

இனிமையான குழந்தைகளே! நடிப்பை நடிப்பதற்காக நீங்கள் கர்மஷேத்திரத்திற்கு வந்திருக்கின்றீர்கள், நீங்கள் கண்டிப்பாக காரியங்கள் செய்தே ஆக வேண்டும், ஆத்மாவின் சுயதர்மம் சாந்தியாகும், அதனால் தான் அமைதி கேட்கின்றனர், சுயதர்மத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும்.

கேள்வி: ஏற்கெனவே உருவாக்கப்பட்ட நாடகம் என்பதை அறிந்திருந்தும் கூட தந்தை எந்த ஒரு விசயத்தை உங்களுக்கு கூறுவது கிடையாது? காரணம் என்ன?

பதில்: நாளை என்ன நடக்கப் போகிறது? என்பதை தந்தை அறிவார், இருந்தும் கூறமாட்டார். நாளை பூகம்பம் ஏற்படும் என்று இன்றே கூறிவிடமாட்டார். ஒருவேளை கூறி விட்டால் நாடகம் இயல்பானதாக இருக்காது. நீங்கள் அனைத்தையும் சாட்சியாகப் பார்க்க வேண்டும். முன் கூட்டியே உங்களுக்குத் தெரிந்து விட்டால் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் தந்தையின் நினைவை மறந்து விடுவீர்கள். கடைசி காட்சியை பார்ப்பதற்கு நீங்கள் மகாவீரர்களாக ஆக வேண்டும். ஆடாது, அசையாது இருக்க வேண்டும். தந்தையின் நினைவில் சரீரத்தை விட வேண்டும், இதற்காக பரிபக்குவ நிலையை உருவாக்க வேண்டும்.

