

“నిరంతర యోగులే నిరంతరము తోడుగా ఉంటారు”

ఈ రోజు ఇది మయాజీత్, విజయీ రత్నాల విశేష సంగరణ. ఈ సంగరణలో బాప్ దాదా ఎవరిని చూస్తున్నారు? ఎవరైతే ఆది నుండి అంతిమము వరకు బాప్ దాదాకు సదా నమ్మకస్థులుగా, సదా తండ్రి అడుగులలో అడుగు వేసేవారుగా, సదా సహయోగులుగా, తోడుగా ఉన్నారో వారిని చూస్తున్నారు. ప్రతి సమయము తండ్రి మరియు సేవలో నిమగ్నమై ఉండేవారు, సదా శ్రేష్ఠ మర్యాదల గీతను సంకల్పంలో కూడా దాటని మర్యాదా పురుషోత్తములు - ఇటువంటి పిల్లలు సదా ప్రతి సెకండు, ప్రతి సంకల్పములో జన్మ-జన్మలు తోడుగా ఉంటారు. ఎవరైతే ఇప్పుడు తండ్రితో మీతోనే కూర్చుంటాము, మీతోనే ప్రతి సెకండు ప్రతి కర్తలో తోడు నిభాయిస్తాము అనే ప్రతిజ్ఞను నిభాయించే సుపుత్రులైన పిల్లలకు తండ్రి కూడా “జన్మ-జన్మాంతరాలు తోడుగా ఉండేవారిగా కండి” అనే వరదానం ఇప్పుడే ఇస్తారు. సాకార తండ్రి జతలో భిన్న - భిన్న నామ-రూపాలతో, పూజ్య స్థితిలోనూ తోడుగా ఉంటారు, పూజారి స్థితిలో కూడా తోడుగానే ఉంటారు. జ్ఞానయుక్త ఆత్మగా కావడంలో కూడా తోడుగా ఉంటారు, భక్తాత్మగా కావడంలో కూడా తోడుగానే ఉంటారు. ఇలా సదా తోడుగా ఉండండి లేక తతత్వం అను వరదానం ఇలాంటి విశేష ఆత్మలకు ఇప్పుడే ప్రాప్తిస్తుంది.

వర్తమాన సమయంలో బాప్ దాదా గుణాలు, జ్ఞానము, సేవలో సమానత, తోడును నిభాయించడం ఎంతవరకు ఉంది అని ప్రతి ఒక్క మహారథి స్వయాన్ని చెకింగ్ (పరిశీలన) చేసుకోవాలి. సమానతయే సమీపతను తీసుకొస్తుంది. ఇప్పటి స్థితిలో, భవిష్య స్థితిలో మరియు ప్రతి సెకండు తోడుగా ఉండే అనుభవం జన్మ-జన్మాంతరాలు కూడా నామ-రూపాల సంబంధంతో తోడుగా ఉండు అనుభవానికి నిమిత్తంగా అవుతుంది. వికర్మాజీత్ గా కావడంలో కూడా తోడుగా ఉంటారు, రాజా విక్రమాదిత్యుడిగా అయ్యే సమయములో కూడా తోడుగా ఉంటారు. ప్రతి పాత్రలో ప్రతి వర్ణములో జత-జతలో ఉంటారు. దీని గురించే జతలో జీవిస్తాము, జతలో మరణిస్తాము అనగా జతలో ఉన్నతమై, జతలోనే పడిపోతాము అను మహిమ ఉంది. ఉన్నతమయ్యే కళ, అవనతమయ్యే కళ, పగలు మరియు రాత్రి రెండింటిలోనూ నిరంతర యోగులుగా, నిరంతరం తోడుగా ఉంటారు. ఇప్పుడు సంగమ యుగంలో జతను నిభాయించడంలో ఎంత సంపూర్ణముగా ఉన్నారో అంత సమీప సంబంధీకులుగా అవ్వడంలో కూడా సమీపంగా ఉంటారు. విశ్వంలో నంబర్ వన్ శ్రేష్ఠ ఆత్మకు కూడా డ్రామాలో మహత్వం ఉంది. ఇలాంటి నంబర్ వన్ ఆత్మకు సదా సంబంధంలో ఉంటే ఆత్మలకు కూడా మహత్వం ఉంటుంది. ఉదాహరణగా ఈ రోజుల్లో అల్పకాలిక హెమాదా(స్టేటస్) పొందే ఆత్మలు ఎవరైనా ప్రసిడెంట్ లేక పైమ్ మినిస్టర్ (ప్రధానమంత్రి)గా అవుతే వారితో పాటు వారి పరివారానికి కూడా మహత్వం ఉంది కదా. అలాంటప్పుడు సదా కాలము ఎల్లప్పుడూ శ్రేష్ఠ ఆత్మ యొక్క సంబంధంలోకి వచ్చే ఆత్మల మహత్వం ఎంత ఉన్నతంగా ఉంటుంది! ఇప్పుడు కొద్దిగా అలజడి కానివ్వండి తర్వాత ఎవరైతే ఆదిలో పాత ఆత్మలు సదా తోడును, సంబంధాన్ని నిభాయిస్తున్నారో వారికి ఎంత మహత్వం ఉంటుందో చూడండి. ఎలాగైతే పాత మస్సువులకు మహత్వం ఉంచుతారో, వాటి విలువను

