

27-10-2014

ఉదయము మురళి

ఓంశాంతి

'బాప్ దాదా'

మధువనము

“ మధురమైన పిల్లలారా - సత్యమైన తండ్రితో సత్యముగా ఉండండి, సత్యమైన చార్టును ఉంచండి.

జ్ఞాన అహంకారమును వదిలి స్మృతిలో ఉండి పూర్తిగా పురుషార్థము చేయండి ”

ప్రశ్న:- మహావీర పిల్లల ముఖ్యమైన గుర్తు ఏది ?

సమా:- ఎవరి బుద్ధిలో నిరంతరము తండ్రి స్మృతి ఉంటుందో, వారు మహావీర పిల్లలు. మహావీరులనగా శక్తివంతులు. మహావీరులనగా వారు నిరంతరము సంతోషంగా ఉంటారు. ఎవరు ఆత్మాభిమానులుగా ఉంటారో ఏ మాత్రము దేహాభిమానము, దేహ అహంకారము ఉండదు. ఇటువంటి మహావీరుల బుద్ధిలో - నేను ఆత్మను, బాబా నన్ను చదివిస్తున్నారని ఉంటుంది.

ఓంశాంతి. ఆత్మల తండ్రి ఆత్మిక పిల్లలను అడుగుచున్నారు - మిమ్ములను మీరు ఆత్మలుగా భావించి కూర్చుని ఉన్నారా? ఎందుకనగా ఇది కొంచెము కష్టమని, ఇందులోనే శ్రమ ఉందని తండ్రికి తెలుసు. ఆత్మాభిమానులై కూర్చుని ఉన్నవారినే మహావీరులంటారు. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించి తండ్రిని స్మృతి చేయు వారిని మహావీరులంటారు. సదా స్వయమును ప్రశ్నించుకుంటూ ఉండండి - “ నేను ఆత్మాభిమానిగా ఉన్నానా? ” స్మృతి ద్వారానే మహావీరులుగా అనగా సుప్రీమ్ గా అవుతారు. ఇతర ధర్మముల వారెవ్వరూ ఇంత సుప్రీమ్ గా తయారు కాలేరు. వారు వచ్చేది కూడా ఆలస్యముగా వస్తారు. మీరు నెంబరు అనుసారం సుప్రీమ్ గా అవుతారు. సుప్రీమ్ అనగా శక్తివంతులు లేక మహావీరులు. వారికి ఆంతరికములో నేను ఆత్మననే ఖుషి ఉంటుంది. అంతేకాక సర్వాత్మల తండ్రి మమ్ములను చదివిస్తున్నారనే సంతోషము కూడా ఉంటుంది. కొంతమంది తమ చార్టు 25శాతము, కొంతమంది 100శాతము చూపుతారని కూడా తండ్రికి తెలుసు. కొంతమంది 24 గంటలలో అర్ధగంట మాత్రము స్మృతి ఉంటుందని అంటారు. కావున ఎంత శాతమవుతుంది? మీ పై మీరు చాలా గమనముంచుకోవాలి. నెమ్మది-నెమ్మదిగా మహావీరులుగా కావాలి. వెంటనే తయారు కాలేరు. ఇందులో శ్రమ ఉంది. బ్రహ్మజ్ఞానులు, తత్వజ్ఞానులు స్వయమును ఆత్మగా భావిస్తారని అనుకోకండి. వారు బ్రహ్మ తత్వమును బ్రహ్మ ఉండే నివాస స్థానమునే పరమాత్మగా భావిస్తారు. స్వయమును అహం బ్రహ్మేస్మి అని అంటారు. ఇప్పుడు ఇంటితో యోగము చేయరాదు. ఇప్పుడు పిల్లలైన మీరు స్వయమును ఆత్మగా భావిస్తున్నారు. 24 గంటలలో మేము ఎంత సమయము స్వయమును ఆత్మగా భావిస్తున్నాము? అని మీ చార్టు చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము ఈశ్వరీయ సేవ చేస్తున్నాము, ఈశ్వరీయ సేవలో ఉన్నామని పిల్లలైన మీకు తెలుసు. తండ్రి కేవలము మన్మథాభిమాన అనగా స్వయమును ఆత్మగా భావించి నన్ను స్మృతి చేయండి అని చెప్పున్నారు అందరికీ తెలపండి. ఇదే మీరు చేయు సేవ. మీరు ఎంత సేవ చేస్తున్నారో అంత ఫలితము కూడా లభిస్తుంది. ఈ విషయాలు చాలా బాగా అర్థము చేసుకోవాలి. మంచి-మంచి మహారథులైన పిల్లలు కూడా ఈ విషయాన్ని పూర్తిగా అర్థము చేసుకోరు. ఇందులో చాలా శ్రమ ఉంది. శ్రమ పడకుండా ఫలితము లభించదు.

