

కేవలం వింటూ లేక తెలుసుకుంటున్నారా? అంటే సాగరం యొక్క ఒడ్డుపై నిల్చుని ఆలోచిస్తూ, అలోచిస్తూ ఉంటున్నారా? కేవలం విసటం మరియు తెలుసుకోవటం అంటే ఒడ్డుపై నిల్చుని ఉండటం. అంగీకరించటం మరియు లీనం అయిపోవటం అంటే ప్రభువుకి ప్రియంగా సాగరంలో లీనం అయిపోవాలి. లీనం అయిపోవటం అనుభవం చేసుకోలేదా? అంటే ప్రభు ప్రేమకి పాతులుగా అయ్యి పొందేవారు కాదు. దప్పికతో ఉన్నవారిగా ఉండిపోయారు. దగ్గరికి వస్తూ కూడా దాహంతో ఉన్నవారిని ఏమంటారు? అలోచించండి. మిమ్మల్ని ఎవరు తన వారిగా చేసుకున్నారు? ఎవరికి ప్రియంగా అయ్యారు? ఎవరి పాలనలో పాలింపబడుతున్నారు? ఏమవుతుంది? సదా స్నేహంలో లీనం అయిపోయిన కారణంగా సమస్యలు లేదా ఏ రకమైన అలజడి యొక్క ప్రుభావం పడదు. సదా విఘ్నవినాశకులుగా, సమాధానస్వరూపులుగా, మాయాజీతీగా అనుభవం చేసుకుంటారు. కొంతమంది పిల్లలు అంటున్నారు జ్ఞానం యొక్క గుహ్యమైన విషయాలు జ్ఞాపకం ఉండటం లేదు అని. కానీ ఒక్క విషయం జ్ఞాపకం ఉంటుంది. పరమాత్మకి ప్రియం, పరమాత్మ ప్రేమకి అధికారులం అని. ఈ స్నేహితో కూడా సమర్థంగా అయిపోతారు. ఇది అయితే సహజం కదా! ఇది కూడా మర్మిపోతున్నారా? కేవలం ఒక్క విషయం సర్వప్రాప్తులకి అధికారిగా చేసేది. సదా ఇదే జ్ఞాపకం ఉంపుకోండి. అనుభవం చేసుకోండి. నేను ప్రభువుకి ప్రియం, జగత్తుకి ప్రియం అని. అర్థమైందా? ఇది అయితే సహజమే కదా? మంచిది. చాలా విన్నారు. ఇప్పుడు లీనం చేసుకోండి. లీనం చేసుకోవటమే సమానంగా అవ్యాపం. అర్థమైందా?

ప్రభువు యొక్క ప్రేమకి పాతులైన పిల్లలకు, స్నేహంలో లీనం అయిపోయిన క్రేష్టాత్ములకు, అందరి ప్రేమ యొక్క పాలనకి అధికారి పిల్లలకు, ఆత్మిక అభిమానంలో ఉండేవారికి, ఆత్మిక నషాలో ఉండేవారికి, క్రేష్టాత్ములకు బాప్పదాదా యొక్క ప్రియస్నేహులు మరియు సమస్తే.

భూష్ట్రాణజీవితానికి ప్రాంతి విత్తులు 12-4-84

దు:ఖం నుండి విడిపించేవారు, మోసం నుండి రక్షించే దయాపూదయుడు బాప్పదాదా మాట్లాడుతున్నారు :-

ఈరోజు బాప్పదాదా హాలీహంసలు అందరినీ చూస్తున్నారు. ప్రతీ ఒక్క హాలీ హం ఎంతవరకు పవిత్రంగా అయ్యారు? ఎంత వరకు హంసగా అయ్యారని. పవిత్రత అంటే హాలీగా అయ్యే శక్తి ఎంత వరకు జీవితంలోకి అంటే సంకల్పం, మాట, కర్మ, సంబంధ సంపర్మాలలోకి తీసుకువచ్చారు అని. ప్రతి సంకల్పం పవిత్రతాశక్తితో ఉండా? పవిత్రత యొక్క సంకల్పం ద్వారా ఏ అపవిత్ర సంకల్పం గల అత్యన్ని అయినా పరిశేఖించి పరివర్తన చేయగలుగుతున్నారా? పవిత్రతాశక్తితో ఏ ఆత్మ దృష్టి, వృత్తి, కృతి మూడింటిని మార్గగలుగుతున్నారా? ఈ మహాన్ శక్తి ముందు ఏ అపవిత్ర సంకల్పం కూడా యుద్ధం చేయలేదు. కానీ ఎప్పుడైతే స్వయం సంకల్పం, మాట, కర్మతో ఓడిపోతారో అప్పుడు ఇతరుల వ్యక్తి లేదా తరంగాలలో ఓడిపోతారు. ఎవరి సంబంధ సంపర్మాలతోనైనా ఓడిపోయారు అంటే స్వయం బాబాతో సర్వసంబంధాలు జోడించటంలో ఓడిపోయినట్టే. అప్పుడు సంబంధ సంపర్మాలతో ఓడిపోతారు. పవిత్రతలో

