

జ్ఞాన సూర్యుడు మరియు జ్ఞాన చంద్రుడు బాషాదా మాట్లాడుతున్నారు : -

ఈరోజు జ్ఞాన సూర్యుడు, జ్ఞానచంద్రుడు తన యొక్క భూమి యొక్క నక్షత్ర మండలంలో అన్ని నక్షత్రాలను చూస్తున్నారు. నక్షత్రాలు అన్ని మెరుస్తా తమ మెరువు లేక వెలుగుని ఇస్తున్నాయి. రకరకాల నక్షత్రాలు. కొంతమంది విశేష జ్ఞాననక్షత్రాలు. కొంతమంది సహజయోగి నక్షత్రాలు. కొంతమంది గుణానమూర్తి నక్షత్రాలు. కొంతమంది నిరంతర సేవాధారి నక్షత్రాలు, కొంతమంది సదా సంపన్న నక్షత్రాలు. అన్నింటికంటే క్రేష్టమైనది - ప్రతి సెకను సఫలతా సితార. వెనువెంట కొందరు కేవలం ఆశా సితారలు కూడా. ఎక్కడ ఆశా సితారలు మరియు ఎక్కడ సఫలత సితారలు? రెండింటిలో చాలా తేడా ఉంది. కానీ రెండు సితారలు మరియు రకరకాల సితారలు విశ్వ ఆతులపై, ప్రకృతిపై తమ ప్రభావాన్ని వేస్తున్నాయి. సఫలత సితార నలువైపుల తన ఉత్సాహ, ఉల్లాసాల యొక్క ప్రభావం వేస్తుంది. ఆశా సితార స్వయం కూడా అప్పుడప్పుడు ప్రేమ, అప్పుడప్పుడు త్రమ యొక్క ప్రభావంలో ఉన్న కారణంగా ఇతరులలో కూడా అప్పుడప్పుడు ప్రేమ, అప్పుడప్పుడు త్రమ యొక్క ప్రభావం వస్తుంది. ముందుకు వెళ్లే ఆశ పెట్టుకుని ముందుకి వెళ్లంది. కనుక ప్రతీ ఒక్కరు నేను ఏ సితారను? అని మిమ్మల్ని మీరు అడగండి. అందరిలో జ్ఞానం, యోగం, గుణాల ధారణ మరియు సేవాభావం ఉంది కానీ అన్ని ఉంటూ కూడా కొందరిలో విశేషంగా జ్ఞానం యొక్క మెరువు, కొందరిలో విశేషంగా యోగం యొక్క మెరువు ఉంది మరియు కొంతమంది తమ గుణమూర్తి యొక్క మెరువు ద్వారా విశేష ఆకర్షితం చేస్తున్నారు. నాలుగు ధారణలు ఉన్నప్పటికీ శాతంలో తేడా ఉంది. అందువలన రకరకాల సితారలు మెరుస్తా కనిపిస్తున్నాయి. ఇది ఆత్మిక విచిత్ర నక్షత్రమండలం. మీ ఆత్మిక నక్షత్రాల ప్రభావం విశ్వం పై వడుతుంది. విశ్వం యొక్క స్థాలసితారల యొక్క ప్రభావం కూడా విశ్వంపై వడుతుంది. మీరు ఎంత శక్తిశాలి సితారగా అవుతారో అంత విశ్వాత్మలపై ప్రభావం వడుతుంది మరియు ముందు ముందు వడుతూనే ఉంటుంది. ఎంత ఘోరచీకటి ఉంటుందో అంత సితారల మెరువు ఎక్కువ స్వప్తంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే ఎంత ఆప్రాత్మి యొక్క అంధకారం పెరుగుతుందో అంత మీ ఆత్మిక సితారల మెరువు విశేష ప్రభావాన్ని అనుభవం చేసుకుంటారు. అందరు మెరుస్తా ఉండే భూమి యొక్క సితారలుగా, జ్యోతిర్విందు రూపంలో, ప్రకాశమయ ఘరిస్తారూపంలో కనిపిస్తారు. ఎలాగైతే ఇప్పుడు ఆకాశ సితారల వెనుక తమ సమయం, శక్తి, ధనం ఉపయోగిస్తున్నారో, అలాగే ఆత్మిక సితారలని చూసి ఆశ్చర్యపోతారు. ఎలాగైతే ఆకాశ సితారలని చూస్తున్నారో అలాగే ఈ భూమండలంలో నలువైపుల ఘరిస్తా మెరువు మరియు జ్యోతిర్వయ సితారల యొక్క మెరువు చూస్తారు మరియు వీరు ఎవరు? మరియు ఎక్కడినుండి ఈ భూమిపైకి తమ చమత్కారం చూపించడానికి వచ్చారు అని అనుభవం చేసుకుంటారు. ఎలాగైతే స్థాపన ఆదిలో నలువైపుల బ్రహ్మ మరియు శ్రీకృష్ణుని సెక్కత్తారుం చేసుకునేవారు, ఈయన ఎవరు? ఇది ఏమిటి కనిపిస్తుంది? అది అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా ధ్వన వెళ్లేది. అలాగే ఇప్పుడు అంతమంలో నలువైపుల ఈ రెండు రూపాలు జ్యోతి మరియు ఘరిస్తా దానిలో బాషాదా మరియు పిల్లలు అందరి మెరువు కనిపిస్తుంది మరియు అందరికి దీనివైపు స్వతహగానే ధ్వన వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ దివ్యదృశ్యం

