

ఎకత్వాన్ని అనుభవించినప్పుడే

మానవజన్మకు సార్థకత

ప్రేమ స్వరూపులారా! ఈనాటి ప్రపంచము యొక్క పరిస్థితులు మీకు తెలియనివి కావు. దైవాన్ని గురించి చెప్పటపు ఎక్కడా ఏ మాత్రము అవకాశము లేదు.

ధనమె దైవంబయ్య దర్శంబె మతమయ్య
స్వార్థమే బుద్ధికి స్థానమయ్య
అహము ఫేషను అయ్యె ఆశలందంబయ్య
ధర్మంబు వమ్మయ్య ధాత్రిలోన
దయయు హీనంబయ్య నయము శూన్యంబయ్య
కపటమే జీవుల కాంతులయ్య
ప్రేమానురాగముల్ రోగాల పాలయ్య
కామాంధులుగ జేసె కలిని చదువు

ఇలాంటి పరిస్థితులయందు ప్రేమను గురించి ఏరీతిగా బోధించటానికి వీలవుతుంది? నేడు లోకంలో ధర్మమనేది ఎక్కడా కనిపించటం లేదు. దైవము ఒక్క ప్రేమకు తప్ప అన్యమార్గములో గోచరించడు. ప్రేమ అనగా కేవలం లౌకిక విషయాలకు సంబంధించినదిగా మిఱు భావిస్తున్నారు. మిఱ స్వార్థము కోసం మిఱు ఇతరులను ప్రేమిస్తున్నారు. ఇటువంటి స్వార్థపూరితమైన ప్రేమతో దైవాన్ని దర్శించటానికి వీలుకాదు. నిజంగా విచారణ చేస్తే, స్వార్థరహిత ప్రేమయే దైవత్వము. పామరుడు మొదలుకొని పరమహంసవరకు ప్రేమతత్త్వం అందరిలోనూ సమత్వంగానే ఉన్నది. నేనెల్లప్పుడు ప్రేమను గురించే బోధిస్తుంటాను. నాకు ప్రేమ తప్ప అన్యమార్గములేపీ తెలియవు. ప్రేమగల వ్యక్తికి ప్రతి వస్తువులోనూ, ప్రతి జీవిలోనూ పరమాత్మ తత్త్వము గోచరిస్తుంది.

సర్వతః పాణిపాదం తత్పర్యతోక్కీ శిరోముఖం
సర్వతః ప్రతిమల్లోకే సర్వమాప్యత్వ తిష్ఠతి

కాబట్టి దైవము వేరు, ప్రకృతి వేరు అని విభజించటానికి వీలు లేదు. ఇది ప్రేమించతగినది. అది ప్రేమించతగినది అని నిర్ణయం చేసే అధికారం ఎవరికీ లేదు. ప్రేమయే దైవము, దైవమే ప్రేమ. దైవము అనే పేరు వినిపిస్తున్నది గాని, రూపము కనిపించడు. అయితే దైవమును దర్శించాలని మనం అచంచలమైన దీక్షను ఘానినప్పుడు ప్రేమ అనేది ఒక స్వరూపాన్ని ధరించి సాక్షాత్కరిస్తుంది. అన్నిటియందు దైవత్వం సమత్వంగా ఉన్నది. ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఒకటి దైవస్వరూపమని, మరొకటి కాదని ఏ రీతిగా నిర్ణయించగలము! మిఱ అందరియందు ప్రేమ ఉన్నది. కాబట్టి మిఱందరూ దైవస్వరూపలే! ప్రేమతత్త్వం ఎటువంటిది? ప్రేమను మాటల్లో వర్ణించటానికి వీలుకాదు. దానిని అనుభవించి ఆనందించవచ్చును. కాబట్టి, ఆనందమే ప్రేమస్వరూపమని చెప్పవచ్చును. ప్రేమ ప్రతి మానవనియందున్నది. కాని, ఒక్కక్కరు ఒక్కక్కప్పిధంగా దానిని వినియోగించుకుంటున్నారు.