ஓம்சாந்தி. ஓம்சாந்தி என்பதன் பொருள் குழந்தைகளுக்குப் புரிய வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மனதிற்கு அமைதி வேண்டும் என்று மனிதர்கள் கூறுகின்றனர். அது எப்படி கிடைக்கும்? இதைப் பற்றி ஒரு புத்தகமும் கூட வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. தந்தை குழந்தைகளுக்குப் புரிய வைத்திருக்கின்றார், நீங்களும் ஓம்சாந்தி என்று கூறுகின்றீர்கள். இப்பொழுது இதன் பொருள் என்ன? சிலர் ஓம் என்பதற்கு பகவான் என்று நினைக்கின்றனர். தந்தையும் ஓம்சாந்தி என்று கூறுகின்றார். ஓம் என்றால் அஹம் (நான் ஆத்மா), பிறகு எனது சரீரம் என்று கூறுகின்றீர்கள். ஆக ஆத்மா சுயம் கூறுகின்றது ஓம்சாந்தி. எனது சுயதர்மமே சாந்தியாகும், மேலும் இருக்கக் கூடிய இருப்பிடமும் நிர்வாணதாமம், சாந்திதாமம் ஆகும். ஆத்மா சுயம் தனது அறிமுகத்தைக் கொடுக்கிறது - நான் சாந்த சொரூபமாக இருக்கின்றேன், பிறகு மனதிற்கு அமைதி எப்படி கிடைக்கும்? என்று கேட்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. தந்தையும் ஓம்சாந்தி என்று கூறுகின்றார். நானும் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன். குழந்தைகளாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் தந்தையாக இருக்கின்றேன். சாந்திதாமத்தில் இருக்கக் கூடியவன். ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் நடிப்பதற்காக இந்த சரீரத்தை தாரணை செய்திருக்கின்றீர்கள். பிறகு மன அமைதிக்கான கேள்வியே எழுப்ப முடியாது. ஓம் என்பதன் பொருளையும் கூட யாரும் அறியவில்லை. அதனால் தான் மன அமைதிக்காக ஏமாற்றம் அடைந்து கொண்டே இருக்கின்றனர். ஆத்மா எப்பொழுது அசரீரியாக ஆகிவிடுகின்றதோ அப்பொழுது அமைதியாகி விடுகிறது. சரீரத்தில் வருவதன் மூலம் கர்மேந்திரியங்கள் கண்டிப்பாக வேலை செய்யும். கர்மஷேத்திரத்தில் கண்டிப்பாக காரியங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது, ஆக அமைதிக்காக எந்த புத்தகத்தையும் வெளியிட வேண்டிய அவசியமில்லை. இது விநாடியில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விசயமாகும். ஆத்மா சுயம் ஓம்சாந்தி என்று கூறுகிறது. வேறு என்ன வேண்டும்? எங்கிருந்து அமைதி கிடைக்கும்? ஆத்மாவின் தேசம் சாந்திதாமம் ஆகும். இப்பொழுது அங்கே சென்று அமர்ந்து விட முடியாது. நடிப்பு கண்டிப்பாக நடிக்க வேண்டும். அதே போன்று பரம்பிதா பரமாத்மாவிடமிருந்து ஜீவன்முக்தி அடைவதற்கு எந்த புத்தகமும் அவசியமில்லை. இது விநாடிக்கான விசயமாகும். புத்தகங்கள் பக்தி மார்க்கத்தில் உருவாக்குகின்றனரே தவிர ஞான மார்க்கத்தில் அல்ல. இருப்பினும் வெளியில் உள்ளவர்களுக்கு உண்மையைப் பற்றி புரிய வைப்பதற்கு மனதிற்கு உண்மையான அமைதி, சத்திய கீதையைப் பற்றி எழுத வேண்டியிருக்கிறது. இல்லையெனில் புத்தி கூறுகிறது - தன்னை ஆத்மா என்று நிச்சயம் செய்து, சுகதாமம் மற்றும் சாந்திதாமத்தை நினைவு செய்தால் கடைசி நிலை நல்ல நிலையாக ஆகிவிடும். மற்றபடி இங்கு அமைதி ஏற்பட முடியாது. சாந்திதாமம் என்றாலே நிர்வாணதாமம் ஆகும். அங்கு தந்தையும் இருக்கின்றார் மற்றும் ஆத்மாக்களாகிய நாமும் இருக்கின்றோம். ருத்ர மாலை என்றும் கூறுகின்றனர் எனில், ருத்ர ஞான யக்ஞமும் ஒன்று தான். ஞானக் கடல் தந்தை தான் இந்த ஞானத்தைக் கூற முடியும். மற்றபடி பல விதமான ஞானம் இருக்கின்றன. விஞ்ஞானமும் ஞானம் தான், கைவினையும் ஞானம் தான். ஆனால் அது வியாபார விசயமாகும். ஞானத்தின் மூலம் மனிதர்கள் மிகவும் புத்திசாலிகளாக ஆகின்றனர். இப்பொழுது குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு சிருஷ்டியின் முதல், இடை, கடையின் ஞானம் கிடைத்திருக்கிறது. இது பாடசாலையாகும். இங்கு படிப்பு கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. தந்தை ஞானக்கடலானவர், அவரிடத்தில்

