ ఉంది. మీరు మంత్రతంత్రాల ద్వారా సిద్ధిని పొందేవారు కాదు, విధి ద్వారా సిద్ధిని పొందేవారు. కనుక ఏమి చేయాలో అర్థమైందా? అన్నీ ఉన్నాయి కానీ సమయానికి ప్రయోగం చేయాలి మరియు ప్రయోగం సఫలం అవ్వాలి అటువంటి వారినే జ్ఞానస్వరూప ఆత్మ అని అంటారు. ఈవిధమైన జ్ఞానస్వరూప ఆత్మలు అతి సమీపం మరియు అతి ప్రియం.

సదా యోగం యొక్క విధి ద్వారా క్రేష్ణసిద్ధిని పొందేవారికి, సదా సాధారణ సంస్కృతాలను త్రేపుసంస్కృతాలలోకి పరిపర్తన చేసుకునేవారికి, సంస్కృత పరిపర్తన చేసుకునే పరిపర్తక అత్మలకు, సదా ప్రకృతిజీత్, వికారాలపై విజయం పొందే విజయా అత్మలకు, సదా ప్రయోగం యొక్క తీవ్రవేగాన్ని అనుభవం చేసుకునే జ్ఞానస్వరూప, యోగయుక్త యోగి అత్మలకు బాపేదాదా యొక్క ప్రియస్కృతులు మరియు నమస్కే.

నెంబర్ వెన్గా అయ్యటందుకు – గుణముల్లార్థానై గుణాలసు

దాసర చేసే శుహిదాసి అప్పయిరి.... 2-12-93

అచంచల మరియు అఖండభవ! అనే వరదానాన్ని ఇచ్చే బాప్పదాదా తన దాని, మహాదాని పిల్లలతో హాట్లాడుతున్నారు -

ఈరోజు బేహద్ తల్లి, తండ్రి నలువైపుల ఉన్న తన విశేషపిల్లలను చూస్తున్నారు. ఏ విశేషత చూసారు? ఏ పిల్లలు తరగని జ్ఞాని, అచంచల స్వరాజ్యాధికారి, అఖండ నిర్మిషుం, అఖండమహాదానిగా అయ్యారు అని చూస్తున్నారు. ఇటువంటి విశేషాత్మలుగా కోట్లలో కొద్దిమందే అయ్యారు. జ్ఞాని, యోగి, మహాదానిగా అయితే అందరు అయ్యారు కానీ అఖండంగా కొద్దిమందే అయ్యారు. తరగని విధంగా, స్విరంగా మరియు అఖండంగా ఉండాలి వారే విజయామాలలో విజయామణలు. బాప్పదాదా సంగమయుగంలో పిల్లలందరికి అచంచల, అఖండభవ! అనే వరదానాన్ని ఇచ్చారు కానీ ఆ వరదానాన్ని జీవితంలో సదా ధారణ చేయటంలో నెంబర్ హారీ అయిపోయారు. నెంబర్ వెన్గా అయ్యటందుకు సహజవిధి - అఖండ మహాదానిగా అవ్యండి. అఖండ మహాదాని అంటే నిరంతర సహజ సేవాధారి; ఎందుకంటే సహజమైనదే నిరంతరం ఉండగలదు. అఖండసేవాధారి అంటే అఖండ మహాదాని. దాత యొక్క పిల్లలు మరియు సర్వభజానాలతో సంపన్న క్రేష్టాత్మలు. సంపన్నతకు గుర్తు - అఖండ మహాదాని. ఒక సెకను కూడా దానం ఇవ్వకుండా ఉండలేదు. ద్వాహరయుగం నుండి అనేక మంది భక్తులు కూడా దానీ ఆత్మలుగా అయ్యారు కానీ ఎంత గొప్ప దానిలు అయినా తరగని ఖజానాను దానం చేసేవారిగా అవ్యాలేదు. వినాశి ఖజానా లేదా వినాశి వస్తువులను దానం చేస్తారు. క్రేష్టాత్మలైన మీరు ఈ సంగమయుగంలో తరగని మరియు అఖండ మహాదానిగా అవుతున్నారు. కనుక మిమ్మల్ని మీరు అడగండి - అఖండ మహాదానినేనా? లేదా సమయానుసారం దానం చేసేవారిగా ఉన్నారా? లేదా అవకాశం లభ్యసే దానం చేసేవారిగా ఉన్నారా?

అఖండ మహాదాని సదా మూడు రకాలుగా దానం చేయటంలో బింబిగా ఉంటారు. 1. మనస్సు ద్వారా శక్తుల దానం. 2. మాట ద్వారా జ్ఞానదానం 3. కర్మ ద్వారా గుణాల దానం. ఈ మూడు రకాల దానాలను ఇచ్చేవారు సహజంగా మహాదానిగా కాగలరు. ఫలితంలో చూస్తే వాణి ద్వారా జ్ఞానదానం చాలామంది చేస్తున్నారు, మనస్సు ద్వారా శక్తుల దానాన్ని శక్తినుసరించి చేస్తున్నారు మరియు కర్మ ద్వారా గుణదానం చేసేవారు చాలా తక్కువ మంది. వర్తమాన సమయంలో అజ్ఞానీతాత్మలైనా, బ్రాహ్మణాత్మలైనా ఇద్దరికి గుణదానం యొక్క అవసరం ఉంది. వర్తమాన సమయంలో విశేషంగా స్వయంలో లేదా బ్రాహ్మణపరివారంలో ఈ విధిని తీవ్రం చేయండి. ఈ దివ్యగుణాలు అన్నింటికంటే క్రేష్టమైన ప్రభుప్రసాదం. ఈ ప్రసాదాన్ని బాగా పంచిపెట్టండి. ఎలా అయితే ఎవరినైనా కలునుకున్నప్పుడు ఒకరిపై ఒకరికి ఉన్న స్నేహానికి గుర్తుగా స్వాల్పమై ప్రసాదం పెడతారు కదా అదేవిధంగా ఒకరికాళరు ఈ గుణాల ప్రసాదాన్ని తినిపించండి. ఈ విధి ద్వారా సంగమయుగం యొక్క లక్ష్మి ఏదైతే ఉందో - ఫరిస్తా నుండి దేవత, ఈ లక్ష్మి సహజంగా అందరిలో ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తుంది. ఈ అభ్యాసంసచాస్పృతులో ఓంచుకోండి-సేపుడూత

యొక్క బీడ్డను, అఖండమహాదాని ఆత్మను అని. ఏ ఆత్మ అయినా, అజ్ఞాని అయినా, బ్రాహ్మణాత్మ అయినా కానీ ఇవ్వాలి. బ్రాహ్మణాత్మలకైతే జ్ఞానం ఉంది కనుక మిగిలిన రెండు రకాల దాతగా అవ్వచ్చు.

1. ఏ ఆత్మకి ఏ శక్తి అవసరమో ఆ ఆత్మకు మనస్సు ద్వారా అంటే శుద్ధ వృత్తి మరియు తరంగాల ద్వారా శక్తుల దానం అంటే సహాయాగాన్ని ఇవ్వండి. 2. కర్మ ద్వారా సదా స్వయం జీవితంలో గుణమూర్తి అయ్య, ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ అయ్య ఇతరులను సహజంగా గుణాలు ధారణ చేసే సమయాగం ఇవ్వండి; దీనినే గుణదానం అంటారు. దానం అంటే సహాయాగం ఇవ్వటం అని అర్థం. ఈ లోభాల్లో బ్రాహ్మణాత్మలు కూడా వినడానికి బదులు ప్రత్యక్షరుజువు చూడాలనుకుంటున్నారు. ఎవరికైనా శక్తిని ధారణ చేసే లేదా గుణాలను ధారణ చేసే శిక్షణ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు కొందరు మనస్సులో అనుకుంటున్నారు మరియు కొందరు పైకి అంటున్నారు కూడా ఏమనంటే అటువంటి ధారణమూర్తిగా ఎవరయ్యారు? అని. అంటే చూడాలనుకుంటున్నారు కానీ వినాలనుకోవటం లేదు. ఇలా ఒకరికాకరు చెప్పుకుంటారు కదా - ఎవరు తయారయ్యారు, అందరినీ చూసేసాము... ఏదైనా విషయం వచ్చినా కూడా ఎవరూ తయారయ్యాలేదు, అందరు అలాగే నడుస్తున్నారు అంటారు. కానీ ఇవి సోమరితన మాటలు, యదార్థమైనవి కాదు. యదార్థం ఏమిటి? బ్రహ్మభాబాను అనుసరించడం యదార్థం. ఎలా అయితే బ్రహ్మభాబా స్వయం, సదా తనని తాను నిమిత్త ఉదాహరణగా చేసుకున్నారు, సదా ఈ లక్ష్మీన్ని లక్ష్మణాలలోకి తీసుకువచ్చారు. ఎవరు చేస్తే వారు అర్థానులు అని. అంటే ఎవరైతే స్వయాన్ని నిమిత్త ప్రత్యక్ష రుజువుగా తయారు చేసుకుంటాలో వారే అర్థానులు అంటే మొదటి నెంబరు అవుతారు. కనుక తండ్రిని అనుసరించాలే కానీ ఇతరులను చూసి తయారైతే నెంబరువన్నోగా కాలేరు, నెంబరువారీగా అయిపోతారు.

నెంబర్వన్ ఆత్మ యొక్క గుర్తు - ప్రతి క్రేష్టకర్మలో నేనే నిమిత్తంగా అయ్య ఇతరులకు ఆ కార్యం సాధారణంగా చేసేటందుకు నేను ఉదాహరణగా అవ్వాలి అనుకుంటారు. ఇతరులను చూడటం అంటే చిన్నవారివైనా, పెద్దవారివైనా, సమానంగా ఉన్నవారివైనా కానీ ఇతరులను చూసి మొదట వీరు తయారైతే నేను తయారపుతాను అని అనుకుంటే ఎవరైతే తయారయ్యాలో వారే మొదటినెంబర్ అవుతారు కదా! అప్పుడు మీరు స్వతపోగానే నెంబర్వార్ అయిపోతారు. కనుక అఖండ మహాదాని ఆత్మ సదా తనని తాను ప్రతి సెకను మూడు మహానాలలో ఏదొక దానం చేయటంలో బిజీగా ఉంచుకుంటంది. ఏవిదమైన సమయమో ఆవిధమైన సేవలో సదా నిమగ్నమై ఉంటంది. వారికి వ్యర్థం చూసేటువంటి, వినేటువంటి, చేసేటువంటి భాశీయే ఉండదు. కనుక మహాదానిగా అయ్యారా? అఖండంగా అయ్యారా? ఇప్పుడు దీనిని అండరెలైన చేసుకోండి. ఒకపేళ మధ్యమధ్యలో దాతస్తుతి ఖండితం అయిపోతే ఖండితం అయిన దానిని సంపూర్ణం అని అనరు. వర్తమాన సమయంలో పరస్పరం విశేష కర్మ ద్వారా గుణదాతగా అవ్వటం అవసరం. ప్రతి ఒక్కరు సంకల్పం చేయండి - నేను సదా గుణమూర్తి అయ్య అందరినీ గుణమూర్తిగా చేసే విశేష కర్తవ్య చేయాల్సిందే అని. స్వయం యొక్క మరియు సర్వుల బలహీనతలను సమాప్తి చేసే ఈ విధిలో ప్రతి ఒక్కరు తమని తాము నిమిత్తంగా, మొదటి నెంబర్గా భావించి ముందుకు షేఫ్లు ఉండండి. జ్ఞానం చాలా ఉంది ఇప్పుడు గుణాలను ప్రత్యక్షం చేయండి. సర్వ గుణ సంపన్నంగా తయారయ్యే మరియు తయారుచేసే ఉదాహరణగా అవ్వండి. మరిచియి

సర్వ అభండ యోగి ఆత్మలకు, సదా గుణమూర్తి ఆత్మలందరికి, సదా ప్రతి సంకల్పం, ప్రతి సెకను మహాదాని మరియు మహా సహయోగి అయ్యి విశేషాత్మలకు, సదా స్వయాన్ని శ్రేష్ఠతలో ఉదాహరణగా చేసుకుని సర్వాత్మలకు సాధారణంగా అయ్యి సహజ ప్రేరణ ఇచ్చేవారికి, సదా స్వయాన్ని నిమిత్తంగా నెంబర్ వెన్గా భావించి ప్రత్యక్షయజుపు ఇచ్చే బాబా సహన ఆత్మలకు భావదాదా యొక్క ప్రియస్ఫుతులు మరియు నమశ్శ్రీ.