అర్థం చేసుకుంటారో అలా ఆత్మలైన మీ విలువను వర్ణన చేస్తూ చేస్తూ గుణగానం చేస్తూ చేస్తూ స్వయాన్ని కూడా ధన్యులుగా అనుభవం చేస్తారు. ఇలాంటి శ్రేష్ఠ ఆత్మలుగా తమను భావిస్తున్నారా? ఎంతగా మీరు తండ్రి గుణాలను కీర్తన చేస్తారో అంతగా రిటర్న్ లో(ప్రతిఫలంగా) ఇలాంటి ఆత్మలను గుణగానం చేస్తారు. ఇప్పుడు ఎందుకు మహిమ చేయడం లేదు? సేవ ఇప్పుడు చేస్తారు కానీ సంపూర్ణ ఫలము అంతిమములో ఎందుకు లభిస్తుంది? ఇప్పుడు కూడా లభిస్తుంది కానీ తక్కువగా లభిస్తుంది. అందుకు కారణం తెలుసా? ఇప్పుడు తండ్రిని మరియు తమను అక్కడక్కడ కలిపేస్తారు. తండ్రి గుణాలను మహిమ చేస్తూ తమకు తాము కూడా (స్వయానికి స్వయం కూడా) మహిమ చేసుకోవడం ఆరంభిస్తారు. భాష చాలా మధురంగా మాట్లాడతారు కానీ 'నాది' అన్న భావన(మైపన్) ఉన్న కారణంగా ఆత్మల భావన సమాప్తమైపోతుంది. ఇదే అన్నిటికంటే అత్యంత గొప్ప(సూక్ష్మమైన) త్యాగము. ఈ త్యాగం ఆధారంతోనే నంబర్ వన్ ఆత్మ నంబర్ వన్ భాగ్యమును తయారు చేసుకున్నాడు. అష్ట రత్నాల నంబర్ కు కూడా ఆధారం ఈ త్యాగమే. ప్రతి సెకండు, ప్రతి సంకల్పంలో 'బాబా-బాబా' అని గుర్తుంటే 'నాది' అనేది సమాప్తమైపోతుంది. ఎప్పుడైతే నేను అనేది లేదో నాది అనేది కూడా ఉండదు. నా స్వభావము, నా సంస్కారము, నా నేచర్, నా పని లేక నా డ్యూటీ, నా పేరు, నా గౌరవము, నేను అనే ఈ నాది-నాది కూడా సమాప్తమైపోతుంది. నేను-నాది సమాప్తి కావడమే సమానత మరియు సంపూర్ణత. స్వప్నంలో కూడా నాది అనేది ఉండరాదు. దీనినే అశ్వమేధ యజ్ఞంలో నాది అనే అశ్వాన్ని స్వాహా చేయడం అని అంటారు. ఇదే అంతిమ ఆహుతి. దీని ఆధారంతోనే అంతిమ విజయ థంకాలు వ్రాగుతాయి. సంగరన రూపంలో ఈ అంతిమ ఆహుతి ధ్వనిని హృదయ పూర్వకంగా ధ్వనిని వ్యాపింపజేయండి. అప్పుడు ఈ పంచ తత్వాలు సదా అన్ని రకాల సఫలతల మాలను ధరింపజేస్తాయి. ఇప్పటి వరకు తత్వాలు కూడా సేవలో ఎక్కడో ఒక చోట విఘ్న రూపంగా అవుతున్నాయి. కానీ స్వాహా అనే ఆహుతిని ఇచ్చినట్లయితే మీకు హరితినిస్తాయి. సంతోష బాజా భజంత్రీలు వ్రాగిస్తాయి. ఆత్మలందరూ తమ చాలాకాలపు కోరికలను ప్రాప్తి చేసుకుంటూ మహిమ అనే గజ్జలు కట్టుకొని నాట్యం చేస్తారు. అప్పుడు అంతిమ భక్తి సంస్కారము మాయమవుతుంది. ఇలాంటి భక్తాత్మలకు భక్తి తత్వపు వరదానం కూడా ఇప్పుడే ఇష్ట దేవతలైన మీ ద్వారా లభిస్తుంది. కొందరికి భక్త ఆత్మ అనే వరదానం, కొందరికి "ఆత్మ జ్ఞానీ భవ" అనే వరదానం లభిస్తుంది. ఆత్మలందరికీ ఇప్పుడే వరదానీగా అయ్యి వరదానాలను ఇస్తారు. వాసనాయుక్త రాజ్యం చేసేవారికి(ద్వాపరం నుండి) రాజ్య పదవి యొక్క వరదానం ఇస్తారు. ఇటువంటి వరదానీ మూర్తులుగా, కామధేను ఆత్మలుగా తయారయ్యారా? ఏ ఆత్మ ఏది అడిగితే అది తథాస్తు కావాలి. ఇలాంటి ఆత్మలను సదా సమీపంగా మరియు తోడుగా ఉన్నారు అని అంటారు. మంచిది.