ప్రేమతత్త్వం కేవలం మానవనిలోనే గాక ప్రతి జీవిలోనూ ఉన్నది. ప్రతి ప్రాణియందు ‘డివినిటీ’ (దివ్యత్వం) ఉన్నది. ‘డివినిటీ’ యందే ప్రేమతత్త్వం ఇమిడియస్తుది. కాని, ఈనాటి మానవుడు ‘డివినిటీ’ని విస్తరించి ‘ఎనిమిటీ’ని (ద్వేషమును) పెంచుకుంటున్నాడు. ‘ఎనిమిటీ’ని అణచివేసి మనం ప్రేమను అనుభవించి, ఆనందించి, అందరికీ అందించినప్పుడే దైవత్వాన్ని పొందగలము. ఈ ప్రపంచములో ప్రేమ ఒక్కటి తప్ప

మిగిలినవన్నీ మార్పు చెందునవే! ప్రేమమార్ధమే నిత్యసత్యమైన మార్ధము. నిత్యసత్యమైన ప్రేమ ఒక్క దైవత్వమునందు మాత్రమే గోచరిస్తుంది. ఏకత్వము నందే దైవత్వము సాక్షాత్కరిస్తుంది. మనం దైవత్వమునకు అనేక రూపనామములు కల్పించి ఆరాధిస్తున్నాము. కానీ, నిజంగా దైవత్వము రూపనామములకు అతీతమైనది.

‘దైవం మానుష రూపేణ’

‘సర్వతః పాణి పాదం....’ ఇటువంటి దైవత్వానికి ఏ పేరని పెట్టగలము? పేర్లు ఎన్ని పెట్టినప్పటికీ ప్రేమతత్త్వము మారదు. ‘శృంగారములు వేరు, బంగారమైక్కటే’. బంగారము ఎక్కడినుండి వచ్చింది? భూమి నుండియే పుట్టింది. అదే రీతిగా దైవత్వం కూడా మానవ దేహమునందే ఉన్నది. ‘దైవం మానుష రూపేణ’. మన కంటికి కనిపించే ప్రతి వ్యక్తి దైవస్వరూపదే! చూడండి, ఇక్కడ అనేక శిరస్సులు, అనేక హస్తములు, అనేక నేత్రములు గోచరిస్తున్నాయి. అన్ని శిరస్సులు కూడను దైవము యొక్క శిరస్సులే! దీనిని పురస్కరించుకొనియే వేదము “సహస్ర శీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్” అన్నది. Transcendental love is divinity అట్టి దైవత్వమును ఎట్లు అనుభవించాలి? గాఢమైన నిశ్శబ్దములో, ఏకాత్మ భావంతో మనం అనుభవించాలి.

నిశ్శబ్దములో చాలా గొప్ప శక్తి ఇమిడి ఉన్నది. గాఢమైన నిశ్శబ్దములోనే భగవత్తత్త్వమును అనుభవించటానికి వీలవుతుంది. కనుకనే Silence is gold అన్నారు. భగవంతుడు మనకు నోరిచ్చినది కేవలం మాటల్లాడటం కోసం కాదు. అతిగా మాటల్లాడటం వలన మనం నోటిని దుర్దినియోగపరచిన వారమౌతాము. కనుక, సాధ్యమైనంత వరకు మనం నిశ్శబ్దమును పాటించాలి. ప్రాచీన కాలంలో బుఘులు మౌనప్రతమును పాటించేవారు. మౌనమనగా కేవలం వాగ్యంధన మాత్రమే కాదు; సంకల్పములను అరికట్టుకోవాలి. అప్పుడే దివ్యత్వమునే Transcendental Power మనకు సాక్షాత్కరిస్తుంది. ఇది అవాజ్యానస గోచరము. ఇట్టి దివ్యశక్తి ప్రతి మానవునియందు కూడా ఉంటుంది. కేవలం ఏకత్వముతో కూడిన ప్రేమద్వారా మాత్రమే దీనిని మనం అనుభూతిలోకి తెచ్చుకోవచ్చును. అట్టి దివ్యానుభవాన్ని పొందినప్పుడు ఎక్కడ చూసినా మనకు సత్యస్వరూపము సాక్షాత్కరిస్తుంది.