మీరు సంపన్చుం అయ్యింతవరకు ఆగి ఉంది. ఫరిస్తా స్థితి సహజంగా మరియు స్వతపోగా అనుభవం చేసుకోవాలి. అప్పుడే సాక్షాత్ ఫరిస్తా సాక్షాత్కారంలో కనిపిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం ఫరిస్తా స్థితి కోసం విశేషంగా ఇచ్చారు. కొంతమంది పిల్లలు కేవలం స్వృతి యొక్క అభ్యాసం చేస్తాము లేక నేవ కూడా చేస్తాము లేక నేవ నుంచి ముక్కి అయ్యి తపస్యలోనే ఉంటాము అంటారు.బావీదాదా నేవ యొక్క యథార్థ అర్థం వినిపిస్తున్నారు.

నేవాభావం అంటే సదా ప్రతి అత్మపట్ల పుభువన, క్రైష్ణ కామన యొక్క భావం. నేవాభావం అంటే ప్రతి ఆత్మకు భావన ప్రమాణంగా ఫలం ఇవ్వాలి. హాయ్య భావన కాదు కానీ క్రైష్ణభావన. నేవాధారులైన మీ పట్ల కొంతమంది ఆత్మిక స్నేహం యొక్క భావన పెట్టుకుంటారు, శక్తుల యొక్క సహాయగ భావన పెట్టుకుంటారు, సంతోషం యొక్క భావన పెట్టుకుంటారు, ఉత్సాహం, ఉల్లాసాల యొక్క భావన పెట్టుకుంటారు ఇలా రకరకాల భావనలకు ఫలం అంటే సహాయగం ద్వారా అనుభూతి చేయించాలి. దీనిని నేవాభావం అంటారు. కేవలం ఉపన్యాసం చెప్పి వచ్చాను,గ్రాహిగా భావించి వచ్చాను, కోర్చు పూర్తి చేసి వచ్చాను, నేవాకేంద్రం తెరచి వచ్చాను ఇది నేవాభావం కాదు. నేవ అంటే ఏ ఆత్మకైనా ప్రాప్తి యొక్క ఫలాన్ని అనుభవం చేయించాలి. అవిధమైన నేవలో తపస్య సదా వెంట ఉంటుంది.