కొంతమంది చార్టు వ్రాసి పంపుతారు. కొంతమంది పంపనే పంపరు. జ్ఞాన అహంకారము

చాలా ఉంది. స్మృతిలో కూర్చునే శ్రమ చేయరు. ముఖ్యమైన విషయము స్మృతేనని తండ్రి తెలియజేస్తున్నారు. నా చార్టు ఎలా ఉంది? అని స్వయాన్ని పరిశీలించుకుంటూ ఉండాలి. ఎలా ఉందో నోట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. చార్టు వ్రాసే పుస్తకే లేదని చాలామంది అంటుంటారు. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించి పరమాత్మను స్మృతి చేయుటే ముఖ్యమైనదని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఇచ్చట స్మృతిలో కూర్చున్నప్పుడు కూడా మధ్య మధ్యలో నేను ఎంత సమయము స్మృతిలో ఉన్నానని స్వయమును ప్రశ్నించుకోండి. ఇచ్చట కూర్చున్నప్పుడు మీరు స్మృతిలోనే ఉండాలి. చక్రము తిప్పినా పర్వాలేదు. మనము బాబా వద్దకు తప్పక వెళ్లాలి. పవిత్రులై సతోప్రధానమై వెళ్లాలి. ఈ విషయాన్ని చాలా బాగా తెలుసుకోవాలి. చాలామంది వెంటనే మర్చిపోతారు. తమ సత్యమైన చార్టును తెలపరు. ఇలాంటి మహారథులు చాలామంది ఉన్నారు. సత్యమెప్పుడూ చెప్పనే చెప్పరు. అర్ధకల్పము అసత్య ప్రపంచము కొనసాగినందున అసత్య సంస్కారము అంతరికములో గట్టిగా ఏర్పడింది. సాధారణముగా ఉండేవారు వెంటనే చార్టు వ్రాస్తారు. స్మృతియాత్ర ద్వారా మీరు పాపాలను భస్మము చేసుకొని పావనమౌతారని తండ్రి చెప్తున్నారు. కేవలము జ్ఞానము ద్వారా పావనముగా కాలేరు. స్మృతి యాత్ర ముఖ్యమైనది. మిగిలించి ఏమున్నా ఏమి లాభము? మీరు పిలిచింది పావనముగా అగుట కొరకే. పావనముగా కావాలంటే స్మృతి చేయాలి. ప్రతి ఒక్కరు సత్యముగా తమ తమ చార్టు తెలపాలి. ఇచ్చట మీరు ముష్టితిక గంట కూర్చున్నప్పుడు, నేను ఎంత సమయము స్వయమును ఆత్మగా భావించి తండ్రి స్మృతిలో ఉండినాను? అని స్వయం పరిశీలించుకోవాలి. చాలామంది సత్యము చెప్పటకు సిగ్గుపడతారు. తండ్రికి సత్యము చెప్పరు. వారు సేవను గురించిన సమాచారము - ఇది చేశాను, ఇంత సేవ చేశాను, ఇంతమందికి తెలిపినాను అని తెలుపుతారు. కానీ స్మృతి యాత్రను గురించిన చార్టు వ్రాయరు. తండ్రి చెప్తున్నారు - స్మృతి యాత్రలో లేనందునే మీ బాణము ఎవ్వరికీ తగలదు. జ్ఞాన ఖడ్గములో స్మృతి అనే పదును నింపుకోరు. జ్ఞానమేమో వినిపిస్తారు. పోతే యోగబాణము తగులుట చాలా కష్టము. బాబా చెప్తున్నారు - 45 నిమిషాలలో 5 నిమిషాలు కూడా స్మృతియాత్రలో కూర్చుని ఉండరు. స్వయమును ఆత్మగా భావించి ఎలా స్మృతి చేయాలో వారికి అర్థము కాదు. చాలామంది మేము నిరంతరము స్మృతిలో ఉంటామని అంటారు. బాబా చెప్తున్నారు - ఈ స్థితి ఇప్పుడే రాదు. నిరంతరము స్మృతిలో ఉంటే ఇప్పటికీ కర్మాతీత స్థితి వచ్చేయాలి. జ్ఞాన పరాకాష్ఠ అందుకొని ఉండాలి. కొద్దిగా ఇతరులకు తెలిపినా వారికి బాణము బాగా తగులుతుంది. శ్రమ ఉంటుంది కదా. విశ్వానికి అభికారులుగా ఎవ్వరూ ఊరికే కాలేరు. మాయ మీ బుద్ధి యోగమును ఎక్కడెక్కడికో తీసుకొని పోతుంది. బంధు-మిత్రులు మొదలైనవారు గుర్తుకు వస్తూ ఉంటారు. ఎవరైనా విదేశాలకు వెళ్లవలసి వస్తే బంధు-మిత్రులు స్త్రీమరు, విమానము మొదలైనవన్నీ గుర్తుకు వస్తూ ఉంటాయి. విదేశాలకు వెళ్లే కోరిక వారిని లాగుతూ ఉంటుంది. బుద్ధి యోగము పూర్తిగా వేరైపోతుంది. ఇతరవైపులకు బుద్ధి పోకుండా ఉండుట చాలా కష్టమైన విషయము. కేవలము ఒక్క తండ్రి స్మృతి మాత్రమే ఉండాలి. ఈ దేహము కూడా గుర్తు రాకూడదు. చివర్లో మీకు ఈ స్థితి వస్తుంది.