ఓడిపోతున్నాం అంటే దానికి బీజం ఏదో ఒక వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తి యొక్క గుణాలకు, స్వభావానికి, వ్యక్తిత్వానికి, విశేషతకి ప్రభావితం అయిపోతున్నారు. వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వానికి ప్రభావితం అవుటం అంటే ప్రభావితం అవుటం కాదు, నాశనం అవుటం. వ్యక్తికి, వ్యక్తిగత విశేషత లేదా గుణం, స్వభావం బాబా ఇచ్చిన విశేషత అంటే దాత యొక్క దానం. వ్యక్తి పై ప్రభావితం అవుటం అంటే మోసపోవటం. మోసపోవటం అంటే దుఃఖం పొందటం. ఆపవిత్రతా శక్తి ఎండమాపులతో సమానమైనది. అది సంబంధ సంపర్కాలతో చాలా మంచిగా అనుభవం అవుతుంది. ఆకర్షిస్తుంది. నేను మంచికి ప్రభావితం అవుతున్నాను అనుకుంటారు. అందువలన మాటలు కూడా ఇలా మాటల్లాడతారు లేదా ఆలోచిస్తారు. వీరు చాలా మంచిగా అనిపిస్తున్నారు లేదా వీరి గుణాలు లేదా స్వభావం మంచిగా అనిపిస్తుంది. యోగం చేయటం బాగుంది. వీరి ద్వారా శక్తి లభిస్తుంది. సహాయాగం లభిస్తుంది. స్నేహం లభిస్తుంది అని. ఇలా అల్పకాలిక ప్రాప్తి వస్తుంది కానీ మోసపోతున్నారు. ఇచ్చేటటువంటి దాతను అంటే బీజాన్ని పునాదిని సమాప్తి చేసేస్తున్నారు. రంగురంగుల కొమ్మలను పట్టుకుని ఊగుతున్నారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? పునాది లేకుండా కొమ్మ ఊగుతుందా? పదేస్తుందా? ఎప్పటి వరకు బీజం అంటే దాత, విధాతతో నర్స్యప్రాపుల యొక్క నర్స్యసంబంధాల యొక్క రసాన్ని అనుభవం చేసుకోలో అప్పటి వరకు ఒక్కొక్కసారి వ్యక్తితో, ఒక్కొక్కసారి వైభవంతో, ఒక్కొక్కసారి వాయుమండలంతో ఇలా రకరకాల కొమ్మలతో అల్పకాలిక ప్రాప్తి యొక్క ఎండమాపులతో మోసపోతూ ఉంటారు. ఇలా ప్రభావితం అవుటం అంటే అవినాశి ప్రాప్తి నుండి వంచితులు అవుటం. పవిత్రత యొక్క శక్తితో ఎప్పుడు ఏ స్థితి కావాలంటే అది, ఏ ప్రాప్తి కావాలంటే అది, ఏ కార్యం సఫలత పొందాలంటే దానిలో సఫలత అన్ని మీ ముందు దానీ సమానంగా హజిరవుతాయి. కలియుగం అంతిమంలో రజీప్రథాన పవిత్రతాశక్తి ధారణ చేసేవారు పేరుకి మహాత్మలు. ఇప్పటికే ప్రకృతిని దానీ చేసుకునే బుజువు చూపిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు పేరు మహాత్మ అని నడుస్తుంది. ఇప్పటికే పూజ్యలే. ఆపవిత్ర ఆత్మలు తలవంచుతున్నారు. అంటే అలోచించండి. అంతిమం వరకు కూడా పవిత్రత ఎంత శక్తిశాలిగా ఉంటుంది. ఈ శ్రేష్ఠ పవిత్రతాశక్తి ముందు అపవిత్రత తలవంచటం కాదు కానీ మీ పాదాల క్రింద ఉంటుంది. ఆపవిత్రత అనే అనురీశక్తి శక్తిస్వరూపం యొక్క పాదాల క్రింద ఉన్నట్లు చూపిస్తారు కదా! పాదాలక్రింద ఉన్నవారు ఎలా ఓడింపచేస్తారు? బ్రాహ్మణ జీవితంలో ఓడిపోవటం అంటే కేవలం పేరుకే బ్రాహ్మణులు అంటారు. దీనిలో సోమరితనం అవ్యాద్య. బ్రాహ్మణ జీవితానికి పునాది పవిత్రతా శక్తి. పునాది బలహీనంగా ఉంటే 21 జన్మలప్రాప్తి అనే భవనం ఎలా నిలబడుతుంది? పునాది కదులుతూ ఉంటే అచంచలంగా ఉండదు మరియు వర్తమాన యుగం యొక్క శ్రేష్ఠ జన్మ యొక్క మహాన్ ప్రాప్తిని కూడా అనుభవం చేసుకోలేదు. యుగం యొక్క శ్రేష్ఠ జన్మ యొక్క మహిమను పాడే జ్ఞానులుగా అయిపోతారు అంటే తెలివి ఉంది కానీ స్వయం అలా లేదు. వారిని జ్ఞానీ భక్తులు అంటారు. బ్రాహ్మణులుగా అయ్య సర్వప్రాపులు, సర్వశక్తుల యొక్క వరదానాన్ని లేదా వారసత్వాన్ని అనుభవం చేసుకోకపోతే వారిని ఏమంటారు? వంచితాత్మా లేదా బ్రాహ్మణాత్మా? ఈ అపవిత్రత యొక్క రకరకాల రూపాలను మంచిగా తెలుసుకోండి మరియు స్వయంపై స్వయమే కలిన దృష్టి ఉంచు కోండి. అలా నడిపించుకోకండి. నిమిత్తమైన ఆత్మల ముందు బాబా ముందు దాటేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది అయితే ఇలా అపుతూనే ఉంటుంది. ఇలా ఎలా తయారయ్యారు అని