తపస్య యొక్క అర్థం వినిపించాను-దృఢ సంకల్పం ద్వారా ఏ కార్యమైనా చేయాలి. ఎక్కడ యదార్థ నేవాభావం ఉంటుందో అక్కడ తపస్య భావం వేరుగా ఉండదు. త్యాగం, తపస్య, నేవ ఈ మూడింటి కంబైండ్ రూపమే సత్యమైన నేవ. ఏ సేవలో త్యాగం, తపస్య ఉండదో అది నామధారి నేవ మరియు నామధారి యొక్క సేవ యొక్క ఫలం అల్పకాలికంగా ఉంటుంది. అక్కడ నేవ చేయటం, అక్కడే అల్పకాలిక ఫల ప్రాప్తి పొందుతారు మరియు సమాప్తి అయిపోతుంది. అల్పకాలిక ప్రభావం యొక్క ఫలం అల్పకాలిక మహిమ. చాలా మంచి ఉపన్యాసం చెప్పారు, చాలా మంచిగా కోర్చు చెప్పారు, చాలా మంచిగా సేవ చేసారు అని అంటారు వారికి కూడా మహిమ వినే అల్పకాలిక ఫలం లభిస్తుంది కానీ అనుభూతి చేయించడం అంటే బాబాతో నంబంధం జోడించి శక్తిశాలిగా చేయటం ఇది సత్యమైన సేవ. సత్యమైన సేవలో త్యాగం, తపస్య లేకపోతే చేస్తే అది 50%-50% సేవ కాదు 25% ఫలితం పొందే సేవ.

సత్యమైన సేవాధారికి గుర్తు - త్యాగం అంటే నముత. మరియు తపస్య అంటే ఒకే బాబా యొక్క నిశ్చయంలో, నషాలో దృఢత. దీనినే యదార్థ సేవ అంటారు. బావీదాదా నిరంతరం సత్యమైన సేవాధారి అవ్యాసానికి చెప్పారు. పేరుకి సేవ కానీ స్వయం అలజడి అయ్యి ఇతరులని కూడా అలజడి చేస్తారు ఆ సేవ నుంచి ముక్కి అవ్యాసానికి బావీదాదా చెప్పున్నారు. అటువంటి సేవ చేయకపోవటమే మంచిది. ఎందుకంటే సేవ యొక్క విశేష గుణం - నంతుష్టత. స్వయం ద్వారా, సంపర్కం ద్వారా ఎక్కడ సంతుష్టత ఉండదో ఆ సేవ స్వయానికి, ఇతరులకి ఫలం ఇవ్వదు. దానికంటే మొదట స్వయం నంతుష్టమణి అయ్యి తర్వాత సేవలోకి రావటం మంచిది. లేకపోతే తప్పకుండా సూక్ష్మ బరువు ఉంటుంది. ఆ అనేక రకాల బరువులు ఎగీరే కళలో విఫ్పుం అపుతాయి. బరువు పెట్టుకోకూడదు, బరువు దించుకోవాలి. దీనికంటే ఏకాంతవాసి అవ్యాటం మంచిదని భావిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఏకాంతవాసి అవ్యాటం ద్వారా స్వ పరివర్తనమై ధ్యాన వస్తుంది. బావీదాదా తపస్య గురించి ఏదైతే చెప్పున్నారో అది కేవలం రాత్రి, పగలు కూర్చుని చేసే తపస్య గురించి