వికార్యితాశక్తి ద్వారా, దృఢ్యత ద్వారా సిఫాజు సిఫలత యొక్కశ్రావి 9-12-93

సహజ సఫలత యొక్క విధి చేపేటువంటి విశ్వపరివర్తకుడైన బాప్పదాదా
తన యొక్క బాధ్యతాధారి పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నారు -

ఈరోజు బ్రాహ్మణ ప్రంపంచం యొక్క రచయిత నలువైపుల ఉన్న తన బ్రాహ్మణ పరివారాన్ని చూసి హరిస్తున్నారు. ఇది చిన్న అతీత, అతిప్రియ అలోకిక బ్రాహ్మణప్రపంచం. ద్రామా అంతటిలో అతి శ్రేష్ఠ ప్రపంచం. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణ ప్రపంచం యొక్క ప్రతి గతి, విధి కూడా అతీతం మరియు విశేషం. ఈ బ్రాహ్మణ ప్రపంచంలోని బ్రాహ్మణాత్మలు కూడా విశ్వంలో విశేషాత్మలు. అందువలన ఇది విశేషాత్మల ప్రపంచం. ప్రతి బ్రాహ్మణాత్మ యొక్క శ్రేష్ఠ వృత్తి, శ్రేష్ఠ దృష్టి మరియు శ్రేష్ఠ కృతి విశ్వంలో సర్వాత్మలను శ్రేష్ఠంగా చేసేటందుకు నిమిత్తం అవుతుంది. ప్రతి ఆత్మమై ఈ విశేష బాధ్యత ఉంది. కనుక ప్రతి ఒక్కరు తమ యొక్క ఈ బాధ్యతను అనుభవం చేసుకుంటున్నారా? ఎంత పెద్ద బాధ్యత! మొత్తం విశ్వాన్ని పరివర్తన చేయాలి, కేవలం ఆత్మలనే పరివర్తన చేయటంలేదు కానీ ప్రకృతిని కూడా పరివర్తన చేస్తున్నారు. ఈ స్నేహి సదా ఉండటంలో నెంబర్ వారిగా ఉన్నారు. బ్రాహ్మణాత్మలందరిలో సదా ఇదే సంకల్పం ఉంటుంది - విశేషాత్మలైన మేము నెంబర్ వెన్ అవ్వాలి అని కానీ సంకల్పం మరియు కర్మలో లేదా వచ్చేస్తుంది. దీనికి కారణం ఏమిటి? కర్మ చేసే సమయంలో సదా మీ స్నేహిని అనుభవిస్తిలోకి తీసుకురావటంలేదు. వినటం మరియు తెలుసుకోవటం ఈ రెండు స్నేహి ఉంటున్నాయి కానీ స్వయాన్ని అంగీకరించి ఆ స్థితిలో నడవటంలో ఎక్కువమంది అప్పుడప్పుడు అనుభవీగా మరియు అప్పుడప్పుడు కేవలం అంగీకరించేవారిగా, తెలుసుకునేవారిగా అయిపోతున్నారు. ఈ అనుభవాన్ని పెంచుకునేటందుకు విశేషంగా రెండు విషయాల యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోండి - 1. స్వయం యొక్క గొప్పతనం 2. సమయం యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోండి. స్వయం గురించి చాలా తెలుసు, ఒకవేళ ఎవరిషైనా మీరెవరు? అని అడిగితే లేదా మిమ్మల్ని మీరు నేనెవరు? అని అడిగినా ఎన్ని విషయాలు స్నేహిలోకి వస్తాయి? ఒక నిమిషంలో ఎన్ని స్వమానాలు స్నేహి వచ్చేస్తాయి? ఒక్క సిముఖంలో ఎన్ని డస్తాయి? చాలా

సర్వ అభండ యోగి ఆత్మలకు, సదా గుణమూర్తి ఆత్మలందరికి, సదా ప్రతి సంకల్పం, ప్రతి సెకను మహాదాని మరియు మహా సహయోగి అయ్యి విశేషాత్మలకు, సదా స్వయాన్ని శ్రేష్ఠతలో ఉదాహరణగా చేసుకుని సర్వాత్మలకు సాధారణంగా అయ్యి సహజ ప్రేరణ ఇచ్చేవారికి, సదా స్వయాన్ని నిమిత్తంగా నెంబర్ వెన్గా భావించి ప్రత్యక్షయజుపు ఇచ్చే బాబా సహన ఆత్మలకు భావదాదా యొక్క ప్రియస్ఫుతులు మరియు నమశ్శ్రీ.

వికార్యితాశక్తి ద్వారా, దృఢ్యత ద్వారా సిఫాజు సిఫలత యొక్కశ్రావి 9-12-93

సహజ సఫలత యొక్క విధి చేపేటువంటి విశ్వపరివర్తకుడైన బాప్పదాదా
తన యొక్క బాధ్యతాధారి పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నారు -

ఈరోజు బ్రాహ్మణ ప్రంపంచం యొక్క రచయిత నలువైపుల ఉన్న తన బ్రాహ్మణ పరివారాన్ని చూసి హరిస్తున్నారు. ఇది చిన్న అతీత, అతిప్రియ అలోకిక బ్రాహ్మణప్రపంచం. ద్రామా అంతటిలో అతి శ్రేష్ఠ ప్రపంచం. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణ ప్రపంచం యొక్క ప్రతి గతి, విధి కూడా అతీతం మరియు విశేషం. ఈ బ్రాహ్మణ ప్రపంచంలోని బ్రాహ్మణాత్మలు కూడా విశ్వంలో విశేషాత్మలు. అందువలన ఇది విశేషాత్మల ప్రపంచం. ప్రతి బ్రాహ్మణాత్మ యొక్క శ్రేష్ఠ వృత్తి, శ్రేష్ఠ దృష్టి మరియు శ్రేష్ఠ కృతి విశ్వంలో సర్వాత్మలను శ్రేష్ఠంగా చేసేటందుకు నిమిత్తం అవుతుంది. ప్రతి ఆత్మాపై ఈ విశేష బాధ్యత ఉంది. కనుక ప్రతి ఒక్కరు తమ యొక్క ఈ బాధ్యతను అనుభవం చేసుకుంటున్నారా? ఎంత పెద్ద బాధ్యత! మొత్తం విశ్వాన్ని పరివర్తన చేయాలి, కేవలం ఆత్మలనే పరివర్తన చేయటంలేదు కానీ ప్రకృతిని కూడా పరివర్తన చేస్తున్నారు. ఈ స్నేహి సదా ఉండటంలో నెంబర్ వారిగా ఉన్నారు. బ్రాహ్మణాత్మలందరిలో సదా ఇదే సంకల్పం ఉంటుంది - విశేషాత్మలైన మేము నెంబర్ వెన్ అవ్వాలి అని కానీ సంకల్పం మరియు కర్మలో లేదా వచ్చేస్తుంది. దీనికి కారణం ఏమిటి? కర్మ చేసే సమయంలో సదా మీ స్నేహిని అనుభవిస్తిలోకి తీసుకురావటంలేదు. వినటం మరియు తెలుసుకోవటం ఈ రెండు స్నేహి ఉంటున్నాయి కానీ స్వయాన్ని అంగీకరించి ఆ స్థితిలో నడవటంలో ఎక్కువమంది అప్పుడప్పుడు అనుభవీగా మరియు అప్పుడప్పుడు కేవలం అంగీకరించేవారిగా, తెలుసుకునేవారిగా అయిపోతున్నారు. ఈ అనుభవాన్ని పెంచుకునేటందుకు విశేషంగా రెండు విషయాల యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోండి - 1. స్వయం యొక్క గొప్పతనం 2. సమయం యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోండి. స్వయం గురించి చాలా తెలుసు, ఒకవేళ ఎవరిషైనా మీరెవరు? అని అడిగితే లేదా మిమ్మల్ని మీరు నేనెవరు? అని అడిగినా ఎన్ని విషయాలు స్నేహిలోకి వస్తాయి? ఒక నిమిషంలో ఎన్ని స్వయానాలు స్నేహి వచ్చేస్తాయి? ఒక్క సిముఖలో ఎన్ని డస్తాయి? చాలా

వస్తాయి కదా? స్వయం యొక్క గొప్పతనం గురించి ఎంత పెద్ద లిష్ట్ ఉంది! తెలుసుకోవటంలో అయితే చాలా తెలివైనవారు. అందరూ తెలివైనవారే కదా? మరలా అనుభవం చేసుకోవటంలో తేడా ఎందుకు వస్తుంది? ఎందుకంటే సమయానికి ఆ స్థితి యొక్క సీట్సై సెట్ అవ్వటంలేదు. సీట్సై సెట్ అయితే ఏది కూడా అంటే ఏ బలహీనసంస్కరం, ఏ ఆత్మలు, ప్రకృతి, మాయ యొక్క ఏ సూక్ష్మ రూపం ఆవేసెట్ చేయలేదు. ఎలా అయితే శారీరకంగా కూడా చాలామంది ఆత్మలకు ఒకే సీట్సై లేదా ఒకే స్థానంలో ఏకాగ్రంగా కూర్చునే అభ్యాసం లేదా అలవాటు లేకపోతే, వారు ఏం చేస్తారు? కదులుతూనే ఉంటారు కదా! అలాగే మనస్సు మరియు బుద్ధికి ఏదో ఒక అనుభవం అనే సీట్సై సెట్ అవ్వటం రావటంలేదు అందువలనే ఇప్పుడిప్పుడే సెట్ అవుతున్నారు, ఇప్పుడిప్పుడే ఆవేసెట్ అవుతున్నారు. శరీరాన్ని కూర్చేపెట్టడానికి స్ఫూర్ణస్థానం ఉంటుంది మరియు మనస్సు, బుద్ధిని కూర్చేపెట్టడానికి శ్రేష్ఠస్థితులు అనే స్థానం ఉండాలి. బాష్పచాదా పిల్లల యొక్క ఈ ఆటను చూస్తూ ఉంటారు - ఇప్పుడిప్పుడే మంచి స్థితి యొక్క అనుభవంలో స్థితులవుతారు మరియు ఇప్పుడిప్పుడే తమ స్థితి నుండి అలజడిలోకి వచ్చేస్తారు. చిన్న పిల్లలు చంచలంగా ఉంటారు కనుక ఒక స్థానంలో ఎక్కువ సమయం స్థిరంగా ఉండలేరు. అదేవిధంగా కొంతమంది పిల్లలు ఇలాంటి చిన్నతనం యొక్క ఆటలు చాలా ఆడుతున్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే చాలా ఏకాగ్రంగా కనిపిస్తారు మరలా ఇప్పుడిప్పుడే ఏకాగ్రతకు బదులు రకరకాల స్థితులలో భ్రమిస్తూ ఉంటారు. కనుక ఈ సమయంలో మనస్సు మరియు బుద్ధి సదా ఏకాగ్రంగా ఉండాలి దీనిపై విశేషమైన ధ్యాన ఉండాలి.