కేవలం బాహ్య దృష్టికి కనిపించే దృశ్యములు మనలను అనేకరకాలుగా ట్రఫింపజేస్తున్నాయి. నిశ్శబ్దంగా కనులు మూసుకొని అంతర్ధాష్టితో విచారణ చేస్తే సత్యము మనకు అర్థమవుతుంది. ఇటువంటి దివ్యానుభవమును మాటల్లో వర్రించటానికి వీలుకాదు. మనం చూస్తున్నదంతయు పరమాత్మ స్వరూపమే. అట్టి పరమాత్మనికి ఏ పేరు పెట్టివచ్చును! కనుక, పరమాత్మణి ఒక ప్రత్యేకమైన రూపనామములకు పరిమితం చేయటం చాలా పొరపాటు. ఆనందమే పరమాత్మస్వరూపము.

నిత్యానందం పరమసుఖిదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం
ద్వార్యాతీతం గగనసదృశం తత్త్వమస్యాది లక్ష్మీం
ఏకం నిత్యం విమల మచలం సర్వధీ సాక్షిభూతం
భావాతీతం త్రిగుణరహితం

దివ్యత్వము సర్వత్రా గోచరిస్తున్నది. కాబట్టి మనము దివ్యత్వము కొరకై అన్వేషించటం చాలా పొరపాటు. అన్ని రూపాలలోనూ దైవత్వం ఉన్నది; అన్ని రూపాలు కూడా దైవానివే! ఒకే బంగారముతో అనేక ఆభరణాలు తయారైనట్లుగా, ఒక్క దైవత్వము అన్ని రూపాలనూ ధరిస్తున్నది. కాబట్టి మొట్టమొదట దైవత్వమనేడి ఒకటున్నదనే నమ్రకము మనయందు కలగాలి. చూడటానికి తగిన ప్రయత్నం చేస్తే దైవత్వం తప్పక కనిపిస్తుంది.

ప్రాచీన బుఘులు ఎన్నో విధములైన సాధనలు చేసి, గాఢమైన నిశ్శబ్దము నందు దైవత్వమును అనుభవించ గలిగారు. మనస్సు ఉండినంతవరకు మనకు దైవసాక్షాత్కారం కలుగదు. కాబట్టి మనస్సును నాశనం చేయాలి. మనస్సునేది

అన్నిచోటు అందరియందు ఉంటున్నది. మనస్సుకు ఒక ఆకారం లేదు. ఒక్క దైవస్వరూపాన్ని మిారు కల్పించుకోండి. ఆ స్వరూపంలో మిా మనస్సును ఇముడ్చుకోండి. అప్పుడు మనస్సే మాధవత్వంగా మారిపోతుంది.

మనస్సును క్షణక్షణమూ మార్చుకోకూడదు. కాని ఈనాటి మనవుని మనస్సు అన్నివిధాలుగా చలిస్తానే ఉన్నది. ఇటువంటి చలించే మనస్సును మనం ఆధారము చేసుకోకూడదు. చలించనటువంటి దైవత్వాన్ని మనం దృఢంగా నమ్మాలి. మిారు కల్పించుకొన్న దైవ స్వరూపాన్ని ఏమాత్రము మార్చుకొనక కనులు మూసుకొని ఆ రూపాన్నే సృరిస్తారావాలి.

ఏకత్వమునందే అనేకత్వము పుడుతున్నది

‘ఏకం ఏవ అద్వితీయం బ్రిహ్మ’ ఉన్నది ఒక్కబే! అదే అనేక రూపనామములను ధరించినది. దానిని మిారు ఒకే మనసుతో పట్టుకోవాలి. “నిర్మణం నిరంజనం సనాతనం నికేతనం నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త నిర్మలస్వరూపిణం”. అట్టి దివ్యత్వం మిా యందే ఉన్నది. మిా యందున్న దివ్యత్వమును మిారు మాసుకోకుండా ఎక్కడెక్కడికో పోయి వెతుకుతున్నారు. మిా అంతర్భావమే మిాకు బహిర్ఘంగా కనిపిస్తున్నది. బయట కనిపించేదంతా కేవలం ‘రిఫ్లెక్షన్’ మాత్రమే. మిారు ‘రియాలిటీ’ని మనస్సులో పెట్టుకోండి.

