

బావీదాదా ఆజ్ఞ కూడా ఇస్తారు మరియు ప్రతిజ్ఞ కూడా చేస్తారు. ఆజ్ఞ మరియు ప్రతిజ్ఞ ఉన్న మహావాక్యాలు ఏవి? ఆజ్ఞ మరియు ప్రతిజ్ఞ రెండూ ఉండే మహావాక్యాలు గుర్తు ఉన్నాయా? అలాంటి మహావాక్యాలు చాలా ఉన్నాయి, జాబితా పెద్దది కానీ దాంట్లో ముఖ్య మహావాక్యం ఏమిటంటే ఒక అడుగు మీరు వేస్తే. బావీదాదా వేయి అడుగులు వేయిస్తారు, పది అడుగులు కాదు. ఈ మహావాక్యంలో ఒక అడుగు ముందుకు వేయండి అనేది ఆజ్ఞ, వేయి అడుగులు ముందుకి తీసుకువెళ్తాను అనేది ప్రతిజ్ఞ. ఇలా మీకు ఉత్సాహ ఉల్లాసాలను ఇచ్చే మహావాక్యాలు సదా స్నేతిలో ఉండాలి. ఆజ్ఞను పాలన చేయటం ద్వారా బాబా ఏదైతే ప్రతిజ్ఞ చేశారో ఆ ప్రతిజ్ఞ వలన మిమ్మల్ని మీరు సహజంగా ముందుకి తీసుకువెళ్గులరు. ఎందుకంటే బాబా యొక్క ఆ ప్రతిజ్ఞయే మీకు సహాయకారిగా అయిపోతుంది. 1. మీ ద్వారయం 2. బాబా సహాయం, ఈ రెండూ కలిస్తే ఏదైనా సహజం అయిపోతుంది. అందువలన ఇలాంటి మహావాక్యాలు సదా స్నేతిలో ఉండాలి. స్నేతియే సమర్థతను తీసుకువస్తుంది. రాజకుమారులు యుద్ధ వైదానంలో ఉన్నప్పుడు బలహీనం అయితే వారికి తమ కులం యొక్క స్నేతిని ఇప్పిస్తారు. రాజుపుతులంటే ఇలా ఉంటారు. గతంలో వారు ఇలా ఉండేవారు, ఇలా చేసి వెళ్చారు, అలాంటి కులానికి చెందినవాడివి నీవు అంటూ స్నేతి ఇవ్వటం ద్వారా వారిలో సమర్థత వస్తుంది. కేవలం కులం యొక్క మహిమ వింటూ స్వయం కూడా మహాన్గా అయిపోతారు. అదేవిధంగా మీరు సూర్యవంశయులు, సూర్యవంశయులు ఎలా రాజ్యం చేసేవారు, ఏవిధంగా రాజ్యం చేశారు, ఏ శక్తి ఆధారంగా రాజ్యం చేయగలిగారు అనే స్నేతితో పాటు ఇప్పటి సంగమయుగం యొక్క ఈశ్వరీయ కులం యొక్క స్నేతి కూడా ఉండాలి. ఈ రెండు స్నేతులు బుద్ధిలోకి వచ్చినట్టయితే సమర్థత వస్తుంది. ఆ సమర్థతతో మాయని ఎడుర్కొపటం సరళం అయిపోతుంది. కేవలం స్నేతి ఆధారంగానే. కనుక ప్రతి కార్యంలో సఫలత పొందేటందుకు సాధనం ఏమిటి? స్నేతి ద్వారా మొదట మీలో సమర్థత తీసుకురండి, ఆ తర్వాత ఆ కార్యం చేయండి. ఎంత బలహీనంగా ఉన్న కానీ స్నేతి ఆధారంగా ఆ సమయంలో సమర్థత వచ్చేస్తుంది. మొదట స్వయాన్ని ఆ కార్యం చేసేటందుకు యోగ్యంగా భావించరు కానీ స్నేతితో స్వయంలో వచ్చిన యోగ్యతను చూసి ముందుకి వెళ్చే ఉత్సాహ ఉల్లాసాలలోకి వస్తారు. కనుక సర్వ కార్యాలు చేసే ముందు ఇదే స్నేతిలో ఉంచుకోండి - 1. ఈశ్వరీయ కులం 2. భవిష్య వంశం; ఈ రెండు స్నేతిలోకి రావటం ద్వారా ఎప్పుడూ కూడా నిర్మలత రాదు. నిర్మలత లేకపోతే అసఫలత లేదు, అసఫలతకి కారణం - నిర్మలత. స్నేతి ద్వారా సమర్థతను