ఏకాగ్రతాశక్తి సహజంగా నిర్విష్టంగా తయారుచేస్తుంది. తకు చేయవలసిన అవసరమే ఉండదు. ఏకాగ్రతాశక్తి స్వతంత్రాగా ‘ఒక బాబా తప్ప మరెవ్వరు లేరు’ అనే అనుభూతిని సదా చేయిస్తుంది. ఏకాగ్రతాశక్తి స్వతంత్రాగా ఏకీరణస్థితిని తయారుచేస్తుంది. ఏకాగ్రతాశక్తి స్వతంత్రాగా తయారుచేస్తుంది. ఏకాగ్రతాశక్తి స్వతంత్రాగా తయారుచేస్తుంది. ఏకాగ్రతాశక్తి ప్రతి ఆత్మ యొక్క సంబంధంలో స్నేహము, గౌరవము, స్వమానం యొక్క కర్మను సహజంగా అనుభవం చేయిస్తుంది. కనుక ఇప్పుడేమి చేయాలి? ఏమి ధ్యాన పెట్టుకోవాలి? ఏకాగ్రత ఉండాలి. స్థితులవుతున్నారు, అనుభవం కూడా చేసుకుంటున్నారు కానీ ఏకాగ్ర అనుభవం అవ్వటంలేదు. అప్పుడప్పుడు శ్రేష్ఠ అనుభవంలో, అప్పుడప్పుడు మధ్యమంలో, అప్పుడప్పుడు సాధారణం ఇలా మూడింటిలో తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఎంత సమర్థంగా అవ్వాలంటే మీ మనస్సు, బుద్ధి మీ ఆజ్ఞానుసారం నడవాలి. స్వప్నంలో కూడా సెకను కూడా అలజడి కాకూడదు. మనస్సు యజమానిని పరవశం చేయకూడదు.

పరవశం అయిన ఆత్మకు గుర్తు - ఆ ఆత్మకు పరవశం అయినంత సమయం నుఖము, శాంతి, అనందం యొక్క అనుభూతి చేసుకుండాము అనుకున్నా అనుభవం అవ్వదు. బ్రాహ్మణాత్ము ఎప్పుడూ ఎవరికీ పరవశం అవ్వదు, తకు బలహీన స్వభావ సంస్కరాలకు కూడా పశం అవ్వదు. వాస్తవానికి స్వభావం అంటే స్వయం యొక్క భావం అని ఆర్థం. స్వయం యొక్క భావం అయితే మంచిగానే ఉంటుంది, చెడుగా ఉండదు. స్వ అనగానే ఏమి జ్ఞావకం వస్తుంది? ఆత్మిక స్వరూపం జ్ఞావకం వస్తుంది కదా! స్వ-భావం అంటే స్వయం పట్ల మరియు సర్వుల పట్ల ఆత్మికభావం ఉండాలి. బలహీనతకు పశం అయ్యి నా స్వభావచేతిరాలు, సా సంస్కరాలితి ఇతరతో, పీచేయసా..

ఉన్నదే అలా అని అంటున్నారు. ఇలా ఏ ఆత్మ మాట్లాడుతుంది? ఈ శబ్దాలు లేదా మాటలు పరవక ఆత్మలవి. ఎప్పుడైనా నా స్వభావమే ఇంత అనే సంకల్పం వస్తే శ్రేష్ఠ అర్థంలో స్థిరం అవ్యండి. నా సంస్కరము....అని సంస్కరం ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు అలోచించుకోండి, ఏ సంస్కరావైతే నాది అంటున్నానో అది విశేషాత్మవైన నా సంస్కరమేనా? నాది అంటున్నారు, బలహీన సంస్కరాన్ని కూడా నాది అని భావిస్తున్న కారణంగానే అవి పదలటం లేదు. ఎందుకంటే నియమమేమిటంటే - ఎక్కడ నాది అనే ఉంటుందో ఆక్కడ సాంతం అనే భావం ఉంటుంది, ఎక్కడ సాంతం అనుకుంటారో ఆక్కడ అధికారం ఉంటుంది. అదేవిధంగా బలహీన సంస్కరాలను మీవిగా చేసుకున్నారు కనుక అవి తమ అధికారాన్ని పదలటంలేదు, మరలా వాటికి పరవకం అయి విడిపించండి, విడిపించండి! అని బాబాకి అర్థి పెడుతున్నారు. సంస్కరం అనే మాట అంటున్నప్పుడు అనాది, అది సంస్కరాలే నావి అనేది స్ఫూర్తి ఉంచుకోండి. ఇవి మాయా సంస్కరాలు, నావి కావు అనుకోండి. ఏకాగ్రతాశక్తి ద్వారా పరవక స్థితిని పరివర్తన చేసుకుని యజమానిస్థితి యొక్క సీట్స్‌పై సెట్ అయిపోండి.

యోగంలో కూడా కూర్చుంటున్నారు, కూర్చోవటం అయితే అందరు చాలా ఆసక్తిగా కూర్చుంటున్నారు కానీ ఎంత సమయం ఏ స్థితిలో స్థితులవ్వాలో, అంత సమయం స్థితి ఏకాగ్రగంగా ఉండాలి; ఇప్పుడిది అవసరం. అయితే ఏమి చేయాలి? ఏ విషయాన్ని అండర్లైన్ చేసుకుంటారు? (ఏకాగ్రత) ఏకాగ్రతలోనే ధృఢత ఉంటుంది మరియు ఎక్కడ ధృఢత ఉంటుందో ఆక్కడ సఫలత కంతహారం అవుతుంది. మంచిది!

నలువైపుల ఉన్న అలోకిక బ్రాహ్మణప్రపంచం యొక్క విశేషాత్మలకు, సదా శ్రేష్ఠస్థితి అనే అనుభవం యొక్క సీట్స్‌పై సెట్ అయ్య ఉండే ఆత్మలకి, సదా స్వయం యొక్క గొప్పతనాన్ని అనుభవం చేసుకునేవారికి, సదా ఏకాగ్రతాశక్తి ద్వారా మనస్సు, బుద్ధిని ఏకాగ్రం చేసుకునేవారికి, సదా ఏకాగ్రతాశక్తి ద్వారానే ధృఢత ద్వారా సహజ సఫలతను పొందే సర్వశ్రేష్ఠ, సర్వ విశేష, సర్వ స్నేహితులకు బాషపదాదా యొక్క ప్రియస్ఫూతులు మరియు తపోస్తి.

**సత్కృత్వమైన స్నేహితాగా అయ్యి.కె బాబూ ద్వారా సర్వసంబంధాలసు
పాకారీంలో అసుభిసిం చేసుకొండి **16-12-93

**పాకార స్వరూపంలో సర్వసంబంధాలను అనుభవం చేయించే బాప్పదాదా
తన స్నేహితిల్లలతో మాట్లాడుతున్నారు -**

ఈరోజు విశ్వస్నేహి బాప్పదాదా తన అతిస్నేహి మరియు నదా బాబాకి తోడు మరియు నహాయోగి అయిన ఆత్మలను చూస్తున్నారు. నలువైపుల ఉన్న బ్రాహ్మణ ఆత్మలందరు తప్పక స్నేహితే మరియు ఆ స్నేహమే బ్రాహ్మణ జీవితంలోకి పరివర్తన చేసింది. అయినా కానీ మూడు రకాలైన స్నేహితులు ఉన్నారు - 1. స్నేహం చేసేవారు 2. స్నేహస్తు నిలుపుకునేవారు 3. స్నేహంలో లీనమైనవారు. లీనం అవ్యాప్తం అంటే సమానంగా అవ్యాప్తం.

1. స్నేహం చేసేవారు - అప్పుడప్పుడు స్నేహం చేస్తున్నారు కానీ చేస్తూ చేస్తూ అప్పుడప్పుడు స్నేహం తెగిపోతుంది, అప్పుడప్పుడు జోడించబడుతుంది. అందువలన సమయానుసారం స్నేహం జోడించడంలో ప్రయత్నం చేయవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే బాబాతో పాటు ఎక్కడైనా స్నేహం ఉంటే అంటే వ్యక్తులతో అయినా, ప్రకృతి సాధనాలతో అయినా, ఎక్కడైనా కానీ సంకల్పమాత్రంగా అయినా స్నేహం జోడించబడి ఉంటే బాబాతో స్నేహం చేసే వారి లిష్ట్లోకి వస్తారు. స్నేహస్తికి గుర్తు - శ్రమవడకుండానే స్నేహి వైపు స్నేహం స్వపువోగానే ఏర్పడుతుంది. స్నేహం చేసే ఆత్మ ప్రతి సమయం, ప్రతి స్థితిలో, ప్రతి పరిస్థితిలో ఆధారాన్ని అనుభవం చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ సాధనాలతో స్నేహం ఉంటే ఆ సమయంలో బాబా కంటే ఎక్కువగా సాధనాలే ఆధారంగా అంటే తోడుగా అనుభవం అవుతాయి. ఆ సమయంలో ఆ ఆత్మ యొక్క సంకల్పంలో బాబా యొక్క స్నేహం కూడా జ్ఞావకం వస్తుంది, బాబా యొక్క స్నేహం శ్రేష్ఠమైనది అని కూడా అలోచిస్తారు కానీ ఆ సాధనాలు లేదా వ్యక్తి యొక్క ఆధారం కూడా అవసరం అనుకుంటుంది. అందువలన రెండువైపుల స్నేహం సగం, సగం ఉంటుంది కనుక మాచీమాచికి స్నేహం జోడించవలసి ఉంటుంది. ఒకే బలం, ఒకే నమ్మకానికి బదులు ఇతరుల ఆధారం కూడా అవసరంగా అనిపిస్తుంది. అందువలన బాబా యొక్క స్నేహం ద్వారా సర్వపొత్తులు ఏవైతే అనుభవం చేసుకోవాలో వాటికి బదులు ఇతరుల తోడు ద్వారా లభించే అల్పకాలిక ప్రాపులు తమ వైపు ఆకర్షించుకుంటాయి. ఎంతగా ఆకర్షితం చేస్తాయంటే - అవే అవసరం అని అనుకుంటారు. తగుల్చాటు అనుకోరు కానీ ఆధారంగా భావిస్తారు. వీరినే స్నేహం చేసేవారు అని అంటారు.