మిారు కోరవలసినది ఒక్కబే. అదే దైవత్వము. అదే ఏకత్వము. ఏకత్వము లేకపోతే అనేకత్వము గోచరించదు. అనేకత్వము ఏకత్వమునందే పుడుతున్నది; ఏకత్వము నందే పెరిగి ఏకత్వమునందే లీనమైపోతున్నది. కాబట్టి ఏకత్వమును మనము హృదయమునందు నిలుపుకోవాలి.

చర్యచక్కనులు కాదు, జ్ఞానచక్కను ముఖ్యం

ప్రేమతత్త్వాన్ని ఎంత త్వరగా పెంచుకుంటే అంత త్వరగా మనము దైవత్వాన్ని చూడగలము. దేహ భావమును వీడనంతవరకు మనకు దైవత్వము గోచరించదు. దేహభావమువలననే మనకు అనేక భేదములు గోచరిస్తున్నాయి. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి వేలాది నేత్రములూ, హస్తములూ, పాదములూ అన్ని భగవంతునివే! ఇట్టి సత్యాన్ని గుర్తించవలెనన్న మిారు దేహభావమును నిర్మాలం చేసుకోవాలి. అనేకత్వంలో ఉన్న ఏకత్వాన్ని గుర్తించినప్పుడు ఒక్క క్షణంలోనే మిాకు దైవత్వము గోచరిస్తుంది. కాని అనేకత్వములో ఉన్న ఏకత్వమే దైవత్వమనే సత్యము మిాకు అర్థం కావటం లేదు. దీనిని అర్థం చేసుకోవాలంటే, మిా మనస్సులో ఉన్న భావమును పూర్తిగా మార్చుకోవాలి. మనం కంటి అద్దాలను వేసుకున్నప్పుడు ఆ అద్దాల రంగు ఎటువంటిదో బయటి దృశ్యము కూడా అదే రంగుతో కనిపిస్తుంది. కాబట్టి మిారు దేహభావమనే ‘రంగు అద్దాలను’ తీసివేసి ‘రియాలిటీ’ని దర్శించండి.

ప్రేమను ఒక్కదానిని మిారు గట్టిగా పట్టుకోండి. ప్రేమచేతనే మిారు దైవత్వమును చూడగలరు. మిారు విప్రదేశమునకు వెళ్లినప్పటికీ ప్రేమయే తోడుగా ఉండి మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. ప్రేమ ఒక్కటే ‘రియాలిటీ’. మిగిలినదంతయు ‘రిఫ్లెక్షన్’, ‘రియాక్షన్’, ‘రిసోండ్’. మొట్టమొదట మిారు మానసిక స్థిరత్వాన్ని పెంచుకోండి. మిా మనస్సును నిశ్చలంగా ఉంచుకోవాలంటే ఒక్కమాటను, ఒక్కబాటను అనుసరించండి; ఒక్క దైవస్వరూపమును మిా మనస్సులో స్థిరం చేసుకోండి. మిా చర్యచక్కనులకు కనిపించే దృశ్యమును చూసి భ్రమించకండి.

చర్యచక్కనులు కాదు జ్ఞానచక్కను మనకు కావాలి.

ప్రేమస్వరూపులారా! “త్వమేవ మాతాచ పితా త్వమేవ... ” అన్నట్టుగా, మిా తల్లి, తండ్రి, బంధువు, మిత్రుడు అంతా భగవంతుడే అని విశ్వసించండి. భగవంతునిపై ‘డౌట్స్’ పెట్టుకోకండి. ‘డౌట్స్’ వల్లనే మిా మనస్సు అయిమయమై పోతున్నది. ధ్యానము ఎలా చేయాలని చాలామంది నన్ను అడుగుతుంటారు.