తీసుకువచ్చినప్పుడు నిర్మలత అనగా బలహీనత సమాప్తం అయిపోతుంది. అసఫలత అనేది ఉండదు కనుక సదా సఫలతామూర్ఖులు అయ్యేటందుకు మీ స్నేతిని శక్తిశాలిగా తయారు చేసుకోండి అప్పుడు స్వయానికి స్వయమే ఆ స్వరూపంగా అయిపోతారు. ఎలాంటి స్నేతి ఉంటుందో అలాంటి స్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకుంటారు. నేను శక్తిని అని స్నేతి ఉంటే శక్తి స్వరూపమై ఎడుర్కొగలరు. నేను పురుషార్థిని, ప్రయత్నించి చూస్తాను అనే స్నేతి ఉంటే స్వరూపం కూడా బలహీనం అయిపోతుంది. స్నేతిని శక్తిశాలిగా తయారు చేసుకోవటం ద్వారా స్వరూపం కూడా శక్తివంతం అయిపోతుంది. సఫలతకి పద్ధతి ఇదే. అప్పుడు అనుకున్నా కానీ ఎందుకు అవ్యాటం లేదు అనే మాట రాదు. కోరికతో పాటు సమర్థత కూడా కావాలి. మరియు సమర్థత స్నేతి ద్వారా వస్తుంది. ఒకవేళ స్నేతి

బలహీనంగా ఉంటే చేసిన సంకల్పం సిద్ధించదు. చేసే కర్మలో కూడా సఫలత రాదు. కనుక స్వుతి ఉంచుకోవటం కష్టమా లేక సహజమా? సహజమైన విషయం నిరంతరం ఉంటుంది. మీకు స్వుతి కూడా నిరంతరం ఉంటుంది కానీ 1. సాధారణ స్వుతి 2. శక్తిశాలి స్వుతి. సాధారణ రూపంలో స్వుతి అయితే ఉంటుంది కానీ శక్తిశాలి స్వుతిలో ఉండాలి. ఎవరైనా న్యాయమూర్తి ఉన్నారనుకోండి, తాను న్యాయమూర్తిని అని రోజింతా గుర్తుంటుంది కానీ ఆ కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు రోజింతిలో ఉన్న స్వుతి కంటే శక్తివంతమైన స్వుతి ఉంటుంది. ఆ కర్తవ్యంలో ఉన్నప్పుడు స్వుతి శక్తివంతంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీరు కూడా సాధారణ స్వుతిలో ఉంటున్నారు కానీ శక్తిశాలి స్వుతిలో ఉండాలి. ఆ స్వుతి ద్వారా పూర్తిగా ఆ స్వరూపంగా అయిపోవాలి. ఆ స్వరూపానికి సిద్ధిగా సఫలత లభించాలి. అది ఎంత సమయం ఉంటుంది? దినిని అభ్యాసం చేస్తూ ఉన్నారు కదా! నిరంతరం మేము ఈశ్వరీయ సేవలో ఉన్నాము అని భావించండి. కర్మణా సేవ చేస్తున్నా కానీ మేము ఈశ్వరీయ సేవలో ఉన్నామని భావించండి. అనగా భోజనం తయారు చేస్తున్నారు, అది స్థాల కార్యం కానీ ఆ భోజనంలో ఈశ్వరీయ సంస్కారాలను నింపాలి. భోజనాన్ని శక్తిశాలిగా తయారు చేయాలి. అప్పుడు అది ఈశ్వరీయ సేవ అయ్యింది కదా! ఎలాంటి అన్వయో అలాంటి మనస్సు అని అంటారు. కనుక భోజనం తయారు చేస్తున్న సమయంలో ఈశ్వరీయ స్వరూపంలో ఉంటే అప్పుడు ఆ అన్నం యొక్క ప్రభావం మనస్సుపై పడుతుంది. కనుక భోజనం తయారు చేసే స్థాల కార్యం చేస్తూ కూడా ఈశ్వరీయ సేవలోనే ఉన్నారు కదా! అన్ గాఢీ సర్వీస్ ఒచ్చి అని మీరు ప్రాస్తుంటారు