2. స్నేహం నిలుపుకునేవారు - వీరికి స్నేహం చేయటంతో పాటు వెనువెంట నిలుపుకునేశక్తి కూడా ఉంటుంది. నిలుపుకోవటం అంటే స్నేహస్తికి బదులు ఇవ్వటం, జవాబు ఇవ్వటం. స్నేహస్తికి బదులు - స్నేహి బాబా పిల్లలపై ఏవైతే శ్రేష్ఠతలు పెట్టుకుంటున్నారో ఆ సర్వ ఆశలను ప్రత్యక్షంలో పూర్తి చేయాలి. నిలుపుకునేవారు చాలా విషయాలను ప్రత్యక్షంలో చేసి చూపిస్తారు కానీ సదా బాబా సమానంగా అంటే లీనం అయిపోయే అనుభూతి అప్పుడప్పుడు అవుతుంది, అప్పుడప్పుడు అవ్యాప్తుడు. అయినప్పటికీ నిలుపుకునేవారు సమీపమే కానీ సమానం కాదు. నిలుపుకునేవారికి నిలుపుకున్నదానికి బదులుగా కోటానుకోట్ల ఛైర్యం మరియు ఉత్సాహ, ఉల్లాసాల యొక్క సహాయం విశేషంగా బాబా ద్వారా లభిస్తూ ఉంటుంది.

3. స్నేహంతో లీనం అయిన వారు - ఇటువంటి ఆత్మల నయనాలలో, ముఖంలో, సంకల్పంలో, ప్రతి కర్మలో సహజంగా మరియు స్వతపోగా స్నేహి బాబా యొక్క తోడు సదా అనుభవం అవుతుంది. బాబా నుండి వారు వేరవ్వరు మరియు వారి నుండి బాబా వేరవ్వరు. ప్రతి సమయం బాబాపై స్నేహానికి బదులుగా లభించిన సర్వపాపులలో సంపన్పంగా మరియు సంతుష్టంగా ఉంటారు. అందువలన వారికి ఇక ఏ విధమైన ఆధారం ఆకర్షితం చేయలేదు. ఎందుకంటే ఏదోక అల్పకాలిక ప్రాప్తి యొక్క అవసరం కారణంగానే వేరాకరిని తోడుగా చేసుకుంటారు అంటే సంపూర్ణస్నేహంతో తేడా వస్తుంది. స్నేహంతో లీనమైన ఆత్మలు సదా సర్వపాపులతో సంపన్పంగా ఉన్న కారణంగా సహజంగానే ఒక బాబా తప్ప మరెవ్వరు లేరు అనే అనుభాతిలో ఉంటారు. అందరు స్నేహాలే కానీ మూడు రకాలుగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు అడగండి - నేనెవరు? అని. మిమ్మల్ని మీరైతే తెలుసుకోగలరు కదా! స్నేహాలే, స్నేహం ఉన్న కారణంగానే బ్రాహ్మణజీవితంలో నడుస్తున్నారు. కానీ స్నేహంతో పాటు నిలుపుకునేశక్తిలో నెంబర్ వారీగా అయిపోతున్నారు. స్నేహంతో పాటు శక్తి కూడా అవసరం. ఎవరిలో స్నేహం మరియు శక్తి సమానంగా ఉంటాయో వారే బాబా సమానంగా అవుతారు. ఇలా లీనమైపోయిన ఆత్మల అనుభవం ఏమిటంటే వారికి బాబా యొక్క స్నేహం నుండి దూరం అవ్యాటం కష్టం, లీనమవ్వటం సహజంగా అనిపిస్తుంది. దూరం అవ్యాటం కష్టం. ఎందుకంటే లీనమైన ఆత్మకు ఒక బాబాయే ప్రవంచం.

ప్రవంచంలో ఆకర్షితం చేసేవి రెండు విషయాలు. 1. వ్యక్తి యొక్క సంబంధాలు 2. భిన్న భిన్న వైభవాలు లేదా సాధనాల ద్వారా లభించే ప్రాప్తి. లీనమైపోయిన ఆత్మకు సర్వసంబంధాల రనన యొక్క అనుభవం సదా ఒకే బాబా ద్వారా అనుభవం అవుతుంది. సర్వపాపులకు ఆధారం - ఒకే బాబా. వైభవాలు లేదా సాధనాలు ఆధారం కావు. వైభవం లేదా సాధనం అనేది రచన, బాబా అయితే రచయిత. ఎవరికి అయితే రచయిత ఆధారమో వారికి రచన ద్వారా లభించే అల్పకాలిక ప్రాప్తి గురించి సంకల్పం లేదా స్వప్సం కూడా రాదు. అప్పుడప్పుడు పిల్లల స్థితి చూసి బాషాదాకి నవ్వు వస్తుంది - నడుస్తూ, నడుస్తూ బీణాన్ని వదిలేసి కొమ్మలురెమ్మలకు ఆకర్షితం అయిపోతున్నారు. కొందరు ఏదోక ఆత్మను ఆధారంగా తయారు చేసుకుంటున్నారు, కొందరు సాధనాలను ఆధారంగా చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే బీణానికి అందమైన రంగు, రూపం ఉండువు. కొమ్మలు రెమ్మల రంగు అయితే చాలా అందంగా ఉంటుంది. అంటే దేహభిమానంలో ఉంటే దేహధారుల సంబంధం సహజ ఆధారంగా అనిపిస్తుంది. కానీ బాబాతో అనుభవం అయితే దేహభిమానానికి అతీతం అయితే అవుతుంది. దేహభిమానంలోకి వచ్చే అలవాటు అయిపోయింది, వద్దనుకున్నా కానీ అయిపోతుంది. అందువలన దేహదారి సంబంధాల యొక్క ఆధారం లేదా తోడు అనుభవం అవుతున్నాయి. ఇది సరైనది కాదు అని అర్థం చేసుకుంటున్నా కానీ మరలా తోడుగా చేసుకుంటున్నారు. ఇది చూసి బాషాదా నవ్వుకుంటున్నారు. ఆ సమయంలో స్థితి నవ్వించేదిగా ఉంటుంది. మీరు క్లాసులలో లేదా ఉపాసాలలో చిలుక కథను చెప్పారు కదా! కుళాయిపై కూర్చేవద్దు అని చిలుకకి చెప్పే అది కుళాయిపై కూర్చుని ఆ మాటే తిరిగి అంటుంది. అదేవిధంగా పిల్లలు కూడా ఆ సమయంలో మనస్సులో ఒక్క బాబా తప్ప మరెవ్వరూ లేరు అని ఉక్కెపై అనుకుంటూ, మాటిమాటికి దానిని మనసంచేసుకురచుటాడు. మాటిమాటికి దానిని మనసంచేసుకురచుటాడు.

తోడు కావాలి కదా అనుకుంటున్నారు. అప్పుడు నవ్వు వస్తుంది కదా! ఆ సమయంలోనే మాయ అవకాశం తీసుకుంటుంది. అనత్య తోడుయే సత్యమైన తోడుగా అనుభవం అయ్యే విధంగా బుద్ధిని మార్చేస్తుంది. ఈరోజుల్లో అనత్యమైనది సత్యమైన దానికంటే కూడా బావుంటుంది. అదెవిధంగా ఆ సమయంలో తప్పు ఒప్పులా అనుభవం అవుతుంది. అనత్య తోడు అనే తప్పుడు విషయాన్ని పక్కా చేసేటందుకు లేదా అనత్యాన్ని సత్యంగా రుజువు చేసేటందుకు స్తంభాలు వేసి బలహీన స్తానాన్ని గట్టిగా చేసినట్లు మాయ కూడా బలహీన సంకల్పాన్ని గట్టిగా చేసేటందుకు చాలా సూక్ష్మ స్తంభాలను వేస్తుంది. ఏ స్తంభాలు వేస్తుంది? ఇలా అయితే అవుతూనే ఉంటుంది, పెద్ద పెద్ద వారు కూడా ఇలా చేస్తున్నారు, ఇలా నడుస్తున్నారు, ఇప్పుడు అయితే పురుషాద్దిలం కదా, సంఘార్థంగా కాలేదు కనుక ఏదొక లోపం ఉంటుంది, ఇక ముందు సంఘార్థం అయిపోతాం... ఇటువంటి వ్యాధి సంకల్పాలు అనే స్తంభాలను వేసి బలహీనతను గట్టిగా చేస్తుంది. ఇటువంటి స్తంభాలను ఆధారంగా చేసుకోకూడదు. నమయం వచ్చినప్పుడు ఈ కృతిమ స్తంభాలు మోసగిస్తాయి. సదా సర్వసంబంధాల తోడు ఒకే బాభాతో ఉండాలి, ఈ అనుభవాన్ని తక్కువగా చేసుకుంటున్నారు. ఈ సర్వ సంబంధాల యొక్క అనుభవాన్ని పెంచుకోండి. సర్వ సంబంధాల అనుభూతి తక్కువగా ఉన్న కారణంగా ఎక్కుడోక్కడ అల్పకాలిక సంబంధం జోడించబడుతుంది. స్ఫూర్తి జీవితంలో కూడా స్ఫూర్తి రూపం యొక్క తోడు లేదా ప్రతి పరిస్థితి స్ఫూర్తి రూపంలో కూడా సహాయం ఇచ్చేవారు బాభా. ఈ అనుభవాన్ని మరింత పెంచుకోండి. బాభా అయితే సూక్ష్మంలో సహాయం చేస్తారు అనుకోకండి, నిరాకారుడు, ఆకారుడు కానీ సాకారుడు కాదు కదా అనుకోకండి, ప్రతి సంబంధాన్ని సాకారంగా కూడా అనుభవం చేసుకోగలరు, తోడుని సాకార స్వరూపంలో అనుభవం చేసుకోగలరు.

ఈ అనుభూతిని గుహ్యంగా అర్థం చేసుకోండి మరియు స్వయాన్ని ఈ విషయంలో గట్టిగా చేసుకోండి. అప్పుడు వ్యక్తి, వైభవాలు, సాధనాలు తమ వైపుకి ఆకర్షించలేవు. సాధనాలను నిమిత్త మాత్రంగా కార్యంలో ఉపయోగించాలి లేదా సాక్షియై సేవ కోసం ఉపయోగించాలి, ఈ అనుభూతిని పెంచుకోండి. ఆధారంగా చేసుకోకండి, నిమిత్తమాత్రంగా ఉపయోగించుకోండి - అటువంటి వారినే స్నేహంలో లీనమైన సమాన ఆత్మ అని అంటారు. నేనెవరు? అని మీకు మీరు ఆలోచించుకోండి. అర్థమిందా!