அனைத்து ஞானமும் இருக்கின்றது. அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களையும் அறிவார். உண்மை-பொய், சரியானது-தவறானது எது என்பதை நான் புரிய வைக்கின்றேன். உண்மை எது? என்பதை இப்பொழுது கூறுங்கள். சர்வவியாபி என்று கூறுவது உண்மையா? நான் உங்களது தந்தையாக இருக்கின்றேன். சர்வவியாபி என்பதன் மூலம் எந்த ஞானமும் அடைய முடியாது. முயற்சி செய்ய முடியாது. சர்வவியாபி ஆகி என்ன செய்வார்? சுயம் மாலிக் (எஜமானர்) பகவான் ஒருபொழுதும் பதீதம் ஆவது கிடையாது. அவர் எப்பொழுது விரும்புகின்றாரோ அப்பொழுது திரும்பிச் சென்று விடுவார். இங்கு பதீதமாக இருக்கின்றனர், அதனால் தான் யாரும் திரும்பிச் செல்ல முடியாது. பதீதம் ஆவதன் மூலம் அனைத்து ஞானமும் மறைந்து விடுகிறது. புத்தி மங்கி விடுகிறது. யோகா ஏற்படுவது கிடையாது, நினைவில் விக்னங்கள் (தடை) ஏற்பட்டு விடுகின்றன. ஆகையால் எந்த பாவ காரியமும் செய்து விடக் கூடாது. கண்டிப்பாக நினைவும் செய்ய வேண்டும். தந்தையைத் தவிர பழைய பாவங்களை நீக்க முடியாது. ஹரித்துவாரில் இருந்தால் பாவங்கள் நீங்கி விடும் என்பது கிடையாது. பாவம் செய்து கொண்டே இருக்கின்றனர். நமது வீடு சாந்திதாமம் என்பது சாது சந்நியாசிகளுக்கு ஒருவேளை தெரிந்து விட்டால் அங்கிருந்து வந்து விடுவர். அனைத்து சாட்ஷாத்தாரமும் பாபா உங்களுக்கு செய்விக்கின்றார். நீங்கள் அவ்வாறு இருந்து வந்திருக்கின்றீர்கள். திவ்ய திருஷ்டியின் மூலம் பக்தி மார்க்கத்திலும் சாட்சாத்தாரம் ஏற்படுகிறது. நீங்கள் சத்யுகத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த கண்களினால் லெட்சுமி நாராயணனைப் பார்ப்பீர்கள். அவர்களும் உங்களைப் பார்ப்பார்கள். இப்பொழுது சாட்ஷாத்தாரமாகப் பார்க்கின்றீர்கள். பாபாவிடத்தில் திவ்ய திருஷ்டிக்கான சாவி இருக்கிறது. அது வேறு யாருக்கும் கிடைக்க முடியாது. இந்த சாவியை நான் வேறு யாருக்கும் கொடுப்பது கிடையாது என்று பாபா புரிய வைத்திருக்கின்றார். இதற்குக் கைமாறாக நான் சொர்க்க இராஜ்யம் செய்வது கிடையாது. தராசை சரி சமமாக வைப்பார். நீங்கள் உலகிற்கு எஜமானர்களாக ஆகின்றீர்கள், நான் ஆவது கிடையாது. பக்தி மார்க்கத்தில் என்ன சாட்ஷாத்தாரம் செய்தாலும், அதுவும் மூர்த்தியிடத்தில் (சிலை) எந்த சக்தியும் கிடையாது.