కూడా. దాని యొక్క భావార్థం ఏమిటి? మేము ఈశ్వరీయ సంతాసం, సదా కేవలం ఈ సేవకోసమే ఉన్నామని. చేసేది స్థాల సేవ అయినా కానీ ఈశ్వరీయ సేవలో ఉన్నట్టే. ఎప్పటి వరకు ఈ ఈశ్వరీయ జన్మలో ఉంటామో అప్పటి వరకు ప్రతి సెకండు ప్రతి సంకల్పం ప్రతి కార్యం ఈశ్వరీయ సేవలోనే ఉండాలి. ఉద్యోగులు కొణ్ణి సమయం కొరకు ఆ కుర్చీలో కూర్చుని సర్వీస్ చేస్తారు. మీకయితే అలా కాదు. ఎవడు ఉన్న కానీ మీ సేవాస్తానంలో ఉన్న కానీ సదా ఇదే స్వుతి ఉండాలి, అప్పుడు బలహీనత రాలేదు. ఎప్పుడైతే సేవ అనే మీ సీటని వదిలేస్తారో; సీటని వదిలితే స్థితి కూడా సెట్ అప్పుడు. కనుక సీటని వదలకూడదు. కుర్చీలో కూర్చీవటం అంటే నషా ఉంటుంది కదా! సదా మీ కర్తవ్యం అనే కుర్చీలో కూర్చీండి అప్పుడు నషా ఉండదా? మీ కుర్చీని లేదా మీ కర్తవ్యాన్ని వదిలేస్తున్నారు ఎందుకు? అలసిపోతున్నారా? మీరు ఒక చిత్రాన్ని చూపిస్తారు కదా - రాజుకి మొదట రెండు కిరీటాలు ఉన్నాయి, తర్వాత రావణుడు వెనుక నుండి వారి కిరీటాలను తీసేస్తున్నట్లు. అలా ఇప్పుడు కూడా అవుతుందా? వెనుక నుండి మాయ మిమ్మాల్ని మీ కర్తవ్యం నుండి క్రిందకి దించేస్తుందా? ఇప్పుడు అయితే మాయ వీడ్సైలు తీసుకునేటందుకు లేదా గౌరవం ఇచ్చేటందుకు వస్తుంది. మరో రూపంలో కాదు, వీడ్సైలు తీసుకునేటందుకు ఇప్పుడు వస్తుంది. మీరు ద్రామా చూపిస్తారు - కలియుగం వీడ్సైలు తీసుకుని వెళ్లిపోతున్నట్లు. అదేవిధంగా ప్రత్యక్షంగా మీ అందరి నుండి మాయ వీడ్సైలు తీసుకునేటందుకు వస్తుంది కానీ యుద్ధం చేసేటందుకు కాదు. ఇప్పుడు అందరు కూడా మాయ యుద్ధం చేస్తుండంటే మీ అతీంద్రియ సుఖాన్ని ఎప్పుడు అనుభవం చేసుకుంటారు. అది అయితే ఇప్పుడే చేసుకోవాలి కదా! రాజ్య భాగ్యాన్ని అయితే భవిష్యత్తులో అనుభవం చేసుకోవాలి కానీ అతీంద్రియ సుఖం యొక్క అనుభవాన్ని మాత్రం ఇప్పుడే చేసుకోవాలి. మాయ యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటే దానిని అనుభవం చేసుకోలేదు. బాబా పిల్లలుగా అయ్య

వర్తమాన అతీంద్రియ సుఖాన్ని పూర్తిగా అనుభవం చేసుకోకపోతే ఏమి చేసినట్లు? పిల్లలవాడు వారసత్వానికి అధికారి. కనుక ఆలోచించండి - సంగమయుగం యొక్క క్రైష్ణ వారసత్వం అయిన అతీంద్రియ సుఖాన్ని సదాకాలికంగా ప్రాప్తింప చేసుకున్నానా? అల్పకాలికం కొరకే ప్రాప్తింప చేసుకున్నట్లయితే ఇక తేడా ఏమి ఉంది? సదాకాలిక ప్రాప్తి కొరకే బాబా పిల్లలుగా అయ్యారు. అయినా కానీ అల్పకాలిక అనుభవం ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు? తెగిపోని మరియు