సదా స్నేహంలో లీనమైన సమాన ఆత్మలకు, సదా ఒకే బాభాతో సర్వ సంబంధాలను అనుభవం చేసుకునే ఆత్మలకు, సదా ఒకే బాభాని ఆధారమూర్తులుగా, సత్యమైన తోడుగా అనుభవం చేసుకునే ఆత్మలకు, సదా సర్వ ప్రాపులను రచయిత బాభా ద్వారా అనుభవం చేసుకునేవారికి, సదా సహజంగా, స్వాతపోగా ఒకే బలం, ఒకే నమ్మకాన్ని అనుభవం చేసుకునే సత్యమైన స్నేహి ఆత్మలకు బాహ్యదాదా యొక్క ప్రియస్నేహులు మరియు స్నేహి

పవిత్రత యొక్క దృఢ ప్రతం ద్వారా వృత్తి యొక్క పరమపవిత్ర భావేదాదా అన్నారు ... 23-12-93

పవిత్రత యొక్క పునాదిని గట్టిగా చేసుకునే ప్రేరణను ఇచ్చే
పరమపవిత్ర భావేదాదా అన్నారు -

ఈరోజు ఉన్నతోన్నత బాబా తన మహాన్ పిల్లలందరినీ చూస్తున్నారు. మహాన్ ఆత్మలుగా అయితే పిల్లలందరూ ఆయ్యారు. ఎందుకంటే మహాన్గా అవ్యాదానికి అన్నింటికంటే ముఖ్య ఆధారం అయిన పవిత్రతను ధారణ చేశారు. పవిత్రత యొక్క ప్రతాన్ని అందరూ ప్రతిజ్ఞ రూపంలో ధారణ చేశారు. ఏరకమైన దృఢ సంకల్పం అనే ప్రతాన్ని తీసుకోవటం అంటే వృత్తిని మార్పుకోవటం. దృఢ ప్రతం వృత్తిని మార్చేస్తుంది. అందువలన భక్తిలో కూడా ప్రతం తీసుకుంటారు లేదా పెట్టుకుంటారు. ప్రతం తీసుకోవటం అంటే మనస్సులో సంకల్పం చేయటం. ప్రతం పెట్టుకోవటం అంటే న్నాలంగా పత్యంగా ఉండటం, ఆహార పాసీయాల వివయంలోనైనా, విహారవ్యవహారాలలో అయినా కానీ రెండించి లక్ష్మిం ప్రతం ద్వారా వృత్తిని మార్పుకునేటందుకు పెట్టుకుంటారు. మీరందరూ కూడా పవిత్రత యొక్క ప్రతాన్ని తీసుకున్నారు మరియు వృత్తిని శ్రేష్ఠంగా చేసుకున్నారు. సర్వత్వుల పట్ల ఏమి వృత్తి పెట్టుకున్నారు. ఆత్మలు, సోదరులు అని సోదరత్వ వృత్తి పెట్టుకున్నారు. ఈ వృత్తి ద్వారానే బ్రాహ్మణ మహానాత్మగా ఆయ్యారు. ఈ ప్రతం అయితే అందరికి పక్కాయే కదా!

బ్రాహ్మణ జీవితం అంటేనే పవిత్ర ఆత్మగా ఉండటం. పవిత్రత అనేది బ్రాహ్మణ జీవితానికి పునాది. పునాది గట్టిగా ఉండా లేదా కదులుతుండా? ఈ పునాది సదా అవంచలంగా, స్థిరంగా ఉంచుకోవటమే బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క సుఖాన్ని పొండటం. ఒకాక్షుసారి పిల్లలు బాబాలో ఆత్మిక సంభాషణ చేస్తూ తమ సత్యమైన చార్య ఇస్తూ ఏమంటున్నారు? అతీంద్రియ సుఖం లేదా శక్తులు ఎంతగా అనుభవం అవ్వాలో అంతగా అవ్యటం లేదు అంటున్నారు. లేదా మరోమాటలో ఏమంటున్నారుంటే అనుభవం ఉంది కానీ సదా ఉండటం లేదు అంటున్నారు. దానికి కారణం ఏమిటి? మాస్టర్ సర్వశక్తివంతులు అని అయితే అంటున్నారు, మాస్టర్ సర్వశక్తివంతులేనా అని అడిగితే ఏమంటారు? కాదు అని అయితే చెప్పారు కదా! అవును అనే అంటారు. మాస్టర్ సర్వశక్తివంతులు అయితే సర్వశక్తులూ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాయి? బ్రాహ్మణ జీవితం గల వారు, పేరుకి బ్రాహ్మణులు కాదు, బ్రాహ్మణ జీవితం గలవారు. మరయితే బ్రాహ్మణ జీవితంలో సంపూర్ణమై సుఖశాంతుల అనుభాతి లేకుండా ఉంటే, సర్వప్రాపులతో సంపన్ముగా బ్రాహ్మణులు లేకపోతే బ్రాహ్మణులు తప్ప మరెవ్వారు ఉండగలరు? మరెవ్వారైనా ఉండగలరా? బ్రాహ్మణులే ఉండగలరు కదా! మీరందరూ ఏమని సంతకం పెడతారు? బి.కె. ఫలానా, బి.కె.ఫలాని అని చేస్తారు కదా! పక్కాయే కదా! బి.కె. అంటే ఏమిటి? బ్రాహ్మణులు. ఇది బ్రాహ్మణుల పరిభాష. ఎంత ఉండాలో అంత లేదు అనే మాట ఎందుకు వస్తుంది? సుఖశాంతికి జనని పవిత్రత అని చెప్పున్నారు కదా! ఎప్పుడైనా అతీంద్రియ సుఖం లేదా మధుర శాంతి యొక్క అనుభాతి తక్కువ అవుతుంది అంటే దానికి కారణం పవిత్రత యొక్క పునాది బలహీనంగా ఉంది. ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాలి - పవిత్రత అంటే కేవలం బ్రాహ్మణర్వపతమే కాచు, తా ప్రతం కూడా రోష్టించుకుపోతు

బ్రిహృష్టవ్రతాన్ని కూడా ఈరోజుల్లో మహానాత్మలుగా పిలవబడేవారు కూడా కష్టంగానే కాదు అనంభవంగా భావిస్తున్నారు. అయితే మీరు అనంభవాన్ని దృఢసంకల్పం ద్వారా నంభవం చేశారు లేదా సహజంగా పాటించారు కనుక ఈ ప్రతాన్ని ధారణ చేయటం కూడా చిన్న విషయం కాదు. ఈ ప్రతాన్ని పాలన చేసే ఆత్మలకు బాప్పదాదా మనస్సుర్వక ఆశీర్వాదాల సహితంగా శుభాకాంక్షలు ఇస్తున్నారు. కానీ బాప్పదాదా ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణ బిడ్డను సంఖ్యార్థంగా మరియు సంపన్మంగా చూడాలనుకుంటున్నారు. ఎలా అయితే ఈ ముఖ్యవిషయాన్ని జీవితంలో ధారణ చేశారో, అనంభవాన్ని సహజంగా సంభవం చేసినప్పుడు ఇక సర్వ రకాల పవిత్రతను ధారణం చేయటంగొప్ప విషయమా! పవిత్రత యొక్క పరిభ్రాష అందరికి బాగా తెలుసు. పవిత్రత అంటే ఏమిటి? అనే విషయంపై ఉపన్యాసం చెప్పమంటే అందరూ బాగా చెప్పారు కదా! అంటే మీకు తెలుసు మరియు అంగీకరించారు కూడా మరలా ఎంత ఉండాలో అంత లేదు అనే మాట ఎందుకు వస్తుంది? సుఖం, శాంతి, శక్తి యొక్క అనుభూతి తక్కువ అపుతుంది అంటే ఏ రకమైన పవిత్రత బలహీనంగా ఉంది? పవిత్రత యొక్క ఏదొక స్థితి అచంచలంగా లేదు, ఏ రకమైన పవిత్రత లోపంగా ఉండో పరిశేలించుకోండి. బాప్పదాదా పవిత్రత యొక్క రూపాలన్నింటినీ స్వప్తంగా చెప్పటం లేదు ఎందుకంటే అవస్థి మీకు తెలుసు, చాలాసార్లు విన్నారు, మరియు చెప్పారు కూడా. పవిత్రత అంటే ఇది, అది అని మీలో మీరు కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎక్కువమంది యొక్క ఫలితాన్ని చూస్తే ఏమి కనిపిస్తుంది? జ్ఞానం అయితే చాలా ఉంది, యోగం యొక్క విధి విధాతలుగా అయిపోయారు, ధారణ అనే విషయాన్ని వర్ణించడంలో కూడా చాలా తెలివైనవారు, సేవలో అయితే ఒకరికంటే ఒకరు ముందు ఇక మిగిలింది ఏమిటి? నెంబర్వన్ జ్ఞాతగా అయితే అయిపోయారు కేవలం ఒక విషయంలో సోమరిగా అయిపోతున్నారు ఆ విషయం ఏమిటంటే వ్యాప్తం ఆలోచించటం, చూడటం, మాట్లాడటం మరియు చేయటంలో ఒక్క సెకనులో బిందువు పెట్టి స్వయాన్ని పరివర్తన చేసుకోవాలి. ఈ విషయంలో బలహీనతయే సుఖం యొక్క అనుభూతిలో లేదా తీసుకువస్తుంది, శక్తిస్వరూపంగా అవ్యాప్తంలో లేదా బాచా సమానంగా అవ్యాప్తంలో విష్ణుంగా అపుతుంది అని ఆర్థం చేసుకుంటున్నారు కానీ మరలా ఏమవుతుంది? స్వయాన్ని పరివర్తన చేసుకోలేకపోతున్నారు, బిందువు పెట్టలేకపోతున్నారు. అపును, తెలుసు అని కామా (,) పెడుతున్నారు లేదా ఇతరులను చూసి ఇలా కూడా జరుగుతుందా! అని ఆశ్చర్యార్థకం (!) కూడా పెడుతున్నారు లేదా ఇలా అవ్యాప్తా? అని ప్రశ్నార్థకాలు (?) పెడుతున్నారు. ఎందుకు అనే వరున పెడుతున్నారు. బిందు స్వయాపమైన బాచా మరియు బిందు స్వయాప ఆత్మ రెండూ స్వీతిలో ఉన్నప్పుడే బిందువు (.) పెట్టగలరు. ఈ స్వీతి బిందువు పెట్టడంలో సమర్థులుగా తయారు చేస్తుంది. ఆత్మిక స్థితిలో స్థితులు అవ్యాప్తి అని ఆ సమయంలో అనుకుంటున్నారు కానీ మాయ తన తెర ద్వారా అత్మకి బిందులు వ్యక్తి లేదా విషయాలను మాటిమాటికి ఎదురుగా తీసుకువస్తుంది. దీని వలన ఆత్మ దాగిపోతుంది మరియు మాటిమాటికీ వ్యక్తి మరియు విషయాలు స్వప్తంగా ఎదురుగా వస్తున్నాయి. కనుక ముఖ్య కారణం - స్వయాన్ని అదువులో పెట్టుకునే నియంత్రజాశక్తి తక్కువగా ఉంది. ఇతరులను అదువు చేయటం బాగా వస్తుంది. కానీ స్వయంపై అదువు అంటే పరివర్తనాశక్తిని ఉపయోగించటం తక్కువ వస్తుంది. బాప్పదాదా కొంతమంది పిల్లల మాటలకు నవ్వుకుంటున్నారు. స్వయం పరివర్తన కావలసిన లేదా సహించవలసిన లేదా ఇమిడ్జ్కునే సమయం వచ్చినప్పుడు

ఏమంటున్నారు? నేనే చనిపోవాలా? నేనే మారాలా? నేనే సహించాలా అంటున్నారు. కానీ ఎవరైనా చనిపోతే స్వర్గస్థులు అయ్యారు అని ప్రజలు అంటారు కదా! నిజానికి అలా చనిపోతే స్వర్గానికి వెళ్లరు కానీ ఇలా చనిపోతే స్వర్గంలో క్రేష్ట పదవి లభిస్తుంది. ఇది చనిపోవటం కాదు, స్వర్గంలో స్వరాజ్యం పొందటం. అంటే చనిపోవటం మంచిదే కదా! లేక కష్టమా? నా పొరపాటు ఏమీ లేదు, వారిదే పొరపాటు అని ఆ సమయంలో కష్టంగా అనిపిస్తుంది కానీ తప్పని ఒప్పుగా ఏపిధంగా చేయాలి నేను అనేది రావటం లేదు. పొరపాటుగా ఉన్న వారిని మార్చాలా లేక సరిగ్గా ఉన్న వారిని మార్చాలా? ఎవరిని మార్చాలి? ఇద్దరూ మారాలి. మారటం అంటే ఆధ్యాత్మిక భాష ప్రకారం ముందుకి వెళ్లటంగా భావించండి కానీ మారటంగా భావించకండి. మారటం అంటే స్వరైన రూపంలో మారాలి కానీ తప్పుడు రూపంలో కాదు. స్వయాన్ని మార్చుకునే శక్తి ఉండా? లేక ఏదో సమయంలో ఎల్క్రోనా పరివర్తన అయిపోతాం అని అనుకుంటున్నారా?