లేక ఇది అవవితత కాదు మహాను, సేవకి సాధనం అని అంటున్నారు. ప్రభావితం అవ్వటం లేదు సహాయాగం తీసుకుంటున్నారి, వీరు సహాయకారి అందువలన ప్రభావితం అవుతున్నాం అని అంటున్నారు అంటే బాబాని మర్చిపోయారు. మాయాచక్రంలో పడిపోయారు. మరలా స్వయాన్ని విడిపించుకోవటానికి నేను చేయలేదు, వీరు చేసారు అంటున్నారు. కానీ బాబాని మర్చిపోతే ధర్మరాజు రూపంలో బాబా లభిస్తారు. తండ్రి యొక్క సుఖాన్ని ఎప్పుడూ పొందలేరు. అందువలన దాచవద్దు, దాటేయవద్దు. ఇతరులను దోషిగా చేయకండి. ఎండమావుల ఆకర్షణలో మోసపోవద్దు. పవిత్రత అనే పునాదిలో బావ్దాదా ధర్మరాజు రూపంలో ఒకటికి 100 రెట్లు, తోట్ల రెట్లు శిక్షిస్తారు. దీనిలో మోసం ఎప్పుడు జరగదు. దీనిలో దయాహృదయులుగా ఉండరు. ఎందుకంటే ఎవరికో ప్రభావితం అయిపోయి తండ్రి యొక్క సంబంధాన్ని త్రైంచేసుకున్నారు. పరమాత్మ ప్రభావం నుండి తొలగిపోయి ఆత్మల ప్రభావంలోకి రావటం అంటే బాబాని గుర్తించలేదు, గ్రహించలేదు. అటువంటి వారి ముందు బాబా తండ్రి రూపంలో కాదు, ధర్మరాజు రూపంలో ఉంటారు. ఎక్కడ పాపం ఉంటుందో అక్కడ బాబా ఉండరు. అందువలన సోమరిగా అవ్వద్దు. దీనిని చిన్న విషయంగా భావించకండి. ఎవరికైనా ప్రభావితం అవ్వటం కూడా కామన అంటే కామవికారం యొక్క అంశం. కామన లేకుండా ప్రభావితం అవ్వారు. ఆ కామన కూడా కామవికారం. మహా శత్రువు. ఇది రెండు రూపాలలో వస్తుంది. కామన చేస్తే ప్రభావితం చేస్తుంది లేదా అలజిది చేస్తుంది. అందువల్లనే సూక్తి పెడతారు కదా! కామ వికారం సరకానికి ద్వారం అని. ఈ విధంగా ఇప్పుడు మీ జీవితం పట్ల ఈ ధారణని తయారుచేసుకోండి. ఏ రకమైన అల్పకాలిక కామన అయినా ఎండమావులు సమానంగా మోసం చేసేది. కామన ఉండి అంటే మోసపోవటం. కరిన దృష్టి ఉంచుకుని ఈ కామనపై కాళీరూపంగా అవ్వండి. స్నేహిగా అవ్వద్దు. మంచివారు కొంచెం కొంచెం మంచిగా అయిపోతుంది అని అనకూడదు. వికర్మలపై విరాతరూపం ధరించండి. ఇతరులవట్ల కాదు. మీ పట్ల. అప్పుడే వికర్మలను వినాశనం చేసుకుని ఫరిస్తాగా కాగలరు. యోగం కుదరటం లేదు అంటే పరిశీలించుకోండి. తప్పకుండా దాచిన వికర్మ ఏదో తన వైపు ఆకర్షిస్తుంది. బ్రాహ్మణాత్మగా అయ్యండీ యోగం కుదరకపోవటం అనేది ఉండరు. బ్రాహ్మణులు అంటే ఒకరి వారే. ఒకరే. అప్పుడు బుద్ధి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఏమి లేనప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది?