రోజు రోజుకు స్మృతియాత్ర ఎంతెంత పెంచుకుంటూ పోతారో అంత కళ్యాణము ఉంటుంది.

ఎంత స్మృతిలో ఉంటారో అంత సంపాదన ఉంటుంది. శరీరమును వదిలితే ఆ సంపాదన చేయలేరు. చిన్న శిశువుగా జన్మిస్తారు. కావున సంపాదించలేరు. ఆత్మ ఈ సంస్కారమును తీసుకెళ్ళినా స్మృతిని కలుగజేసే టీచరు కావాలి కదా. తండ్రిని స్మృతి చేయమని వారు కూడా స్మృతినిప్పించాలి కదా. తండ్రి స్మృతి ద్వారా మాత్రమే పావనమౌతారని మీకు తప్ప మరెవ్వరికీ తెలియదు. వారు గంగా స్నానమే శ్రేష్ఠమని అనుకుంటారు. అందువలన గంగా స్నానమే చేస్తూ ఉంటారు. బాబా ఇవన్నీ అనుభవించినవారే కదా. ఇతను అనేకమంది గురువులను ఆశ్రయించారు. వారు నీటితో స్నానము చేయుటకై వెళ్తారు. ఇచ్చట మీరు స్మృతి యాత్రలో స్నానము చేస్తారు. తండ్రి స్మృతి ద్వారా తప్ప దేనితో కూడా ఆత్మ పావనముగా కానే కాలేదు. దాని పేరే యోగము అనగా స్మృతి యాత్ర. జ్ఞానమును స్నానమునుకోరాదు. ఇది యోగ స్నానము. జ్ఞానమనగా చదువు. యోగ స్నానము ద్వారా పాపాలు తొలగిపోతాయి. జ్ఞానము మరియు యోగము - రెండు విషయాలు. స్మృతి ద్వారానే జన్మ-జన్మాంతరాల పాపాలు భస్మమవుతాయి. తండ్రి చెప్తున్నారు - ఈ స్మృతియాత్ర ద్వారానే మీరు పావనమై సత్సోప్రధానముగా అవుతారు. తండ్రి చాలా బాగా తెలియజేస్తున్నారు. మధురాతి మధురమైన పిల్లలారా! జ్ఞానమును చాలా బాగా అర్థము చేసుకోండి. ఇది మల్లిపోరాదు. స్మృతియాత్ర ద్వారానే జన్మ-జన్మాంతరాల పాపాలు తొలగిపోతాయి. పోతే జ్ఞానము ద్వారా సంపాదనవుతుంది. స్మృతి, చదువు ఈ రెండు వేరు వేరు విషయాలు. జ్ఞాన-విజ్ఞానములు. జ్ఞానమనగా చదువు, విజ్ఞానమనగా యోగము అనగా స్మృతి. జ్ఞాన-యోగాలలో దేనిని ఉన్నతమనుకుంటున్నారు. స్మృతియాత్ర చాలా గొప్పది. దీనిలోనే కష్టముంది. అందరూ స్వర్గమునకేమో వెళ్తారు. సత్కయముగము స్వర్గము. త్రేతాయుగము సగము స్వర్గము. ఈ చదువు అనుసారము అచ్చటకు వెళ్లి విరాజమానమై ఉంటారు. ముఖ్యమైనది యోగము. ఎగ్జిజెన్స్, మ్యూజియమ్ మొదలైన వాటిలో కూడా మీరు జ్ఞానము తెలిపిస్తున్నారు. యోగమును తెలుపలేరు. కేవలము స్వయమును ఆత్మ అని తెలుసుకొని తండ్రిని స్మృతి చేయండి అని చెప్తారు. జ్ఞానము విస్తారముగా తెలుపుతారు. తండ్రి చెప్తున్నారు - ముఖ్యముగా స్వయమును ఆత్మగా భావించి తండ్రిని స్మృతి చేయండి అని తెలపండి. ఈ జ్ఞానము తెలుపుటకే మీరు ఇన్ని చిత్రాలు మొదలైనవి తయారు చేస్తున్నారు. యోగము కొరకు చిత్రాలు అవసరము లేదు. జ్ఞానము అందరికీ తెలుపుటకై చిత్రాలు తయారుచేశారు. స్వయమును ఆత్మగా భావించుట వలన దేహ అహంకారము పూర్తిగా తొలగిపోతుంది. జ్ఞానము తెలుపుటకు నోరు అవసరము. యోగము కేవలము ఒకే ఒక మాట - స్వయమును ఆత్మగా భావించి తండ్రిని స్మృతి చేయాలి. చదువు కొరకు దేహము కావాలి. శరీరము లేకుండా ఎలా చదువుతారు, చదివిస్తారు?