పవిత్రత అంటే సదా సంకల్పం, మాట, కర్తు, సంబంధ సంపర్కాలలో మూడు బిందువుల యొక్క గొప్పతనాన్ని ఈ సమయంలో ధారణ చేయాలి. ఏదైనా అటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు సెకనులో బిందువు పెట్టడంలో మొదట నేను పెట్టాలి అని స్వయాన్ని ముందు పెట్టుకోండి. ఇలా ముందు ఉండేవారికి మూడు రకాలైన ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయి. 1. స్వయానికి స్వయం ద్వారా లభించే ఆశీర్వాదాలు మరియు సంతోషం 2. బాబా ద్వారా 3. బ్రాహ్మణ పరివారంలోని క్రేష్టుల ద్వారా కూడా ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయి. అంటే ఇది చనిపోవటం అయ్యందా లేక పొందటం అయ్యందా? ఏమంటారు? పొందారు కదా! కనుక బిందువు పెట్టే పురుషార్థాన్ని లేదా నియంత్రణాశక్తి ద్వారా పరివర్తనాశక్తిని తీవ్రవేగంతో పెంచుకోండి. ఇలా అప్పుతూనే ఉంటుంది, ఇలా జరుగుతూనే ఉంటుంది అని సోమరితనంగా ఉండకండి. ఇవి సోమరితన సంకల్పాలు. సోమరితనాన్ని పరివర్తన చేసుకుని సంసిద్ధులు అవ్యండి. మంచిది.

సలువైపుల ఉన్న మహాత్మలకు, సర్వ క్రేష్ట పవిత్రతా ప్రతాన్ని ధారణ చేసే ఆత్మలకు, సదా స్వయం పెకనులో బిందువు పెట్టే క్రేష్ట పరివర్తక ఆత్మలకు, సదా మూడు బిందువుల యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రత్యక్షంలో ధారణ చేసి చూపించే బాబా సమాన ఆత్మలకు బాహ్యదాదా యొక్క ప్రియస్నేహులు మరియు నమస్తే.

క్రాత్తసంపాదకురులు సదాఉత్సవం, ఉల్లాసాలుతో ఉండాలి మరియు సర్వీల
పట్ల మహానీవు, వరీదాని అయి వ్యాధాన్ని సమాప్తి చేయాలి ... 31-12-93

క్రాత్త జీవితాన్నిచ్చి ఎగిరేకళలో ఎగిరింపజేసే నవయుగ రచయిత శివబాబా తన ఆధారమూర్తి
పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నారు -

ఈరోజు నవయుగ మరియు నవస్యాస్కి రచయిత అయిన బాప్పాదా నవయుగానికి
ఆధారమూర్తులైన తన పిల్లలను చూస్తున్నారు. బాప్పాదాతో పాటు పిల్లలైన మీరందరు సదా
సహాయాగి అందువలన మీరే ఆధారమూర్తులు. ప్రాపంచిక లెక్కతో ఈరోజు సంవత్సరాల
సంగమం, పాత సంవత్సరం వెళ్లిపోతూ ఉంది, క్రాత్త సంవత్సరం వస్తూ ఉంది కనుక ఈరోజు
సంవత్సరాల సంగమరోజు మరియు మీరు బేహాద్ సంగమయుగంలో ఉన్నారు. మీరందరు
క్రాత్త సంవత్సరంతో పాటు క్రాత్త సంవత్సరం యొక్క శుభాకాంక్షలను అందరికి ఇస్తున్నారు కదా!
ఒక రోజు యొక్క శుభాకాంక్షలు కాదు, క్రాత్తయుగంలో అనేక జన్మలకు శుభాకాంక్షలు ఇస్తున్నారు.
ఈ సమయంలో బ్రాహ్మణాత్ములైన మీ జీవితం క్రాత్తజీవితం అని సంగమయుగంలో మంచిగా
అనుభవం చేసుకుంటున్నారు కదా! క్రాత్తజీవితంలోకి వచ్చేసారు కదా! బ్రాహ్మణుల ప్రపంచమే
క్రాత్తది. అమృతవేళ నుండి క్రాత్తరీతి, క్రాత్తప్రీతి. పాత ప్రపంచం యొక్క దినచర్య క్రాత్త
బ్రాహ్మణజీవితం యొక్క దినచర్యలో ఎంత తేడా ఉంది! అన్ని క్రాత్తవి అయిపోయినవి. క్రాత్త
స్ఫుర్తి, క్రాత్తవృత్తి, క్రాత్త దృష్టి అన్ని మారిపోయాయి కదా! మరియు ఈ క్రాత్తజీవితం ఎంత
ప్రియమనిపిస్తుంది! మామూలుగా కూడా క్రాత్తజీవితం అందరికి ప్రియమనిపిస్తుంది. పాత
వస్తువులను వదలాలనుకుంటారు, క్రాత్త వస్తువులను తీసుకోవాలనుకుంటారు. ఈ సమయంలో
ఈ చిన్న ప్రపంచం క్రాత్తప్రపంచం. ప్రపంచం కూడా క్రాత్తది మరియు సంస్కారాలు కూడా
క్రాత్తవి. అందువలనే ప్రపంచం వారు కూడా క్రాత్తసంవత్సరాన్ని ఆర్యాటంగా జరుపుకుంటారు.

జరుపుకోవటం అంటే ఉత్సాహ, ఉల్లాసాలలో ఉండటం అని ఆర్థం. ఉత్సాహంగా ఉంటారు
కనుక జరుపుకునే రోజుని ఉత్సవం అని అంటారు. ఉత్సాహంలోనే ఒకరికాకరు శుభాకాంక్షలు,
గ్రీటింగ్స్ ఇచ్చుకుంటారు. బ్రాహ్మణాత్ములైన మీ అందరికి ప్రతి రోజూ ఉత్సవమే. సదా ఉత్సవము
అంటే ఉత్సాహ, ఉల్లాసాలలో ఉంటున్నారు. ఈ ఉత్సాహ, ఉల్లాసాలే బ్రాహ్మణ జీవితం. ప్రపంచ
పద్ధతిని బట్టి విశేషరోజులను జరుపుకుంటారు. ఈరోజు జరుపుకోవడానికి ఇక్కడ కలుసుకున్నారు
కదా! కానీ మీ క్రాత్తయుగము లేదా క్రాత్తజీవితం యొక్క ఉత్సాహ, ఉల్లాసాలు సదా ఉంటాయి.
రెండవ తారీఖు వస్తే, లేదా ఒక నెల అయిపోతే ఉత్సాహం తక్కువ అయిపోవటం ఉండదు కదా!
ప్రతిరోజు ఉత్సాహ, ఉల్లాసాలు పెరుతుతాయి, తగ్గవు కదా! మీ, మీ స్తానాలకు వెళ్లిపోతే ఉత్సాహం
తక్కువ అయిపోతుందా! ప్రతి ఘడియు ఉత్సాహ, ఉల్లాసాలతో కూడానిదే. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణులైన
మీకు ఈ ఉత్సాహ, ఉల్లాసాలే ఎగిరేకళ యొక్క రెక్కలు. ఉత్సాహ, ఉల్లాసాలనే రెక్కల ద్వారా సదా
ఎనురుతూ ఉన్నారు. కార్యాద్ధం కర్మలోకి వచ్చినా కానీ ఎగిరేకళ యొక్క స్థితి ద్వారా కర్మయోగి
అయ్య కర్మలోకి వస్తున్నారు. మరైతే ఎగిరేకళలోని వారే కదా! రెక్కలు లేకుండా ఎగరలేదు.
ఎగిరేకళకు రెక్కలైన ఈ ఉత్సాహ, ఉల్లాసాలను సచ్చ పెరట ఉన్నాయి. బ్రాహ్మణులైన మీకు

ఉత్సాహం, ఉల్లాసాలు చాలా గొప్ప శక్తి. మీది నిరాశజీవితం కాదు. ఏం చేయము, జీవితంలో ఏ రసము లేదు, నిస్యారంగా ఉంది. ఉత్సాహం, ఉల్లాసాల రసమే లేదు అని ప్రపంచంవారు అంటారు. కానీ ఎప్పుడూ మీ మనస్సు బలహీనం అప్పుదు. మనస్సు సదా సంతోషంగా ఉండాలి. ఎటువంటి కష్టమైన విషయాన్ని అయినా కానీ ఉత్సాహం, ఉల్లాసాల కష్టాన్ని సహజం చేసేస్తాయి. ఉత్సాహం అనేది తుఫానుని కూడా కానుకగా చేసేస్తుంది. పర్వతాన్ని రాయిగా కూడా దూడిగా చేసేస్తాయి. ఉత్సాహం అనేది ఏ పరిస్థితి లేదా సమస్యనైనా మనోరంజనంగా అనుభవం చేయస్తుంది. ఇలా ఉత్సాహం, ఉల్లాసాలలో ఉండే నవయుగ ఆధారమూర్ఖులైన నవజీవన బ్రాహ్మణాత్మలు మీరు. మీ గురించి మీకు తెలుసా? అంగీకరిస్తున్నారు కూడా కేవలం తెలుసుకున్నారా? ఏమంటారు? తెలుసు, అంగీకరించారు మరియు నడుస్తున్నారు కూడా. కల్పపూర్వం కూడా మేమే అయ్యాము, ఇప్పుడు అపుతాం మరియు అనేకసార్లు అపుతాం అనే నిశ్చయం ఉందా? అంటే అవినాశి ఉత్సాహం అయ్యంది కదా! ఉండేవాళ్ళం, ఉన్నాం మరియు సదా ఉంటాం, మూడు కాలాలూ అయిపోయాయి కదా! భూత, భవిష్య, వర్తమానాలు మూడు అయిపోయాయి. బాప్పదాదా చూస్తున్నారు - అవినాశి ఉత్సాహం ఉల్లాసాలలో ఉండే ఆత్మలు నెంబరువారీగా ఉన్నారా లేక నెంబర్వన్గా ఉన్నారా? నిశ్చయబుద్ధి విజయా అని ఆన్నారంటే తప్పక నెంబర్వన్గానే ఉంటారని కదా! నెంబరువారీగా ఉంటారా?