பாபா கூறுகின்றார் - மன விரும்பங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக சாட்ஷாத்தாரம் செய்விக்கின்றேன். கணேசன், ஹனுமன் போன்று யாரை பூஜை செய்கின்றார்களோ சாட்ஷாத்தாரம் நான் செய்விக்கின்றேன். ஆனால் பரமாத்மா அனைத்திலும் இருப்பதாக அவர்கள் நினைக்கின்றனர். அதனால் தான் என்னை சர்வவியாபி என்று கூறிவிட்டனர். ஞானத்தைத் தலைகீழாக எடுத்துக் கொண்டனர். உண்மையில் அனைவரும் சகோதரர்களாக இருக்கின்றீர்கள். அனைவரிடத்திலும் ஆத்மா இருக்கிறது. அனைவரும் தந்தையாக ஆகி விட முடியாது. ஹே, இறை தந்தையே! கருணை காட்டுங்கள் என்று அனைத்து ஆத்மாக்களும் அழைக்கின்றனர் எனில், அனைவரும் குழந்தைகளாக ஆகிவிடுகின்றனர். குழந்தைகள் தந்தையிடமிருந்து ஆஸ்தி அடைய வேண்டுமெனில், தேக அபிமானத்தை விட வேண்டும். நான் ஆத்மா, தந்தையிடமிருந்து ஆஸ்தி அடைந்து கொண்டிருக்கின்றேன், அவ்வளவு தான். ஆத்மாவை ஆண், பெண் என்று கூறுவது கிடையாது. ஆடை (உடல்) பெண்ணாக இருக்கலாம், ஆனால் ஆஸ்தி அடைந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பது சரியே. தந்தையிடமிருந்து ஆஸ்தி அடைவதற்கான உரிமை அனைவருக்கும் இருக்கிறது. நான் கிறிஸ்தவனாக இருக்கின்றேன், நான் இன்னாராக இருக்கின்றேன். இவையனைத்தும் சரீரத்தின் தர்மங்களாகும். ஆத்மா ஒன்று தான். சரீரம் மாறுகின்றது. அதனால் தான் இவர்கள் முஸ்லீம்கள், இவர்கள் இந்துக்கள் என்று கூறுகின்றனர். ஆத்மாவின் பெயர் மாறுவது கிடையாது, சரீரத்தினுடையது மாறுகின்றது. தந்தை பதீத பாவனாக, ஞானக் கடலாக இருக்கின்றார். தந்தையின் மகிமை தனிப்பட்டதாக ஆகிவிடுகின்றது. அவர் அமைதிக் கடலாக இருக்கின்றார், ஞானக் கடலாக இருக்கின்றார். அவரோடு யோகா செய்வதின் மூலம் நாம் சாந்திதாமத்திற்குச் சென்று விடுவோம். அதுவும் இப்பொழுதே. இவ்வாறு யோகாவை ஒருபொழுதும் யாரும் செய்விக்க முடியாது. நீங்கள் சாந்திதாமத்தை அறிவீர்கள். மற்றபடி சிவபாபாவைத் தான் நினைவு செய்கின்றீர்கள். நாம் பிரம்ம ஞானிகள் என்று சந்நியாசிகள் கூறுகின்றனர். பிரம்மத்தோடு யோகா செய்கின்றனர். ஆனால் அதன் மூலம் விகர்மங்கள் விநாசம் ஆவது கிடையாது. அந்த யோகாவே தவறானது. பிரம்மம் என்றால் இருக்கக் கூடிய இருப்பிடமாகும். பிரம்ம ஞானி என்றாலும் தத்துவ ஞானி என்றாலும் விசயம் ஒன்று தான். இது அவர்கள் பிரம்மை என்று தந்தை கூறுகின்றார். பதீத பாவனாக பிரம்மா ஆக முடியாது. ஆத்மாக்களின் தந்தை சிவன், அவர் தான் பதீத பாவன் என்று கூறப்படுகின்றார். மற்றபடி யாரும் திரும்பிச் செல்ல முடியாது. அனைவரும் சதோபிரதானத்திலிருந்து தமோபிரதானமாக ஆகியே தீர வேண்டும். முதல் நம்பர் ஸ்ரீ நாராயணனே ஆகின்ற பொழுது மற்ற அனைவரும் கண்டிப்பாக தமோபிரதானம் ஆவார்கள். மறுபிறப்பு எடுத்து வருவார்கள். இதையும் புத்தியில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