తండ్రి పతితపావనులు. వారితో యోగము చేయాల్సి వస్తుంది కదా. కానీ ఎవ్వరికీ తెలియదు. తండ్రి స్వయముగా వచ్చి నేర్పుతున్నారు. మనుష్యులు మనుష్యులకు ఎప్పుడూ నేర్పలేరు. తండ్రి చెప్తున్నారు - నన్ను స్మృతి చేయండి. దీనినే పరమాత్మ జ్ఞానమని అంటారు. పరమాత్మ ఒక్కరే జ్ఞానసాగరులు. ఇవి బాగా అర్థము చేసుకునే విషయాలు. అందరికీ ఇదే చెప్పండి - అనంతమైన తండ్రిని స్మృతి చేయండి. ఆ తండ్రి నూతన ప్రపంచమును స్థాపన చేస్తున్నారు. నూతన ప్రపంచ స్థాపన జరుగుతుందని వారికి తెలియనే తెలియదు. అందుకే భగవంతుని స్మృతి చెయ్యరు.

సంకల్పములోనే లేకుంటే, తెలియనే తెలియకుంటే, ఎందుకాలోచిస్తారు? పరమపిత పరమాత్మ ఒక్క శివభగవానుడే అని కూడా మీకు తెలుసు. బ్రహ్మ దేవతాయ నమః అని అంటారు, తర్వాత శివ పరమాత్మాయ నమః అని అంటారు. ఆ తండ్రి అత్యంత శ్రేష్టులు. కానీ వారెవరో కూడా తెలియదు. రాయి, రప్టలలో ఉంటే నమస్కారమెవరికి చేస్తున్నారు? అర్థ రహితముగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇచ్చట మీరు శబ్దము నుండి దూరముగా వెళ్లాలి అనగా నిర్వాణధామము, శాంతిధామానికి వెళ్లాలి. శాంతిధామము, సుఖధామము అని అంటారు. అది స్వర్గ ధామము. నరకమును ధామమని అనరు. పదాలు చాలా సులభము. క్రైస్తవ ధర్మమెంత కాలము కొనసాగుతుందో కూడా వారికి తెలియదు. క్రీస్తుకు 3 వేల సంవత్సరముల క్రితము స్వర్గముండేదని కూడా అంటారు అనగా దేవీ దేవతల రాజ్యముండేది. ఆ తర్వాత 2 వేల సంవత్సరాలు క్రైస్తవ ధర్మము స్థాపనై నడుస్తున్నది. ఇప్పుడు మరలా దేవతా ధర్మము రావాలి కదా. మానవుల బుద్ధి ఏ మాత్రము పని చేయదు. ద్రామా రహస్యము తెలియని కారణముగా ఎన్నో ప్లాన్లు (ప్రణాళికలు) చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విషయాలు పెద్ద వయస్సు గల(వృద్ధ) మాతలు అర్థము చేసుకోలేరు. ఇప్పుడు మీ అందరినీ వానప్రస్థ స్థితి అని తండ్రి తెలుపుతున్నారు. శబ్దము నుండి దూరముగా వెళ్లాలి. వారు నిర్వాణధామానికి