చెప్పటంలేదు. తపస్యలో కూర్చోవటం కూడా సేవయే. లైటహాన్, మైటహాన్ అయి శాంతి, శక్తి యొక్క కిరణాల ద్వారా వాతావరణాన్ని తయారు చేయాలి. తపస్యతో పాటు మనసాసేవ ఇమిడి వుంది. వేరుగా లేదు. లేకపోతే ఏమి తపస్య చేస్తారు? క్రేష్ణత్వగా, బ్రాహ్మణత్వగా అయితే అయిపోయారు. ఇప్పుడు తపస్య అంటే స్వయం సర్వశక్తుల ద్వారా సంపన్మం అయి దృఢ స్థితి, దృఢ సంకల్పం ద్వారా విశ్వసేవ చేయాలి. కేవలం వాక్య ద్వారా చేసే సేవ, సేవ కాదు. ఎలాకైతే నుఖం, శాంతి, పవిత్రతకి పరస్పర సంబంధం ఉండో అలా త్యాగం, తపస్య సేవకి సంబంధం ఉంది. బావీదాదా తపస్సీరూపం అంటే శక్తిశాలీ సేవాధారి రూపాన్ని తయారు చేసుకునేటందుకు చెప్పున్నారు. తపస్సీరూపం యొక్క దృష్టి కూడా సేవ చేస్తుంది. వారి శాంత స్వరూప ముఖం కూడా సేవ చేస్తుంది. తపస్సీమూర్యులును దర్శించినా ప్రాణి యొక్క అనుభవం అవుతుంది. అందు వలనే ఈరోజులలో హరంగా తపస్య చేసే తపస్సీల దర్శనం కోసం వారి వెనుక ఎంత గుంపు ఉంటుంది! మీ తపస్య ప్రభావం యొక్క స్వత్తిచిహ్నం అంతిమం వరకు నడుస్తుంది. కనుక సేవాభావం అని దేనిని అంటారో అర్థమైందా? సేవాభావం అంటే సర్వుల బలహీనతలని ఇముడ్చుకునే భావన. ఎదురుచ్చే భావన కాదు, ఇముడ్చుకునే భావన. స్వయం సహించి ఇతరులకి శక్తి ఇచ్చే భావం. అందువలనే సహనశక్తి అని అంటారు. సహించాలి, శక్తి నింపుకోవాలి మరియు శక్తి నింపాలి. సహించాలి, చనిపోకూడదు. కొంతమంది మేము సహించి, సహించి చనిపోతాము అంటారు. మనమే చనిపోవాలా? అనుకుంటున్నారు కానీ ఇది చనిపోవటం కాదు. అందరి మనస్సులో స్నేహంతో జీవించడం. ఎలాంటి విరోధి అయినా రావణుడి కంటే తేజమైనా ఒకసారి కాదు 10 సార్లు సహించవలని వచ్చినా ఆ సహనశక్తి యొక్క ఘలం అవినాశిగా, మధురంగా ఉంటుంది. వారు కూడా తప్పకుండా మారిపోతారు. కేవలం మేము చాలా సహిస్తున్నాము, వారు కూడా ఏదోకటి చేయాలి కదా అనే భావన ఉంచుకోకండి. అల్పకాలిక ఘలం యొక్క భావన ఉంచుకోకండి. దయా భావం పెట్టుకోండి. దీనినే సేవాభావం అంటారు. ఈ సంవత్సరం సత్యమైన సేవ యొక్క బుజువు చూపించి నుపుత్రుల లిస్టోకి వచ్చే స్వర్లిమ అవకాశం ఇస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం చాలా మేళాలు చేసారు లేదా మంచి ప్రోగ్రామ్సు చేసారు అనేది చూడరు, కానీ సంతుష్టమణి అయి సంతుష్టత యొక్క సేవలో ముందు నెంబర్కి వెళ్లాలి. విష్ణు వినాశక పైటిల్ ప్రోగ్రామ్లో బహుమతి తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? దీనినే నష్టమోహ స్వత్తిస్వరూపం అంటారు. 18వ సంవత్సరం సమాప్తిలో సంపన్మంగా అయ్యే అధ్యాయం స్వరూపంలో చూపించండి. దీనినే బాబా సమానంగా అవ్యాప్తం అంటారు.

సదా మెరుస్తా ఉండే ఆత్మిక సితారలకు, సదా సంతుష్టత యొక్క అల వ్యాపించచేసే సంతుష్టమణులకు, సదా ఒకే సమయంలో త్యాగం, తపస్య, సేవ యొక్క ప్రభావశాలీ ఆత్మలకు, సదా సర్వ ఆత్మలకి ఆత్మిక భావన యొక్క ఆత్మిక ఘలం ఇచ్చే బీజ స్వరూప బాబా సమాన క్రేష్ట పిల్లలకు బావీదాదా యొక్క సంవన్మంగా అయ్యే ప్రియస్వత్తులు మరియు నమస్తే.