ఎల్లప్పుడూ శూర వీరులుగా, సదా సింహాసనం మరియు కిరీటధారి, ప్రతి సెకెండ్ ప్రతి సంకల్పములో శ్రేష్ఠమైన త్యాగంతో, శ్రేష్ఠమైన భాగ్యంను తయారు చేసుకునేవారికి, ప్రతి అడుగులో ఫాలో చేయువారికి, ప్రతి సమయమునర్థ ఖజానాలతో సంపన్నంగా, తరగని ఖజానాలతో ఎల్లప్పుడూ సంపూర్ణంగా ఉండేవారికి, లక్ష్యము మరియు లక్షణాలు సదా సంపూర్ణంగా ఉంచుకునే సంపూర్ణ శ్రేష్ఠ ఆత్మలకు బాప్ దాదా ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్కే.

దాటి - టిటిలతో మిలనము - భవిష్య ప్లాన్ తయారు చేయాలి. అందుకు సంగరనను తయారు చేశారా?

ఏ ప్లాన్ తయారు చేస్తారు? ఇంతవరకు ఏదైతే చేశారో అది చాలా బాగా చేశారు. ఇప్పుడు ఏదైతే చేస్తారో, అది కూడా బాగుంటుంది. ప్రాంతం మరియు ప్లాన్లు సఫలము కావాలంటే ఆధారమేదీ? ఏ ప్రాంతం అయినా సఫలంగా చేయాలని అనుకుంటే ఏమి ఆలోచిస్తారు? ఇప్పుడు ఏదైతే కాన్ఫరెన్స్ చేశారో దీని సఫలతకు విశేష ఆధారం ఏమిటి? సాధారణంగా కూడా ప్రతి ప్రాంతం సఫలతకు ఆధారము విశేషించి వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వం. ఎలాంటి వ్యక్తిత్వం(పర్సనాలిటీ) కలిగినవారు వస్తే అటువంటి ధ్వని ప్రసిద్ధమవుతుంది. ఏ ప్రాంతం తయారుచేసినా విశేషంగా ధ్వనిని వ్యాపింపజేయాలని లక్ష్యం పెట్టుకొని ప్లాన్ తయారు చేస్తారు. విశేష వ్యక్తులు వస్తే దానితో స్వతహాగా ప్రసిద్ధమైపోతుంది. కనుక పర్సనాలిటీ సాధనంగా తయారవుతుంది. లౌకిక వ్యక్తిత్వం కలిగినవారు బయట ధ్వనిని వ్యాపింపజేయడానికి నిమిత్తంగా అవుతారు. అలాగే విశేషించి నిమిత్త సేవాధారులైన మీకు వర్తమాన సమయము సేవలో వ్యక్తిత్వం(పర్సనాలిటీ) కావాలి. వ్యక్తిత్వం మానవులను తమవైపు ఆకర్షిస్తుంది. అయితే వర్తమాన సమయంలో ఎలాంటి వ్యక్తిత్వం కావాలి? పవిత్రతయే వ్యక్తిత్వము. ఎంత పవిత్రత ఉంటుందో, ఆ పవిత్రత యొక్క వ్యక్తిత్వమే అందరి తలలను వంగింపజేస్తుంది. ఉదాహరణగానికి డ్రామాలో సన్యాసుల ముందు కూడా పవిత్రతా వ్యక్తిత్వం కారణంగానే తలలు వంచుతున్నారు. పవిత్రతా వ్యక్తిత్వము ముందు పెద్ద పెద్దవారు కూడా తలలు వంచుతారు. కావున వర్తమాన సమయములో పవిత్రతా వ్యక్తిత్వం ఆధారంతోనే తలలు వంచుతారు. ఎలాగైతే అగరబత్తి సుగంధం అందరినీ ఆకర్షిస్తుందో అలా రావడంతోనే వారికి పవిత్రతా సుగంధము అనుభవం కావాలి. ఎక్కడ చూసినా అక్కడ పవిత్రతయే పవిత్రత కనిపించాలి. వర్తమాన సమయంలో దీనినే అనుభవం చేసుకోవాలని కోరుకుంటారు. ఈ శక్తి నలువైపులా ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. ఎంత మహిమో ఆత్మ అయినా, పేరు ప్రఖ్యాతులుండినా పవిత్రతా వైభవం లేవు. ఎందుకంటే వారు సిద్ధిని, పేరును, గౌరవ ప్రతిష్ఠలను స్వీకరిస్తారు. అందువలన పవిత్రతా వైభవం ఎక్కడా రావడం లేదు. అల్పకాలిక ప్రాప్తి యొక్క ఆకర్షణ ఉంటుంది కానీ పవిత్రతా ఆకర్షణ ఉండదు. ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష జీవితంలో ఈ పవిత్రతా వ్యక్తిత్వం ఉండాలి. ఆ పర్సనాలిటీ అందరినీ ఆకర్షించాలి. ప్రధానమంత్రి వచ్చినారంటే ఆ పర్సనాలిటీ ఉంటుంది కనుక స్వతహాగానే పరుగు తీస్తారు. కావున ఈ పర్సనాలిటీ అన్నింటికంటే నంబర్ వన్. ఇప్పుడు ఈ ప్లాన్ తయారు చేయండి. ధర్మాత్మలను కూడా ఆకర్షింపచేసేది ఈ వ్యక్తిత్వమే. వారు మా వద్ద ఏదైతే లేదో అది ఇక్కడ ఉన్నదని అనుభవం చేయాలి. లేకపోతే ఈ కన్యలు, మాతలు కార్తం మంచిదే చేస్తున్నారనే భావిస్తారు. ఇదే భావనతో చూస్తారు. కానీ వీరు విశ్వంలో అత్యంత గొప్ప వ్యక్తిత్వము గలవారని భావించి ఎదురుగా రావాలి. అర్థం చేసుకున్నది ఒకటి, ఇక్కడ ఇంకొక విధంగా ఉంది, మా బుద్ధిలో ఏ విషయమైతే లేదో అది వీరి ప్రత్యక్ష జీవితంలో ఉందని అనుభవం చేయాలి. ఇదే మహారథులను పడవేయుట(భిష్ముడు). చీమ ఏనుగును కూడా క్రింద పడేస్తుంది కదా! కావున ఈ పవిత్రతా వ్యక్తిత్వంతో వంగిపోవాలి. ఇప్పుడు స్వ స్వరూపం సర్వ ప్రాప్తుల అయస్కాంత స్వరూపంగా కావాలి. స్వయం అందరూ ఆకర్షితమవ్వాలి. ఎక్కడ చూసినా, ఎవరిని చూసినా ప్రాప్తి అనుభవం కావాలి. కావున ప్రాప్తియే అయస్కాంతము, సర్వ ప్రాప్తి స్వరూపమే అయస్కాంతము.