కేవలం బ్రాహ్మచర్యమే కాదు, కామవికారానికి పిల్లలు ఇంకా ఉన్నారు. బావ్దాదాకి ఒక విషయం గురించి చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. బ్రాహ్మణులు అంటే అది కులకళంక విషయం. అనటం అక్కయ్యగారు లేదా అన్నయ్యగారు అని. కానీ చేసేదిమీతి? లౌకిక సోదరిపై కూడా ఒక వేళ ఏదైనా చెడు దృష్టి సంకల్పంలో ఉంటే వారిని కులకళంకితులు అంటారు. అయితే ఆక్కడ ఏమంటారు? ఒక్క జన్మకి కాదు అనేక జన్మలకు కళంకం తీసుకువ్చేవారు. రాజ్యభాగాన్ని కాలదనుకోవటం అవుతుంది. ఇటువంటి కోటిరెట్లు వికర్మలు ఎప్పుడూ చేయకూడదు. అర్థం చేసుకోండి. రక్కించుకోండి. ఈ పాపం మాయదూత. అలగే అంది పెట్టుకుని ఉంటుంది. ఇప్పుడు అనుకుంటున్నారు చాలా మజాలో ఉంటున్నాం ఎవరు చూసారు? ఎవరికి తెలుసు? అని. కానీ పాపంపై పాపం పెరిగిపోయి ఈ పాపమే తినటానికి వస్తుంది. బావ్దాదాకి తెలుసు దాని ఫలితం ఎంత కరినమో! చాలా చాలా దాహంతో శరీరం వదులుతారు. సదా ఎదురుగా ఈ పాపాల యొక్క యమదూతులు ఉంటారు. అంత కరినపైన అంతం ఉంటుంది. అందువలన వర్తమానంలో

పారపాటున కూడా అటువంటి పాపం చేయకూడదు. బావీదాదా కేవలం ఎదురుగా కూర్చున్న పిల్లలకు చెప్పటం లేదు. నలువైపుల ఉన్న పిల్లలని సమర్థంగా తయారు చేస్తున్నారు. తెలివిగా, జాగ్రత్తగా తయారుచేస్తున్నారు. అర్థమైందా? ఇప్పటి వరకు ఈ విషయాలలో చాలా బలహీనంగా ఉన్నారు.