ஒவ்வொரு தர்மத்தைச் சார்ந்தவர்கள் எவ்வளவு பிறப்புகள் எடுப்பர்? என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். தேவதைகள் முழு 84 பிறவிகள் எடுப்பர் என்று கூற முடியும். மற்றவர்களது பிறப்பை மிகச் சரியாக கூற முடியாது. யாராவது கணக்கு எடுத்தால் கணக்கிட முடியும். ஆனால் அவசியமில்லை. நாம் நமது முயற்சியில் இருக்க வேண்டும். வேறு அதிகப்படியான விசயங்களில் செல்லக் கூடாது. உங்களுக்கு முக்தி, ஜீவன்முக்தி வேண்டுமெனில் மன்மனாபவ. நான் பதீத பாவனாக இருக்கின்றேன், வந்து இராஜயோகத்தைக் கற்பிக்கின்றேன். பதீத பாவன் கண்டிப்பாக கலியுக இறுதியில் தான் வருவாரே தவிர துவாபர யுகத்தில் அல்ல. சிவராத்திரி என்று மட்டும் எழுதுவதன் மூலம் பொருள் வெளிப்படுவது கிடையாது. திரிமூர்த்தி சிவராத்திரி என்று எழுத வேண்டும். பக்தியில் ஆழ்ந்த இருள் இருக்கிறது. அதனால் தான் ஞான சூரியன் வெளிப்பட்டால் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. கண்டிப்பாக கலியுக கடைசியில் இருக்கும். சத்யுகத்தில் வெளிச்சம் இருக்கிறது. தந்தை கண்டிப்பாக சங்கமத்தில் வருவார். அனைவரும் பதீதம் ஆகின்ற பொழுது தான் தந்தை வந்து பாவனம் ஆக்குகின்றார். ஏனெனில் அனைவருக்கும் தொடர்பு இருக்கின்றது அல்லவா! மனதிற்கு அமைதி எப்படி ஏற்படும்? என்று பல சந்நியாசிகளும் கூறுகின்றனர். ஆத்மாவின் சுயதர்மமே சாந்தி ஆகும். எவ்வாறு பாரதவாசிகள் தேவி தேவதைகளை மறந்து விட்டார்களோ அவ்வாறு ஆத்மாவும் தனது சுயதர்மத்தை மறந்து விட்டது. என்னை இராவணன் அசாந்தி ஆக்கி விட்டான் என்பதை ஆத்மா தான் அறிந்திருக்கிறது. இந்த ஞானம் இப்பொழுது கிடைத்திருக்கிறது. இங்கு அமைதி ஒருபொழுதும் அடைய முடியாது. சாந்திதாமத்தில் தான் அமைதி அடைய முடியும். அங்கு அனைவரும் செல்ல வேண்டும். நாம் சாந்திதாமத்திற்குச் செல்வோம், பிறகு சுகதாமத்திற்கு வருவோம். மற்ற தர்மத்தைச் சார்ந்தவர்களுக்கு அதிக அமைதி கிடைக்கிறது. நமக்கு சுகம் அதிகம் கிடைக்கிறது. அவர்களுக்கு சுகமும் அந்த அளவிற்கு இருக்காது, துக்கமும் இருக்காது. இது விரிவான விசயங்களாகும். சிலர் லட்சியத்தை நல்ல முறையில் பிடித்து விட்டனர், அதுவும் போதுமான அளவிற்கு. வீட்டில் இருந்தாலும் தந்தை மற்றும் ஆஸ்தியை நினைவு செய்து கொண்டே இருங்கள். ஆனால் பிரஜைகளை உருவாக்க முடியாது. யார் பிரஜைகளை உருவாக்குகின்றார்களோ அவர்கள் தான் இராஜா இராணி, எஜமானர்களாக ஆவார்கள். முயற்சி இருக்கின்றது அல்லவா! புரஜெக்டர் மூலம் புரிய வைப்பது எளிதாகும். பெரிய பெரிய மனிதர்களுக்கு அழைப்பு கொடுத்து அவர்களுக்குப் புரிய வைக்க வேண்டும். குழந்தைகளாகிய நீங்கள் பலருக்கு நன்மை செய்ய முடியும். இதுவும் புதிய முறை உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது. புரஜெக்டர் சிலைட்ஸ் ஆங்கிலத்திலும் தயாரித்து அயல்நாட்டிற்குச் சென்றும் காண்பிக்க முடியும். சக்கரம் போன்றவைகளைப் பார்க்கின்ற பொழுது இது பாரதத்தின் சித்தாந்தம் என்று புரிந்து கொள்வர். இந்த ஞானத்தை தந்தை தான் கொடுக்க முடியும். இது ஆன்மீக ஞானமாகும். ஆத்மாவின் மூலம் தான் ஆன்மீக ஞானம் கிடைக்கிறது. உண்மையான டாக்டர் ஆப் பிலாசபி (Doctor of Philosophy) நீங்கள் தான். தந்தை ஆன்மீக டாக்டராக இருக்கின்றார். ஆத்மாக்களுக்கு ஊசி போடுகின்றார். உங்களது அனைத்துமே குப்தமாக இருக்கிறது. அவர்கள் அமர்ந்து சாஸ்திரம் போன்றவைகள் படிக்கின்றனர் எனில், அவர்களுக்கு அதிக மரியாதை கிடைக்கிறது. ஆத்மா பதீதம் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை, நிர்வேப் (ஒட்டாது) என்று கூறி விடுகின்றனர். ஆக உண்மையிலும் உண்மையான ஞானத்தை நீங்கள் தான் கொடுக்க முடியும். அது எல்லைக்குட்பட்ட சந்நியாசம், உங்களுடையது எல்லையற்ற சந்நியாசம் என்பதும் புரிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனை எல்லையற்ற தந்தை தான் கற்றுக் கொடுக்கின்றார். அது ஹடயோகம், இது இராஜயோகமாகும். அவர்கள் அந்த ஹடயோகத்தின் மூலம் கர்மேந்திரியங்களை வசப்படுத்த நினைக்கின்றனர். நீங்கள் இராஜயோகத்தின் மூலம் கர்மேந்திரியங்களை வசப்படுத்துகின்றீர்கள். எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கிறது! இப்பொழுது நீங்கள் தந்தையின் மூலம் ஞானம் நிறைந்தவர்களாக ஆகிக் கொண்டே செல்கின்றீர்கள். ஆனால் வரிசைக்கிரமமாகத் தான் ஆவீர்கள். இப்படிப்பட்ட தந்தையின் மீது எவ்வளவு அன்பு இருக்க வேண்டும்! இது குப்தமான அன்பாகும். ஆத்மாவும் குப்தமானது. நமக்கு பாபா கிடைத்திருக்கின்றார் என்பதை ஆத்மா அறிந்திருக்கிறது. துக்கத்திலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். பாபா, நீங்கள் அதிசயம் செய்து விட்டீர்கள். ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் நீங்கள் நமக்கு ஞானம் கொடுக்கின்றீர்கள். பிறகு நாம் மறந்து விடுகின்றோம். தந்தை கூறுகின்றார் - ஆம் குழந்தைகளே! இந்த ஞானம் மறைந்து விடும் என்று நான் கூறியிருக்கின்றேன். சத்யுகத்தில் இந்த ஞானம் இருக்காது. இவை அனைத்தும் நாடகத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. சிறிதும் வித்தியாசம் ஏற்பட முடியாது. ஏற்கெனவே உருவாக்கப்பட்ட நாடகமாகும். எதுவெல்லாம் நடக்கின்றதோ சாட்சியாக பார்த்துக் கொண்டே செல்லுங்கள். விநாசம் ஆக வேண்டும், ஸ்தாபனை ஆக வேண்டும், சாட்சியாக