సదా నవజీవితం యొక్క ఈ ఉత్సాహంలో ఎగురుతూ వెళ్లండి, ఎందుకంటే మీరు ఆధారమూర్ఖులు. కేవలం మీ జీవితానికి మీరు ఆధారమూర్ఖులు కాదు, విశ్వంలోని సర్వాత్మలకు ఆధారమూర్ఖులు. మీ యొక్క ప్రేష్ట వృత్తి ద్వారా విశ్వంలోని వాతావరణం పరివర్తన అపుతూ ఉంది. మీ పవిత్ర దృష్టితో విశ్వంలోని ఆత్మలు మరియు ప్రకృతి రెండూ పవిత్రం అపుతూ ఉన్నాయి. మీ దృష్టి ద్వారా సృష్టి మారుతూ ఉంది. మీ యొక్క ప్రేష్ట కర్కుల ద్వారా ప్రేష్టారి ప్రపంచం తయారపుతూ ఉంది. కనుక మీరు ఎంత భాద్యతాదారులు! విశ్వం యొక్క బాద్యతాకిరీటాన్ని ధరించి ఉన్నారు కదా! అప్పుడప్పుడు భారంగా అనిపిస్తే తీసేస్తున్నారా? ఏం చేస్తున్నారు? ఎవరైతే డబల్ లైట్‌గా ఉంటారో వారికి ఈ భాద్యతాకిరీటం కూడా సదా తేలికగా అనుభవం అపుతుంది, బరువుగా అనిపించదు. ఈ సమయంలోని కిరీటధారులే భవిష్యత్తులో కిరీటధారులుగా అపుతారు. అయితే క్రోత్త సంవత్సరంలో ఏమి చేస్తారు? అవ్యక్త సంవత్సరాన్ని కూడా జరుపుకున్నారు. అవ్యక్త సంవత్సరం జరుపుకోవటం అంటే ఘరిస్తాగా అయిపోయారా లేక ఇప్పుడు అవ్వాలా? ఘరిస్తా ఏమి చేస్తుంది? అవ్యక్తం అనగా ఘరిస్తా అని అర్థం, సంవత్సరం పూర్తి అయ్యంది అంటే ఘరిస్తాగా అయినట్టే కదా! లేక అప్పలేదా? అవ్యక్త సంవత్సరాన్ని ఇప్పుడు ఇంకా పెంచాలా? రెండు సంవత్సరాలను కలిపి ఒక సంవత్సరంగా చేయాలా? ఇప్పుడు మరింత ముందుకి వెళ్లాలి కదా! అవ్యక్త సంవత్సరం జరుపుకున్నారు, ఇప్పుడు ఘరిస్తాగా అయ్య ఏమి చేస్తారు? సదా ప్రతి రోజూ ప్రతి సమయం మహాదాని మరియు వరదానిగా అవ్వాలి. ఈ సంవత్సరాన్ని మహాదాని, వరదాని సంవత్సరంగా జరుపుకోండి. ఎవరు సంబంధ సంపర్కాలలోకి వచ్చినా కానీ మహాదానియై ఆ ఆత్మకి ఏదొక శక్తిని లేదా జ్ఞానాన్ని, గుణాన్ని దానమివ్వాలి. మూడు భజనాలు ఎంత నిండుగా ఉన్నాయి? జ్ఞానభజనా నిండుగా ఉందా లేక కొంచెం తక్కువగా ఉందా? మాస్టర్ జ్ఞానసాగరులు కదా! కనుక జ్ఞాన భజనా, గుణాల భజనా, శక్తుల భజనాముసించిలో సంపుర్ణగా ఉన్నారా; ఒక

డానిలో సంపన్నంగా మిగిలినవాటిలో సంపన్నంగా లేకుండా లేరు కదా! వర్తమాన సమయంలో ఆత్మలకు ఈ మూడూ చాలా అవసరం. రోజింతటిలో ఏదొక దానాన్ని తప్పక ఇవ్వాలి - జ్ఞానం యొక్క శక్తుల యొక్క గుణాల యొక్క ఏదైనా కానీ ఇవ్వాలిందే. మహాదాని ఆత్మలకు దానం చేయని రోజు ఏదీ ఉండదు. సంపత్తురం పూర్తి అయిపోయింది, మాకు అవకాశమే లభించలేదు అనకండి. అవకాశం తీసుకోవటం కూడా మీపైనే ఉంది లేక అవకాశాన్ని ఇచ్చేవారు ఇస్తేనే అవకాశాన్ని తీసుకోగలరా లేక స్వయమే అవకాశాన్ని తీసుకోగలరా? తీసుకోవటం వస్తుందా? ఎవరైనా ఇస్తే తీసుకోవటం వస్తుందా? ఎవరూ అవకాశం ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తారు? చూస్తూ, అలోచిస్తూ ఉండిపోతారా? రోజింతటిలో బ్రాహ్మణాత్మల యొక్క లేదా అజ్ఞానుల యొక్క సంబంధ సంపర్కాలలోకి అయితే వస్తునే ఉంటారు కదా! ఎవరి సంబంధ సంపర్కాలలోకి వచ్చినా కానీ వారికి ఏదొక దానం అనగా సహాయాగాన్ని ఇవ్వండి. దానం అనే మాటకి ఆత్మిక అర్థం సహాయాగం ఇవ్వటం. కనుక రోజుా మహాదాని లేదా వరదానిట్టు వరదానం ఎలా ఇస్తారు? వరదానం ఇచ్చే విధి ఏమిటి? మీ జడచిత్రాలు అయితే ఇప్పటి వరకూ కూడా వరదానాన్ని ఇస్తున్నాయి. అయితే వరదానాన్ని ఇచ్చే విధి ఎవరు సంబంధ సంపర్కాలలోకి వచ్చినా కానీ వారికి మీ స్థితి అనే వాయుమండలం ద్వారా మరియు మీ వృత్తి యొక్క తరంగాల ద్వారా సహాయాగం ఇవ్వాలి అంటే వరదానాన్ని ఇవ్వాలి. ఎటువంటి ఆత్మ అయినా కానీ, తిట్టే ఆత్మ అయినా, నిందించే ఆత్మ అయినా కానీ మీ శుభ భావన, శుభ కామన ద్వారా, వృత్తి ద్వారా, స్థితి ద్వారా అటువంటి ఆత్మకు కూడా గుణదానం లేదా సహనశలత అనే శక్తిని వరదానంగా ఇవ్వండి. ఒకవేళ ఎవరైనా క్రోధ అగ్నిలో కాలబదుతూ మీ ఎదురుగా వస్తే ఆ అగ్నిలో నూనె వేస్తారా లేక నీరు వేస్తారా? నీరు వేస్తారు కదా లేక కొద్దిగా నూనె చుక్కలు కూడా వేస్తారా? ఒకవేళ క్రోధి ఎదురుగా మీరు పైకి క్రోధం చూపించలేదు, నోటి మాటలు లేకుండా శాంతి ఉన్నారు, కానీ నయనాల ద్వారా, ముఖం ద్వారా క్రోధ భావన పెట్టుకున్నారుంటే నూనె చుక్కలు వేసినట్టే. క్రోధి ఆత్మ అనగా పరవశ ఆత్మ అటువంటి వారికి దయ అనే శీతల జలం ద్వారా వరదానాన్ని ఇవ్వండి. ఇటువంటి వరదానిగా అయ్యారా? లేక అవసరం అయినప్పుడు సహనశక్తి అనే బాణం వనిచేయటం లేదా? సమయానికి ఏ అమూల్య వస్తువు అయినా ఉపయోగపడకపోతే దానిని అమూల్యం అని అంటారా? అమూల్యం అంటే సమయానికి ముఖ్య పనిలో ఉపయోగపడాలి. ఈ సంపత్తురం ఏమి చేస్తారు? మహాదాని - వరదాని అవ్వండి. ఘైతన్యంగా సంస్కారాన్ని నింపుకున్నారు అందువలనే జడచిత్రాల ద్వారా వరదానిమూర్తి అపుతున్నారు. సంస్కారాన్ని అయితే ఇప్పుడే నింపుకోవాలి కదా! లేక విగ్రహం తయారు చేసేటప్పుడు నింపుకోవాలా?

మహాదాని - వరదానిమూర్తిగా అవ్వటం ద్వారా వ్యర్థం స్వీతహాగానే సమాప్తి అయిపోతుంది, ఎందుకంటే ఎవరైతే మహాదాని, వరదాని, ఇతరులకు ఇచ్చే దాతగా ఉంటారో, దాత అనగా సమర్పులు అని అర్థం, సమర్పులైతేనే ఇవ్వగలరు. కనుక ఎక్కడ సమర్పం ఉంటుందో అక్కడ వ్యర్థం స్వీతహాగానే సమాప్తి అయిపోతుంది. సమర్ప స్థితి అంటే స్వీచ్ఛ అన్ చేయటం. స్వాల లైట్ యొక్క స్వీచ్ఛ వేయటం అంటే అంధకారాన్ని సమాప్తి చేయటం, అదేవిధంగా సమర్పస్థితి అనే స్వీచ్ఛ వేయాలి. స్వీచ్ఛ సరిగ్గా ఉండా? అప్పుడప్పుడు మాత్రమే సరిగ్గా ఉంటుందా? అప్పుడప్పుడు వదులు అయిపోతుండా? లేక ఘ్యాజ్ పోతుండా? స్వీచ్ఛ వేయటా పస్తుండి తపా! ఆచ్చేప్పాలో

అయితే చిన్న చిన్న పిల్లలకు కూడా స్విచ్ వేయటం వచ్చు. తి.వి స్విచ్‌ను వేసేస్తూ ఉంటారు కదా! అదేవిధంగా సమర్థం అనే స్విచ్ వేయటం ద్వారా ఒకొక్క వ్యర్థ సంకల్పాన్ని సమాప్తి చేసే ప్రముఖండి ముక్కులవుతారు. అవ్యక్త ఫిరిస్తాల యొక్కట్రైష్ట్ కార్బూం ఇదే. ఏమి నవీనత చేస్తారు? అవ్యక్త సంవత్సరంలో మీ చార్పు పెట్టుకున్నారా? అప్పుడప్పుడు పెట్టుకుని, అప్పుడప్పుడు పెట్టుకోలేదా? అప్పుడప్పుడు పెట్టుకునేవారిగా అయ్యారా లేదా సదా పెట్టుకునేవారిగా అయ్యారా? అప్పుడప్పుడు పెట్టుకున్నవారు ఎక్కువమంది.