ఇప్పుడు శ్రమను, శక్తిని మరియు ధనాన్ని కూడా వినియోగించాల్సి వస్తుంది. తర్వాత ఈ రెండింటి పని పవిత్రత యొక్క వ్యక్తిత్వమే చేస్తుంది. ఇప్పుడు వైభవం ఇంకా మారలేదు. ఇప్పుడు మరొక దృష్టితో చూస్తారు. ఇప్పుడు తమ వైభవం ద్వారా ఎవరు ఎలా ఉన్నారో అలాంటి దృష్టితో చూసే వైభవం

వ్యాపింపజేయండి. తమ వరదానీ, మహాదానీ వృత్తితో వైభవస్థును, వాతావరణాన్ని పరివర్తన చేయండి. ఇష్టదీపరకు ఎక్కడకు వెళ్లాలని పాపం పరితపిస్తూ వెతుకుతూ ఉన్నారు. దృష్టికగోని ఉన్న ఆత్మలకు సముద్రం లేక నదులుండే సరియైన స్థానం యొక్క పరిచయం లభించలేదు. అందువలన చాలా వెతుకుతూ ఉన్నారు. కావున తమ లైట్ హౌస్ స్వరూపంతో గమ్యానికి మార్గం చూపించండి. మంచిది.

జానకీ దాదితో - లండన్ లో కూడా ధర్మాత్మలకు అవకాశం ఉంది. ఎలాంటి అవకాశం తీసుకోవాలన్నా దానిలో ఆత్మీయతతో కూడిన ఆకర్షించే దృశ్యం తప్పకుండా ఉండాలి. తీర్థ సానాలలో శాంతికుండం లేక గతి - సర్గతి యొక్క కుండమును తయారు చేస్తారు కదా! అలా సర్వ ప్రాప్తుల కుండము ఇదేనని భావించాలి. అతీతత్వం అనుభవం కావాలి. సాధారణంగా ఉండాలి కానీ శక్తిశాలిగా ఉండాలి అంతేకాక దీని సత్యత గురించి అనుభవం కూడా కావాలి. ఇలాంటి స్థితిని తీసుకుంటూ - తీసుకుంటూ విశ్వ రాజ్యాన్ని కూడా తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు కేవలం కార్మికమానికి ఆహ్వానిస్తారు. తర్వాత జడ చిత్రాలను కళ్లకు అద్దుకొని, తల పై ఎలా పెట్టుకుంటారో అలా మీ అందరినీ చూస్తారు. మీ అందరినీ ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాలో, ఎలా గౌరవించాలో ఏమియూ తోచదు. మహిమలో ఏమి మాట్లాడాలో, ఏమి మాట్లాడరాదో అనేది కూడా తోచదు. సంగలత పరచడం మంచిదే. సంగరణలో ద్వారా కూడా ఉత్సాహ - ఉల్లాసాలు పెరుగుతాయి. మంచిది.

అవ్యక్త మహావాక్యాలు - త్యాగీలు, మహాత్యాగీలు, సర్వంశ త్యాగీలుగా కండి

బ్రాహ్మణులైన మీరు బేహద్ సన్యాసులు లేక త్యాగీలు. త్యాగమూర్తులైన మీరు ఈ పాత ఇల్లు అనగా పాత శరీరము, పాత దేహ భావమును త్యాగము చేశారు. ఇక మరలా ఈ పాత శరీరములోకి ఆకర్షితము కాము అని బుద్ధి ద్వారా సంకల్పించారు. అందుకే దేహ సహితంగా దేహ సంబంధాలను త్యాగము చేశామని అంటారు. త్యాగమునకు మొదటి అడుగు - దేహ భావమును త్యాగము చేయుట అనగా అతీతమగుట. కనుక ఈ దేహమనే ఇంటిలో ఏ ఏ కర్తేంద్రియాలున్నాయో వాటి పై గల ఆకర్షణను కూడా త్యాగము చెయ్యండి. ఏ కర్తేంద్రియము తన వైపు ఆకర్షించరాదు. ఈ పాత దేహము బాప్ దాదా ద్వారా లభించిన తాకట్టుగా భావించండి. ఇది నా దేహము కాదు కాని సేవ కొరకు నా వద్ద తాకట్టుగా ఉంచబడిందని భావించండి. ఈ దేహములో ఒక అతిథిగా ఉంటున్నారు. కనుక నాది అనుటను త్యాగము చేసి అతిథిగా భావించి ఈ మహాకార్యములో ఉపయోగించండి. ఈ దేహ భావము త్యాగమైన తర్వాత రెండవది - దేహ సంబంధములన్నిటి త్యాగము. దేహ భావము వదిలిపోయినపుడు ఆత్మ, దేహి లేక యజమానిగా అయ్యి మనసు మరియు శరీరముల ద్వారా సదా హర్షితంగా ఉంటుంది. మనసు మరియు ముఖము ఉదాసీనంగా ఉండదు. ఉదాసీనంగా ఉండుట దాసీతనమునకు గుర్తు. దేహముతో పాటు లౌకికము మరియు అలౌకిక సంబంధాలలో మహాత్యాగి అనగా నిర్వోహముగా కండి. నిర్వోహమునకు గుర్తు - ఎవ్వరి పైన ద్వేషముండదు. ఎవ్వరి పైన ఆకర్షణ గాని, లొంగిపోవుట గాని ఉండదు. ఎవరి పట్ల అయినా ఘృణ ఉందంటే ఆ ఆత్మలోని అవగుణము లేక నీకు ఇష్టము లేని పనులు మాటిమాటికి నిన్ను విచలితము చేస్తాయి. తండ్రిని స్మృతి చేస్తూ ఉంటారు కాని ఆ ఆత్మ మీ ముందుకు వస్తుంది. ఆకర్షించే ఆత్మలోని గుణాలు మరియు స్నేహము రూపములో బుద్ధిని ఆకర్షిస్తుంది. ద్వేషించే ఆత్మ స్వార్థము పూర్తి కానందున స్వార్థ బుద్ధిని విచలితము చేస్తుంది. కనుక ఈ కర్మ బంధనాన్ని కూడా త్యాగము చెయ్యండి.