నేను చెప్పేది ఒక్కబే - మిా నమ్మకమును ఒకదానిపై ఉంచుకోండి. చలించని మనస్సును, భ్రమించని దృష్టిని అలవరచుకోండి. ఏదో ఒక రూపాన్ని నిర్ణయించుకొని దానిని మిా హృదయంలో నిలుపుకోండి. అదియే

మిారు చేయవలసిన ధ్యానము. ఇటువంటి సాధన చేసినప్పుడు మిాకు దైవత్వము తప్పక గోచరమవుతుంది. ప్రేమకు మించినటువంటి సాధన మరొకటి లేదు. ప్రేమస్వరూపుడైన పరమాత్మను మిారు దర్శించాలంటే, మిా ప్రేమను ఒక్క దైవమార్గములో మాత్రమే ప్రవేశపెట్టాలి. అనేకమంది భగవంతుని దర్శించాలని ధ్యానం చేస్తుంటారు. ధ్యానమంటే కేవలం మానసిక ఏకాగ్రత కాదు; నిశ్చలమైన భావమును అలవరచుకోవాలి.

మనస్సే అన్నిటికి మూలం. మనస్సు వల్లనే మనకు సర్వం గోచరిస్తున్నది. మిా భావములో కలిగే మార్పే బాహ్యంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. అన్ని మార్పులూ మిాయందే కలుగుతున్నాయి. ప్రతి క్షణము కూడా మిా మనస్సు మార్పు చెందుతూనే ఉన్నది. అసలు మనస్సు మారటానికి వీలే లేదు. దానికా శక్తి లేదు. దానిని మిారే అనేక మార్గాలలో పంపుతున్నారు గాని, దానికి స్వతస్మిద్దంగా ఎక్కుడికి పోవటానికి చేతకాదు. కాబట్టి, మిా మనస్సును నిశ్చలంగా ఉంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి. దైవత్వాన్ని మనస్సులో స్థిరం చేసుకోండి. అప్పుడు మిాకు ఎక్కడ చూసినా దైవస్వరూపం గోచరిస్తుంది; గొప్ప తేజస్సుతో కనిపిస్తుంది. కాని, అది ఉన్నదా, లేదా అని మిారు మనస్సులో సందేహాలకు తావివ్వటం వల్లనే దైవత్వం మిాకు కనిపించటం లేదు. మొట్టమొదట మిా భావాన్ని స్థిరంగా పెట్టుకోండి. మనస్సుకు మిారు బానిసలు కావద్దు. మనస్సును మిా బానిసగా చేసుకోవాలి.

మానవత్వము వచ్చింది దేనికోసం? తిండి తీర్థాదులతో కాలమును వ్యర్థం చేయటం కోసం కాదు. పంచకర్మాంద్రియాలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కోశములు, పంచ భూతములు... వీటన్నిటి యొక్క ఏకత్వాన్ని గుర్తించాలి. త్రికరణశుద్ధిగా ప్రయత్నిస్తే ఏకత్వానుభవం మనకు సులభంగా కలుగుతుంది. ఏకత్వానుభవం ఒక్క మానవునికి మాత్రమే సాధ్యం. ఏకత్వమును అనుభవించటానికి మిారు పుట్టారు గాని, అనేకత్వంలో సంచరించటానికి కాదు. ఏకత్వంలోనే మిా జీవితాన్ని అంత్యం గావించుకోవాలి. అప్పుడే మిా జన్మ సార్థకమవుతుంది.

భక్తులకు ఉండవలసినది అచంచలమైన విశ్వాసము

అన్ని రంగాలలోనూ ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన ఒక బాలికకు ఈ రోజు నేను ‘అల్ రౌండర్ గోల్డ్ మెడల్’ ఇచ్చాను. ఆ అమ్మాయి పుట్టినప్పటినుండి డయాబెటీస్ పేపంటు. తల్లిదండ్రులు, డాక్టర్లు ఆమెకు ఎన్నో మందులిస్తూ వచ్చారు. కాని ఘలితం లేకపోయింది. ఆ అమ్మాయిది అచంచలమైన విశ్వాసము. కనుకనే, జ్ఞాన్ ముగర్ ఏ స్థాయిలో ఉన్నపుటీకి ఆమెకు ఏమాత్రం బాధ కలుగటం లేదు. “మిారేమీ చింతించకండి. స్వామి నావెంట ఉన్నారు” అని తల్లిదండ్రులకు ఆమె దైర్యం చెబుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఇప్పటికి 16 సంగాలు గడవిపోయాయి. పుట్టుప్రతిలో 12వ తరగతి వరకు వదివి తరువాత అనంతపురం కాలేజీలో చేరింది. స్వామి బోధను మనస్సులో పెట్టుకొని, తన బాధను మరచిపోయి, నిశ్చలమైన భక్తివిశ్వాసాలతో ఆమె కాలము గడుపుతున్నది.