இருந்து பார்க்க வேண்டும். நாளை பூகம்பம் நடக்கப் போவதாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இது நடக்கும் என்று நான் கூறுவேன் என்று கிடையாது. பிறகு அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்து விடுவர். சாட்சியாக பார்த்துக் கொண்டே செல்லுங்கள். என்னை நினைவு செய்யுங்கள் என்பது தான் மூல விசயமாகும். இல்லையெனில் என்னையும் மறந்து விடுவீர்கள். குழந்தைகளாகிய நீங்கள் மகாவீரர்களாக ஆக வேண்டும். மகாவீர், மகாவீராங்கனைகள் கல்விக் கடவுள் என்று கூறப்படுகின்றனர். இறைவன் தான் யோகத்தைக் கற்றுக் கொடுத்து மகாவீரர்களாக ஆக்குகின்றார். இறுதியில் பூகம்பம் போன்றவைகள் ஏற்படும் பொழுது மகாவீர் நிலை தேவை. இப்பொழுது நீங்கள் முயற்சியாளர்களாக இருக்கின்றீர்கள். ஆடாது, அசையாதவர்களாக இருக்க வேண்டும், கூடவே பாபாவின் நினைவிலேயே இறந்து விடுவது மிகவும் நல்லதாகும். யார் ஞானத்தில் ஆடாத, அசையாதவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் அமர்ந்திருக்கும் பொழுதே சரீரத்தை விட்டு விடுவார்கள். பிறகு கர்மாதீத நிலைக்குச் சென்று சேவை செய்வார்கள். குழந்தைகள் பரிபக்குவ நிலையில் சரீரத்தை விடுத்து சூட்சும வதனத்திற்குச் சென்று பிறகு புது உலகிற்கு வர வேண்டும்.