బ్రాహ్మణులగుట అనగా వికర్షాలను, వికర్షలను ఆగ్రము చేయుట. బ్రాహ్మణుల కర్షలు సాధారణముగా కూడా ఉండవు. వికర్షల మాటే ఉండదు. కనుక కర్షేంద్రియాలకు కర్షలతో ఉన్న సంబంధము - కర్షల లెక్కతో వికర్షలు ఆగ్రము చేయబడ్డాయి. వికర్షలను ఆగ్రము చేయకుంటే సుకర్షులుగా, వికర్షాజీతులుగా కాలేరు. అందువలన వర్షమును కూడా ఆగ్రము చెయ్యండి. ఎందుకంటే వర్ష మాటలు కూడా సమర్థముగా కాలీయవు. వికర్షలు చేయకున్నా వర్ష కర్షలు చేశారంటే వర్తమానము, భవిష్యత్తు రెండూ జమ కావు.

ఆగ్రానికి అర్థము ఏ వస్తువును, ఏ విషయాన్ని వదిలేశారో, 'నాది' నుండి అతీతముగా అయ్యారో దాని పై మీ అధికారము సమాప్తమైపోతుంది. ఎవరికి ఆగ్రము చేశారో ఆ వస్తువు వారిదైపోతుంది. దానిని గురించిన సంకల్పము కూడా రాకూడదు. ఎందుకంటే ఆగ్రము చేసిన విషయమును, సంకల్పము ద్వారా ప్రతిష్ఠ చేసిన విషయమును మరలా వాపసు తీసుకోరాదు. మంచిది.

వరదానము:- “ ఫలిస్తా స్వరూప స్మృతి ద్వారా తండ్రి ఛత్రఛాయను అనుభవము చేయు

విఘ్నజీత్ భవ ”

అమృతవేళ నిదుర లేస్తూనే 'నేను ఫలిస్తాను' అని స్మృతిలోకి తెచ్చుకోండి. బ్రహ్మబాబాకు ఇష్టమైన ఈ కానుకనిస్తే ప్రతిరోజూ అమృతవేళలో బాప్ దాదా తమ బాహువుల్లో ఇముడ్చుకుంటారు. నేను బాబా బాహువులలో, అతీంద్రియ సుఖములో ఊగుతున్నాను అని అనుభవము చేస్తారు. ఎవరైతే ఫలిస్తా స్వరూప స్మృతిలో ఉంటారో వారికి ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా, విఘ్నము వచ్చినా తండ్రి వారికి ఛత్రఛాయగా అయిపోతారు. కనుక తండ్రి ఛత్రఛాయను లేక ప్రేమను అనుభవము చేస్తూ విఘ్నజీతులుగా కండి.

స్లోగన్:- “ సుఖ స్వరూప ఆత్మ స్మృతి నుండి పరిస్థితి పై సహజంగా విజయాన్ని ప్రాప్తి

చేసుకుంటుంది ”