సదా స్వయం సైగెతో అర్థం చేసుకునేవారికి, సదా తమ వికల్పం మరియు వికర్షలసై కాళీరూపాన్ని ధరించేవారికి, సదా రకరకాల మోసాల నుండి రక్కించుకునేవారికి, దుఃఖాల నుండి రక్కించుకునేవారికి, శక్తిశాలి ఆత్మలకు బావీదాదా యొక్క ప్రియస్వీతులు మరియు నమస్తే.

స్వహీ, సహాయోగి, శక్తికాల పిల్లల యొక్కమూడు స్థితులు..... 15-4-84

ఆవ్యక్త బావీదాదా తన స్వహీ, సహాయోగి, శక్తిశాలి పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నారు.

బావీదాదా స్వహీ, సహాయోగి మరియు శక్తిశాలి పిల్లలను చూస్తున్నారు. 1. ఇతరుల యొక్క శ్రేష్ఠ జీవితాన్ని, పరివర్తనలను చూసి దానికి ప్రభావితం అయ్య స్వహీగా ఆవ్యటం 2. ఏదో ఒక గుణం యొక్క సుఖాంతి యొక్క కొంచెం అనుభవం యొక్క మొరువుని చూసి స్వహీగా అయ్యేవారు 3. సాంగత్యం అంటే సంగతన యొక్క శుద్ధ ఆత్మల యొక్క తోడుని అనుభవం చేసుకునే స్వహీ ఆత్మలు 4. పరమాత్మ స్వహీ ఆత్మలు అందరూ స్వహీలే కానీ నెంబర్ ఉంది. యదార్థ స్వీహం అంటే బాబాని యథార్థరీతిలో తెలుసుకుని స్వహీగా ఆవ్యటం.

అలాగే సహాయోగి ఆత్మలలో కూడా రకరకాల సహాయగులున్నారు. 1. భక్తి యొక్క సంస్కారం అనుసరించి సహాయాగం అంటే మంచి విషయాలు, మంచి స్థానం, మంచి జీవితం అని మంచి స్థానంలో మంచి చేస్తే మంచి ఫలితం వస్తుంది అనే ఆకర్షణతో సహాయోగి ఆవ్యటం అంటే తనువు, మనస్సు, ధనాన్ని కొంచెం ఉపయోగిస్తారు. 2. జ్ఞానం లేదా యోగం యొక్క ధారణ ద్వారా కొంచెం ప్రాప్తి చేసుకోవాలి అనే ఆధారంగా సహాయోగి ఆవ్యటం. 3. ఒక బాబా తప్ప నాకు ఇంకెవ్వరు లేరు. ఒకే బాబా సర్వప్రాప్తులకి స్థానం ఒకటే. బాబా కార్యమే నా కార్యం అని అలా తమ బాబా, తమ ఇల్లు, తమ కార్యం, శ్రేష్ఠ ఈశ్వరీయ కార్యం అని భావించి సదాకాలికంగా అయ్యేవారు. తేడా వచ్చింది కదా!

శక్తిశాలి ఆత్మలలో కూడా మూడు రకాల స్థితులున్నాయి. 1. కేవలం జ్ఞానం ఆధారంగా తెలుసుకునేవారు అంటే నేను ఆత్మను, శక్తి స్వరూపాన్ని, సర్వశక్తివంతుడైన బాబా సంతానాన్ని అని తెలుసుకుని ఆ శక్తిశాలి స్థితిలో స్థితులవ్వటానికి ప్రయత్నిస్తారు. కానీ తెలుసుకున్న కారణంగా కేవలం జ్ఞానం యొక్క పాయింట్ స్వత్తిలో ఉన్నప్పుడు ఆ శక్తిశాలి పాయింట్ కారణంగా కొంచెం సమయం శక్తిశాలిగా అవుతున్నారు. మరలా పాయింట్ మర్చిపోతున్నారు. శక్తిపోతుంది. కొద్దిగా మాయ ప్రభావం జ్ఞానాన్ని మరిపింపచేసి నిర్వలంగా తయారు చేసేస్తుంది. 2. జ్ఞానాన్ని చింతన చేస్తారు, వర్షన కూడా చేస్తారు. ఇతరులకి శక్తిశాలి విషయాలు వినిపిస్తారు. ఆ సమయంలో సేవకి ఫలితం లభిస్తున్న కారణంగా స్వయాన్ని అంత సమయం శక్తిశాలిగా అనుభవం