వెళ్లారని అంటారు. కానీ ఎవ్వరూ వెళ్లేదు. పునర్జన్మ తప్పక తీసుకోవాల్సిందే. వాపసు ఎవ్వరూ వెళ్లేదు. వానప్రస్థమునకు వెళ్లుటకు గురువుల సాంగత్యము చేస్తారు. వానప్రస్థ ఆశ్రమాలు చాలా ఉన్నాయి. మాతలు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. మీరు వెళ్లి అచ్చట కూడా సేవ చేయండి. వానప్రస్థమంటే ఏమో, మీకు తండ్రి కూర్చుని తెలుపుతున్నారు. ఇప్పుడు మీరు వానప్రస్థులు. ప్రపంచమంతా వానప్రస్థులే. ఇప్పుడు మానవులంతా వానప్రస్థులే. సర్వుల సద్గతిదాత సద్గురువు మాత్రమే. అందరూ వెళ్లే తీరాలి. మంచి పురుషార్థము చేయువారు ఉన్నత పదవిని పొందుతారు. దీనిని కయామత్(వినాశ) సమయమంటారు. కయామత్ అర్థము కూడా వారికి తెలియదు. పిల్లలైన మీరు కూడా నెంబరువారుగా అర్థము చేసుకుంటారు. ఇది చాలా ఉన్నతమైన గమ్యము. ఇప్పుడు మనము తప్పనిసరిగా మన ఇంటికి వెళ్లాలని అందరూ తెలుసుకోవాలి. ఆత్మలు శబ్దానికి దూరంగా వెళ్లాలి. మరలా పాత్రను చేయాల్సిందే. పాత్ర లిపీట్(పునరావృతము) అవుతుంది. కానీ తండ్రిని స్మృతి చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే ఉన్నత పదవి పొందుతారు. ధైర్యగుణాలు కూడా ధారణ చేయాలి. ఏ మురికి పని, దొంగతనము మొదలైనవి చేయరాదు. మీరు యోగము ద్వారా మాత్రమే పుణ్యాత్మలుగా అవుతారు, జ్ఞానముతో కారు. ఆత్మ పవిత్రమవ్వాలి. శాంతిధామములోకి పవిత్రాత్మలు మాత్రమే పోగలరు. ఆత్మలన్నీ అచ్చట ఉంటాయి. ఇంకనూ వస్తూ ఉంటాయి. ఇంకా మిగిలి ఉన్న ఆత్మలు ఇక్కడకు వస్తూ ఉంటాయి.

పిల్లలైన మీరు స్మృతియాత్రలో చాలా సమయముండాలి. ఇచ్చట మీకు మంచి సహయోగము లభిస్తుంది. పరస్పర సహాయము, బలము లభిస్తుంది కదా. మీరు కొంతమంది పిల్లలైనా, మీ బలము పని చేస్తుంది. గోవర్ధన పర్వతమును వ్రేలితో ఎత్తినట్లు చూపుతారు కదా. మీరు గోప-గోపికలు కదా. సత్యయుగములోని దేవీ దేవతలను గోప గోపికలని అనరు. మీరు మాత్రమే మీ వ్రేలిని(సహకారమును) ఇస్తారు. ఇనుప యుగమును బంగారు యుగముగా లేక నరకమును