ఈ సంవత్సరం క్రొత్త చార్పు పెట్టుకోవాలి. ఏ క్రొత్త చార్పు పెట్టుకుంటారు? నాలుగు సబ్బక్కలు అయితే బాగా తెలుసు కదా! ఈ సంవత్సరం ఏ చార్పు పెట్టుకోవాలంబే నాలుగు సబ్బక్కలలో జ్ఞానంలో, యోగంలో, ధారణలో, సేవలో ప్రతి సబ్బక్కలో ప్రతి రోజు ఏదొక నవీనతను తీసుకురావాలి. జ్ఞానం అనగా తెలివైనవారిగా అవ్యటం. తెలివి ఇవ్వాలి మరియు తెలివిగా నడవాలి. నవీనత అంటే మీలో ఉన్న లోపాన్ని తొలగించుకోవటం కూడా నవీనతయే కదా! లేదు అనేది ఉన్నది అంటే నవీనతే కదా! ఇదేవిధంగా యోగ ప్రయోగంలో ప్రతి రోజు ఏదొక క్రొత్త అనుభవాన్ని చేయండి. యోగంలో చాలా మంచిగా కూర్చున్నాను, చాలా బాగా యోగం కుదిరింది సరే కానీ నవీనత ఏమిటి? శాతం పెరగటం కూడా నవీనతయే. ఈరోజు మీ యోగం 50 శాతం ఉంటే రేపు దాని కంటే ఎక్కువ ఉంది అంటే నవీనతయే కదా! ఒకే నెలలో నెలంతా 50 శాతమే ఉండకూడదు. ఇలా నాలుగు సబ్బక్కలలో స్వీ ఉన్నతిలో నవీనత, విధిలో నవీనత, ప్రయోగంలో నవీనత, ఇతరులను సహజయోగి చేయటంలో మరియు శాతాన్ని పెంచటం అంటే నవీనత. ఎవరికి దుఃఖం ఇవ్వలేదు, ఎవరినీ కోప్పడలేదు అని పరిశీలించుకోవటం సామాన్య చార్పు, ఇలాంటి చార్పుని మీ యొక్క రాయల్ ప్రజలు కూడా పెట్టుకుంటారు, మీరు రాయల్ ప్రజలా లేక రాజులా? నవీనత ద్వారా స్వతహగానే తీవ్ర పురుషార్దానికి సమీపంగా వెళ్తున్నట్టు అనుభూతి అవుతుంది. ఏమి చార్పు పెట్టుకోవాలో అర్థమైందా! ప్రతి రోజు చార్పు వంపకండి, మని ఎక్కువైపోతుంది. కనుక ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి వంపండి. ఈ సంవత్సరం మీరు పొదువు కూడా చేయాలి కదా! ఈ సంవత్సరం విశేషంగా పొదువు చేసే సంవత్సరం. ఒకే బాభాకి చెందినవారిగా (ఎక్కనామి) మరియు పొదువు (ఎకానమి).

జ్ఞానసరోవరం తయారుచేస్తున్నారు కదా! అన్ని ఖజానాలను పొదువు చేయాలి. సమయం, సంకల్పం, సంవత్తి, సర్వ ఖజానాలను అన్నింటినీ పొదువు చేయాలి. కనుక స్వయానికి స్వయం సాక్షియై చార్పుని పరిశీలించుకుని ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి మీ సమాచారాన్ని వంపాలి. ప్రతి మూడునెలలకు చూసుకోవాలి. ఉన్నతి ఏదైనా ఉండా లేక ఎలా ఉన్నవాళ్ళం అలాగే ఉన్నామా? పడిపోయేకళలోకి అయితే వెళ్ళకూడదు మరియు ఎలా ఉన్నవాళ్ళు అలాగే కూడా ఉండిపోకూడదు. పురుషార్దంలో క్రిందకి పడిపోయేవారిగా కాకూడదు, క్రిందకి పడిపోవటం బాపుంటుందా? అనుకుంటున్నాం కానీ ఏమి చేయము?.... ఇలా ఏమిటి, ఏమిటి అనకూడదు. ఏమి చేయను? ఎలా చేయను? ఇలా చేయనా?.... ఇది బ్రాహ్మణుల భాష కాదు కదా! ఇలా చేయండి అని ఇతరులకు సహయోగాన్ని ఇవ్వాలి. అర్థమైందా ఏ చార్పు పెట్టుకోవాలో! ఎవరెవరు ఏమేమి చేస్తారో ఇప్పుడు చూస్తాను. బావ్దాదాకి పిల్లలపై స్నేహం అందువలన పేర్లు చెప్పటం లేదు, ఎవరెవరు ఏమేమి చేశారో తెలుసు కదా! ఈరోజుల్లోటి.ఏ అనేయి పిళ్ళపై అచ్చిపడగా బూషండి.

దగ్గర కూడా టి.వి. ఉంది. గత సంవత్సరం ఏదైతే పని ఇచ్చానో దానిని ఎంతమంది ఎంత వరకు చేశారో బాప్పదాదాకి తెలుసు. సగం కులం వారిగా ఎంతమంది ఉన్నారు, పూర్తి కులం వారిగా ఎంతమంది ఉన్నారో పేర్లు చెప్పునా!

ఈ సంవత్సరం స్వయం పట్ల మరియు నర్యుల పట్ల మహాదాని - వరదానిమూర్తిగా అప్పండి. ప్రతీ రోజు ఏదొక నవీనత అనగా ఉన్నతిని తప్పక చేసుకోండి. ఇది స్వ పురుషార్థం కొరకు. సేవ కొరకు ఏమి చేస్తారు? సేవలో కూడా నవీనతను తీసుకురావాలి కదా! మేళాలు కూడా చాలా చేశారు, ప్రదర్శనిలు అయితే లెక్కలేనన్ని పెట్టరు, చాలా సెమినార్లు, కాన్సెర్సెస్లు చేశారు కానీ ఇప్పుడు ధ్వనిని వ్యాపింపచేసే ఘైక్సు తయారు చేయాలిందే. కానీ దానికి విధి ఏమిటి? విధి అయితే ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను కానీ చేసింది తక్కువ. పెద్ద నిమిత్త ఆత్మలను సమీపంగా తీసుకువచ్చే ముందు వారు నాయకులు అయినా, పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలు అయినా, పెద్ద ఆఫీసర్ అయినా కానీ వారిని సమీపంగా తీసుకువచ్చే సాధనం ఏమిటంటే వారి సెక్రటరీలను మంచిగా సమీపంలోకి తీసుకురండి. మీరు పెద్దవాళ్ళ కోసమే సమయం ఇస్తారు. వారు మంచిది, బాపుంది అంటూ మరలా న్యిదపోతున్నారు. వారిని మరలా మేల్కొల్పడానికి మీకు అంత సమయం దౌరంధ్ర కటం లేదు. వారు కూడా సమయాన్ని కేటాయించలేకపోతున్నారు మరియు మీరు కూడా వెళ్ళలేకపోతున్నారు. పెద్దవారు అయితే మారుతూ ఉండవచ్చు కానీ సెక్రటరీలు అయితే మారరు. ఈరోజు మినిస్టర్లకు సేవ చేస్తున్నారు కానీ వారే రేపు ప్రజలు అయిపోతారు. కానీ సెక్రటరీలు బాగా సహాయాగి అప్పగలరు. కనుక ఈ సంవత్సరం ఏ వర్గం యొక్క సేవలో అయినా విశేషంగా సెక్రటరీలకు, మేనేజర్లు, లేదా ప్రైవేట్ అసిస్టెంట్లు ఎవరైతే శక్తిశాలి అయిన వారు ఉంటారో, పెద్దవారికి సమీపంగా ఉంటారో అటువంటి ఆత్మలకు విశేషంగా సేవ చేయండి.

మరో విషయం - ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను, వర్తమాన సమయంలో తక్కువ ఖర్చు ఎక్కువ పేరు రావాలి. దీనికి విధి ఏమిటంటే ఏవైతే పెద్ద పెద్ద సంస్థలు, అసోసియేషన్లు ఉంటాయో వారితో సంబంధ సంపర్కాలు పెట్టుకోండి. తయారైన వేదికపై పేరుని ప్రభ్యాతి చేయండి, అప్పుడు తక్కువ ఖర్చు ఎక్కువ పేరు వస్తుంది. అలా చేస్తున్నారు కానీ మరింత వేగంతో చేయాలి. ప్రతి దేశంలో, ప్రతి గ్రామంలో లేదా జిల్లాలో భిన్న భిన్న రకాల అసోసియేషన్లు ఉంటాయి, చాలా పర్గాల వారితో పని చేసేవారు ఉంటారు కాన్సెర్సెస్లు, సమ్మేళనాలు చేస్తుంటారు అలా తయారుగా ఉన్న వేదికపై సందేశాన్ని ఇప్పండి. అప్పుడు సమయం మరియు త్రమ రెండూ పోదుపు అవుతాయి. ఇప్పుడు దీనిని పెంచండి. పరిశీలించుకోండి - ఏ దేశానికి లేదా ఏ స్థానానికి నిమిత్తమయ్యారో ఆ స్థానంలో ఏ సంస్థ వంచితంగా ఉండిపోకూడదు. ఎందుకంటే వర్తమాన సమయంలో వాయిమండలం పరివర్తన అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరంటే భయం తక్కువ, స్నేహం ఎక్కువ ఉంది, మిమ్మల్ని మంచిగా భావిస్తున్నారు. వారు మంచిగా అప్పటం లేదు కానీ మిమ్మల్ని మంచిగా భావిస్తున్నారు. అందువలన ఈ రెండు రకాల సేవపై ధ్యాన పెట్టండి అప్పుడు సహజంగా ఘైక్ తయారైపోతుంది. క్రొత్త సంవత్సరాన్ని ఆరంభించారు అంటే విధి, విధానం కూడా క్రొత్తగా ఉండాలి కదా!

ఈ సంవత్సరం అమృతవేళ సదా ఒక స్లోగన్ గుర్తు ఉంచుకోవాలి - సదా ఉత్సాహం ఉల్లాసాలలో ఎగరాలి మరియు ఇతరులను ఎగిరింపజేయాలి. మధ్యమధ్యలో పరిశీలించుకోవాలి. అమృతవేళ మాత్రమే పరిశీలించుకుని రోజంతా గుహ్తం అయిపోకూడదు. ఆ తర్వాత ర్యాతి ఈరోజు ఇలా లేదు అని అనుకోవటం కాదు, మధ్యమధ్యలో పరిశీలించుకోండి. ఉత్సాహం ఉల్లాసాలకు బదులు మరే మార్గంలోకి వెళ్ళిపోలేదు కదా! ఎగిరేకళకు బదులు ఏ కళ తనవైపుకి ఆకర్షించలేదు కదా! అని పరిశీలించుకోండి. మంచిది.

నవజీవితాన్ని అనుభవం చేసుకునే బ్రాహ్మణ పిల్లలందరికీ, సదా నవయుగానికి ఆధారమూర్తులైన క్రేష్ణాత్ములకు, సదా సంకల్పం, మాట మరియు కర్మ ద్వారా మహాదాని-పరదాని అయ్యే ఆత్మలకు, సదా స్వయం యొక్క స్నేతి ద్వారా ఇతరుల పరిస్నేతిని కూడా సహజంగా చేసే సమర్థ ఆత్మలకు, సదా ప్రతీ రోజూ స్వయంలో ప్రగతి అంటే నవీనతను అనుభవం చేసుకునే సమీపాత్ములకు, సదా ఒకేవేరు మరియు పొదుపు చేసేవారికి, బాబా సమాన సమీపాత్ములకు బాప్పదాదా యొక్క ప్రీయస్నేతులు మరియు నమస్కే.