நல்லது, நாம் பாபாவிடமிருந்து முழு ஆஸ்தி அடைவதற்காக குழந்தைகள் சதா தனது சார்ட்டை பார்க்க வேண்டும். எந்த விசயத்திலும் சந்தேகத்திலும் வந்து படிப்பை ஒருபொழுதும் விட்டு விடக் கூடாது. பாபா அடிக்கடி கூறுகின்றார் - என்னை நினைவு செய்தால் விகர்மம் விநாசம் ஆகிவிடும். நல்லது.

இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு தாயும் தந்தையுமாகிய பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம். ஆன்மீகக் குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீகத் தந்தையின் நமஸ்தே.

தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் :

1) எந்த விசயத்திலும் சந்தேக புத்தியுடையவர்களாகி படிப்பை விட்டு விடக் கூடாது. தனது ஸ்திதியை ஆடாது, அசையாததாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு தந்தையிடம் உண்மையான அன்பு வைக்க வேண்டும்.

2) தனது நேரத்தை விஸ்தாரமான விசயங்களில் வீணாக்கக் கூடாது. புத்தி எந்த காரியத்தினாலும் அசுத்தமாகி விடக் கூடாது என்பதில் முழு கவனம் வைக்க வேண்டும்.

வரதானம்: அமைதி சக்தி, சன்ஸ்காரம் ஒத்துப் போதல் மூலம் அனைத்துக் காரியத்திலும் வெற்றி அடையக் கூடிய சதா நிர்விக்னம் ஆகுக !

யார் சதா தந்தையைப் பார்க்கின்றார்களோ, தந்தையைப் பின்பற்றுகின்றார்களோ (See Father, Follow Father) அவர்கள் சதா நிர்விக்னமாக இருக்க முடியும். சகோதரர்களைப் பார்ப்பது, சகோதரிகளைப் பார்ப்பதன் (See brother, See sisters) மூலம் தான் குழப்பம் ஏற்படுகிறது. ஆகையால் இப்பொழுது தந்தையைப் பின்பற்றி பாப்சமான் சன்ஸ்காரத்தை உருவாக்குங்கள். அப்பொழுது சன்ஸ்காரம் ஒத்துப்போதலுக்கான நடனம் செய்து சதா நிர்விக்னத்துடன் இருப்பீர்கள். அமைதி சக்தியின் மூலம் அதாவது அமைதியாக இருப்பதன் மூலம் எவ்வளவு பெரிய விக்னமாக இருந்தாலும் எளிதாக சமாப்தி ஆகிவிடும் மற்றும் அனைத்து காரியங்களும் தானாகவே சம்பன்னமாகி விடும்.

கலோகன்: யார் எந்த விசயத்தையும் ஒரு கால திருஷ்டியுடன் பார்க்காமல், ஒவ்வொரு விசயத்திலும் நன்மையிருப்பதாக நினைக்கின்றார்களோ அவர்கள் தான் திரிகாலதர்சிகள் ஆவர்.