స్వర్గముగా తయారు చేయుటకు మీరు ఒక్క తండ్రితో బుద్ధి యోగమును జోడిస్తారు. యోగము ద్వారానే పవిత్రమౌతారు. ఈ విషయాలు మర్చిపోరాదు. ఈ శక్తి మీకిచ్చట లభిస్తుంది. బయటి ప్రపంచములో ఆసులీ మానవుల సాంగత్యముంటుంది. అచ్చట స్మృతి చేయడం చాలా కష్టము. ఇంత అచంచలముగా అచ్చట ఉండలేరు. సంగతన అవసరము కదా. ఇచ్చట అందరూ కలసి ఏకరసముగా కూర్చుంటారు. అందువలన సహాయము లభిస్తుంది. ఇచ్చట వృత్తి-వ్యాపారాలు, ఇతర పనులేవియూ ఉండవు. బుద్ధి ఇక ఎచ్చటకు వెళ్తుంది? బయట ప్రపంచములో వ్యాపారాలు, ఇల్లు మొదలైనవి తప్పక తమ వైపుకు లాగుతాయి. ఇచ్చట ఇతరములేవియు లేవు. ఇచ్చట వాతావరణము చాలా శుద్ధముగా ఉంటుంది. త్రామానుసారము మీరు చాలా దూరము వచ్చి కొండ పై కూర్చొని ఉన్నారు. ఖచ్చితమైన జ్ఞాపక చిహ్నాలు కూడా మీ ఎదురుగానే ఉన్నాయి. కప్పు పైన స్వర్గమును చూపించారు(దిల్వాడా మందిరములో). అలా కాకుంటే ఎచ్చట చూపించాలి? అందువలన బాబా అంటున్నారు - ఇచ్చట కూర్చుని ఉన్నప్పుడు స్వయమును పరిశీలన(చెక్) చేసుకోండి. మేము బాబా స్మృతిలో ఉన్నామా? స్వదర్శన చక్రము కూడా (బుద్ధిలో)తిరుగుతూ ఉండాలి. అచ్చా!

మధురాతి మధురమైన అపురూపమైన పిల్లలకు మాత - పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్

ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్కే.

ధారణ కొరకు ముఖ్యసారము:-

1. మీ స్మృతి చార్టు పై పూర్తి గమనముంచాలి. ఎంత సమయము ఆ తండ్రిని స్మృతి చేస్తున్నామో, స్మృతి చేసే సమయములో బుద్ధి ఎచ్చటెచ్చట తిరుగుతూ ఉందో స్వయమును పరిశీలించుకోవాలి.
2. ఈ కయామత్(చివరి జడ్జ్ మెంట్) సమయములో శబ్దము నుండి అతీతముగా వెళ్లే పురుషార్థము చేయాలి. తండ్రి స్మృతితో పాటు ధైర్యగుణాలు కూడా తప్పక ధారణ చేయాలి. దొంగతనము మొదలైన మురికి పనులేవియూ చేయరాదు.

వరదానము :- “ అన్ని సమయాలలో దృష్టి, వృత్తి, కృతి ద్వారా సేవ చేసే పక్కా

సేవాధారీ భవ ”

సేవాధారీ అనగా ఏ సమయములోనైనా శ్రేష్ఠ దృష్టి ద్వారా, వృత్తి ద్వారా, కృతి ద్వారా సేవ చేసేవారు. శ్రేష్ఠ దృష్టితో వారు ఎవరిని చూచినా ఆ దృష్టి కూడా సేవ చేస్తుంది. వృత్తి ద్వారా వాయుమండలం తయారవుతుంది. ఏ కార్యమైనా స్మృతిలో ఉండి చేస్తే వాయుమండలం శుద్ధమవుతుంది. బ్రాహ్మణ జీవితము యొక్క శ్వాసే సేవ. ఎలాగైతే శ్వాస ఆడకుంటే మూర్ఛితులైపోతారో అలా బ్రాహ్మణాత్మలు సేవలో జిజీగా లేకుంటే మూర్ఛితులైపోతారు. అందువలన ఎంత స్నేహంలో అంత సహయోగులుగా, అంత సేవాధారులుగా కండి.

సెక్షన్ :- “ సేవను ఆటగా భావిస్తే అలసిపోరు, సదా లైట్(తేలిక)గా ఉంటారు ”