ఒక్కాక్క దినము చూస్తే ఆమె జ్ఞాన్ ముగర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎన్ని మందులిచ్చినప్పటికి ఆ మందులేవీ పనిచేయటం లేదు. ఇది మందులతో నయమయ్యేది కాదు; స్థిరమైన నమ్మకమే ఆమెను కాపాడుతుంది. ‘ఈ జబ్బు నిన్నేమీ చేయలేదు. దైవత్వాన్ని పరిపూర్ణంగా నమ్మకో’ ఎవ్వరి మాటలూ నీవు చెవికి చేర్చుకోకు’ అని స్వామి ఆ అమ్మాయికి గట్టిగా చెప్పాడు. అందువల్లనే ఇంతటి ఉన్నతస్థాయికి వచ్చింది. ఇంకా పై చదువు కూడా చదువుతుంది. ఎవరికైనా సరే, ఒక్కమాటమైన నమ్మకము కుదరాలి. తనకు ముగర్ ఎక్కువగా ఉన్నదనే చింత ఆమెకు ఏమాత్రం లేదు. ‘పస్తుంది, పోతుంది. దానితో నాకేమీ సంబంధం లేదు’ అని ఆమె దైర్యంగా ఉన్నది.

ఈ విధంగా మనం దేనికి వెఱవకూడదు. దేహము ‘మలినపు కొంప, రోగముల ప్రుగ్గెడు సేవక గంప...’ ఇటువంటి దేహతత్త్వమును మనం నమ్మకూడదు. దేహానికి వచ్చిన బాధను దేహానికి వదలిపెట్టాలి గాని, దానిని

మనసుకు చేర్చుకోకూడదు. ఆ అమ్మాయి తండ్రి పుట్టపరి కాలేజీలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నాడు. అనంతపురం నుండి టీచర్లు ఆయనకు ఫోను చేసి ‘మీ బిడ్డకు మగర్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది; కళాశాలకు రాలేకపోతున్నది. ఏమి చేయాలి మేము?’ అని అడుగుతుంటారు. అతను నా వద్దకు వచ్చి బాధపడితే నేను ధైర్యం చెబుతుంటాను. రెండవ దినానికి అది తగ్గిపోతుంది. ఆమె యొక్క భక్తి ప్రపత్తులే దీనికి కారణం.

పట్టినదేదియో పట్టనే పట్టితివి
 పట్టు నెగ్గిడు దాక అట్టేయుండు
 కోరినదేదియో కోరనే కోరితివి
 కోర్కె చెల్లెడుదాక కొలిచియుండు
 అడిగినదేదియో అడుగనే అడిగితివి
 అడిగినదిడుదాక విడువకుండు
 తలచినదేదియో తలచనే తలచితివి
 తలపు తీరెడుదాక తరలకుండు

 పోరు పడలేక తానైన బ్రోవవలయు
 ఒడలు తెలియక నీషైన అడుగవలయు
 అంతియేగాని మధ్యలో ఆపివేసి
 తిరిగిపోవుట భక్తుని దీక్ష కాదు

అటువంటి దృఢమైన భక్తివిశ్వాసాలతో ఆమె జీవితం గడువుతున్నది. ఒక్కాక్కసారి దేహంలో రక్తం తగ్గిపోయి చాలా బలహీనంగా ఉంటుంది. అలాంటి పరిస్థితిలో కూడా తాను ఎంతో పనిచేస్తుంటుంది. ఇది నిజమైన భక్తి. స్థిరమైన నమ్మకమునే ఆధారం చేసుకొని ఆమె తన జీవితాన్ని గడువుతున్నది. ఆమె చదువులో ఘస్స, పనులలో ఘస్స. అన్నింటిలోనూ ఘస్స. అందుకే ఆమెకు ‘ఆల్ రొండర్ గోల్డ్ మెడల్’ ఇవ్వటం జరిగింది.

(2004 నవంబరు 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం సాయికుల్వంత్ సభామండపములో భగవాన్ బాబావారి దివ్యపన్యాసం)