స్థిరమైన అనుభవం ఉండాలి అప్పుడే ఆచంచల అఖండ స్వరాజ్యాన్ని ప్రాప్తింప చేసుకోగలరు. మరయితే త్రెగిపోకుండా ఉంటుండా లేక మధ్యమధ్యలో తెగిపోతుండా? వస్తువు ఏదైనా కానీ తెగిపోయి మరుగా అతికించే ఎలా ఉంటుంది మరియు అసలు తెగిపోకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? రెండింటిలో ఏది బావుంటుంది? తెగిపోనిదే బావుంటుంది కదా! కనుక అతీంద్రియ సుఖం యొక్క అనుభవం కూడా తెగిపోకూడదు. అప్పుడే బాబా యొక్క వారసత్వానికి అధికారి అయ్యాము అని భావించండి. ఈ అనుభవం తెగిపోకుండా అవంచలంగా అవ్వకపోయినట్లయితే ఏమనుకోవాలి? వారసత్వానికి అధికారిగా కాలేదు కానీ దానపుణ్యాల వలె ఎంతోకాంత ప్రాప్తిని పొందామని. అప్పుడప్పుడు మరియు కొంత ప్రాప్తి మాత్రమే ఉంటుంది. వారసత్వం అనేది సదా మీ ప్రాప్తిగా ఉంటుంది. దానపుణ్యాలు అయితే అప్పుడప్పుడు ప్రాప్తిస్తుంది. మీరు వారసులు అయితే దానికి గుర్తు ఏమిటింటే అతీంద్రియ సుఖం యొక్క అనుభవానికి అధికారులుగా ఉంటారు. వారసులకి బాబా అన్నింటినీ అర్పణ చేస్తారు. వారసులుగా కాని వారికి ఎంతో కొంత ఇచ్చి సంతోష పెడతారు. బాబా అయితే పూర్తిగా అర్పణ చేస్తున్నారు. బాబా అర్పణ చేసిన దానిపై ఎవరికైతే అధికారం ఉంటుందో వారి యొక్క గుర్తు ఏమి కనిపిస్తుంది? వారు అత్మిక శక్తి గలవారిగా ఉంటారు. వారి యొక్క ఒకొక్క సంకల్పంలో అత్మికశక్తి ఉంటుంది. అత్మికశక్తి ఉంటే ఎప్పుడూ అనఫలత రాదు. పూర్తి ఆస్తికి అధికారిగా అవ్వలేదు అందువలనే అత్మిక శక్తి రావటం లేదు. బాబా యొక్క ఆస్తికి లేదా సంపదని మీ ఆస్తిగా చేసుకోవాలి. దీని కొరకు చాలా విశాల బుద్ధి కావాలి. బాబా ఆస్తిని మీ ఆస్తిగా చేసుకోవటం ఎలా? ఎంత స్వంతం చేసుకుంటారో అంత నష్టా మరియు సంతోషం ఉంటుంది. బాబా ఆస్తిని మీదిగా చేసుకునేటందుకు సాధనం ఏమిటి? లేక బాబా ఆస్తిని బాబాకే ఉంచేస్తారా? (కొందరు తమ అభిప్రాయం చెప్పారు) ఎవరి హృదయం అయితే సత్యంగా ఉంటుందో వారికి యజమాని రాజీ అయ్యారు అందుకే ఆస్తినిచ్చారు. ఆస్తిని అయితే ఇచ్చేశారు. ఇప్పుడు దానిని కేవలం మీదిగా చేసుకోవాలి అంతే. ఆస్తిని మీదిగా చేసుకున్నప్పుడే సేవ లేదా దానం చేయగలరు. ఎంత ఆస్తి ఉంటే అంత నష్టాగా దానం చేయగలరు లేదా పరుల సేవ చేయగలరు. కానీ అనఱు విషయం ఏమిటంటే ఆస్తిని మొదట మీదిగా చేసుకోవటం ఎలా? మీదిగా అయిపోతే ఇతరులకి ఇవ్వటం ద్వారా పెరుగుతుంది. ఇది తర్వాత విషయం. కానీ మొదట మీదిగా చేసుకోవటం ఎలా? ఖజానా ఎంత లభించిందో అంతగా మననం చేయటం ద్వారా లోపల నిండుతూ ఉంటుంది. ఎవరైతే మననం చేస్తారో వారి మాటలో అత్మిక శక్తి ఉంటుంది. కొందరు మాటల్లాడితే శక్తి అనుభవం అవుతుంది, ఎందుకు? వినటం అయితే అందరు కలిసే వింటున్నారు. ఆస్తి అయితే అందరికి ఒకేలా ఒకే నమయంలో లభిస్తుంది. ఎవరైతే మననం చేసి ఆ ఆస్తిని స్వంతం చేసుకుంటారో వారికి ఏమవుతుంది? త్రాగినవారికి నష్టా ఎక్కుతుంది అని చెప్పారు కదా! అలాగే ఇప్పుడు కేవలం రిషీట్ చేసి చెప్పటం అభ్యాసం అయ్యంది. మననం చేసే అభ్యాసం తక్కువగా ఉంది. ఎంతెంత మననం చేస్తారో అంటే ఆస్తిని మీ స్వంతం చేసుకుంటారో అంత నష్టా మన్నంది. ఆ నష్టాతో ఎవరికి చెప్పినా కానీ

వారికి కూడా నషాగా ఉంటుంది. లేకపోతే నషా ఎక్కుదు. కేవలం భక్తులుగా మహిమ చేస్తారు కానీ నషా ఎక్కుదు. మననం చేసే అభ్యాసం మీరు చేసుకోండి. నదా మీ నషాలో మీరు ఉన్నట్లు కనిపిస్తారు. అప్పుడు ఈ ప్రపంచం యొక్క ఏ వస్తువు లేదా అలజడి మిమ్మల్ని ఆకర్షించలేదు. ఎందుకంటే మీరు మీ సంలగ్నతలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఏ రోజు అయితే మననంలో నిమగ్నమై ఉంటారో ఆ సమయంలో మాయ కూడా మిమ్మల్ని ఎదుర్కొల్చేదు. ఎవరైనా బిజీగా ఉన్నారనుకోండి, రెండవ వారు ఎవరైనా వచ్చినా కానీ మరలా వెళ్లిపోతారు. ఎలా అయితే వారు భూమి యొక్క అంతర్జాగంలోకి వెళ్లిపోతారో మీరు కూడా మననం చేయటం ద్వారా లోపలికి అంటే భూమి యొక్క అంతర్జాగంలోకి వెళ్లిపోతారు. అంతర్జాగంలో ఉండేవారికి బాంబ్సీ మొదలైనవాటి యొక్క ప్రభావం పడదు. అదేవిధంగా మననంలో ఉండటం ద్వారా అంతర్యుభిగా ఉండటం ద్వారా బాహార్యుభత యొక్క విషయాలు భంగపరచవు. దేహభిమానం నుండి గైర్మాజరుగా ఉంటుంది. ఎవరైనా తమ సీటు నుండి గైర్మాజరుగా ఉంటే వచ్చిన వారు తిరిగి వెళ్లిపోతారు కదా! అదేవిధంగా మీరు కూడా మననంలో లేదా అంతర్యుభిగా ఉండటం ద్వారా దేహభిమానం యొక్క సీటుని వదిలేస్తారు అప్పుడు మాయ తిరిగి వెళ్లిపోతుంది. ఎందుకంటే మీరు అంతర్యుభిగా అంటే భూమి యొక్క అంతర్జాగంలో ఉన్నారు. ఈరోజుల్లో రక్షణ కోసం భూమి యొక్క అంతర్జాగాలు బాగా తయారు చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా మీ రక్షణకి సాధనం ఇదే - అంతర్యుభత అంటే దేహభిమానంతో అండర్స్‌గ్రాండ్. అండర్స్‌గ్రాండ్లో ఉండటం ఇష్టంగా అనిపిస్తుంది కదా! ఎవరికైతే అభ్యాసం ఉండదో వారు కొంచెం సమయం ఉండి మరలా బాహార్యుభతలోకి వచ్చేస్తారు. ఎందుకంటే బాహార్యుభత అనేది అనేక జన్మల యొక్క నంస్యారం, కనుక అంతర్యుభతలో తక్కువగా ఉంటారు. కానీ నిరంతరం అంతర్యుభిగా ఉండాలి. మంచిది.