

(04/01/55 இலிருந்து மேன்மையான வாசகங்கள்)

சாராம்சம்: இனிய குழந்தைகளே, இறை சேவைக்காக நீங்கள் கொண்டிருக்கும் எண்ணங்கள் அனைத்தும் தூய எண்ணங்கள் எனப்படுகின்றன. நீங்கள் அப்பொழுது ஏனைய எண்ணங்களிலிருந்து விடுபட்டிருக்கின்றீர்கள், அவை வீணானவை அல்ல.

கேள்வி: பாவச் செயல்கள் செய்வதில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுவதற்கு, உங்கள் கடமைகளை நிறைவேற்றுகின்ற போதிலும் நீங்கள் எதன் கவர்ச்சியில் இருந்து விடுபட வேண்டும்?

பதில்: நீங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்குச் சேவை செய்யலாம், ஆனால் அதனை அலௌகீக, தெய்வீகப் பார்வையுடன் செய்யுங்கள். நீங்கள் அவர்கள்மீது பற்றின் இழையைக் கொண்டிருக்கக் கூடாது. நீங்கள் கொண்டிருக்கும் எந்த உறவுமுறையாவது விகாரத்தின் அடிப்படையிலான எண்ணங்களைக் கொண்டதாக இருக்குமாயின், அப்பொழுது நீங்கள் செய்யும் செயல்களும் பாவகரமானவையாகிவிடும். ஆகவே, எவ்விதமான கவர்ச்சிகளில் இருந்தும் விடுபட்டிருந்து, உங்கள் கடமையை நிறைவேற்றுங்கள். ஆத்ம உணர்வில் இருப்பதற்கு இயன்றவரை முயற்சி செய்யுங்கள்.

ஓம் சாந்தி. இன்று, எண்ணங்கள், பாவ எண்ணங்கள், சாதாரண எண்ணங்களில் இருந்து விடுபட்டிருத்தல் போன்றவற்றின் தத்துவத்தைப் பற்றி, அதாவது செயல், நடுநிலைச் செயல், பாவச் செயல் என்பவற்றின் தத்துவத்தைப் பற்றி உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தப்படுகிறது. இங்கு (இவ்வுலகில்) இருக்கும்வரை நீங்கள் நிச்சயமாக எண்ணங்களைக் கொண்டிருப்பீர்கள். எந்தவொரு மனிதராலும் ஒரு கணத்திற்கேனும் எண்ணங்களைக் கொண்டிருக்காது இருக்க முடியாது. நீங்கள் இங்கும், சத்திய யுகத்திலும், பக்தி மார்க்கத்திலும் எண்ணங்களைக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள், ஆனால் நீங்கள் ஞான மார்க்கத்திற்கு வந்ததன் பின்னர், எண்ணங்கள் சாதாரணமானவையாக இருக்கக்கூடாது. ஏனெனில் நீங்கள் கடவுளின் சேவைக்கான கருவிகள் ஆகியுள்ளீர்கள். ஆகவே, நீங்கள் யக்ஞத்திற்காகக் கொண்டிருக்கும் எண்ணங்கள் சாதாரண எண்ணங்கள் அல்ல, அது “நிர்சங்கல்பம்” (எண்ணங்களில் இருந்து விடுபட்ட நிலை) ஆகும். எவ்வாறாயினும், உங்களுடைய பயனற்ற எண்ணங்கள், அதாவது கலியுக உலகம், கலியுக உறவினர்கள் நண்பர்கள் பற்றிய எண்ணங்கள் பாவகரமானவை என்றே கருதப்படும். ஏனெனில் இவை மூலமே பாவச் செயல்கள் இடம்பெறும். அவற்றின் மூலம் உங்களுக்குத் துன்பமே ஏற்படுகின்றது. எனினும் யக்ஞத்தைப் பற்றியும் கடவுளின் சேவை பற்றியும் எண்ணங்களைக் கொண்டிருக்கும்போது நீங்கள் “நிர்சங்கல்பம்” (எண்ணங்களில் இருந்து விடுபட்டவர்) எனப்படுகின்றீர்கள். உங்களிடம் சேவை பற்றிய தூய எண்ணங்கள் காணப்படலாம். பாருங்கள், உங்களைப் பராமரிப்பதற்காகவே பாபா இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றார். பெற்றோர் குழந்தைகளுக்குச் சேவை செய்யவேண்டும் என்ற எண்ணங்களைக் கொண்டிருப்பார்கள், ஆனால் அந்த எண்ணங்களின் மூலம் பாவங்கள் உருவாக்கப்படாது. எவ்வாறாயினும், யாராவது ஒருவர் விகாரத்தின் அடிப்படையில் ஏதாவது ஒரு உறவினைக் கொண்டிருப்பாராயின், அப்பொழுது அது நிச்சயமாகவே பாவத்தைச் சேமிக்கின்றது. பாபா குழந்தைகளாகிய உங்களுக்குக் கூறுகின்றார்: நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும், உறவினர்களுக்கும் சேவை செய்யவேண்டும், ஆனால் அதனை அலௌகீக இறை பார்வையுடனே செய்யுங்கள். பற்றின் எவ்விதமான இழையும் இருக்கக் கூடாது. நீங்கள் எவ்விதமான கவர்ச்சிகளுமற்ற நிலையிலேயே உங்கள் கடமைகளைச் செய்யவேண்டும். எவ்வாறாயினும், இங்கிருக்கும் யாராவது கர்மக்கணக்கினை வெட்ட முடியாதவராக இருப்பினும் அவர்கள் கடவுளை விட்டுவிடக்கூடாது. நீங்கள் தொடர்ந்தும் அவரது கரத்தைப் பற்றியவாறே இருந்தீர்களாயின் ஏதாவது ஒரு அந்தஸ்தையேனும் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உங்களுக்குள்ளே என்ன விகாரம் இருக்கின்றது என்பது தெரியும். யாராவது ஒருவர் ஒரு விகாரத்தையேனும் கொண்டிருப்பாராயின், அப்பொழுது அவர் நிச்சயமாக சரீர உணர்வுடையவராகவே இருக்கின்றார். எவ்விதமான விகாரங்களும் அற்றவர்களே ஆத்ம உணர்வுடையவர்கள். யாராவது ஒருவர் ஏதாவது ஒரு விகாரத்தையேனும் கொண்டிருந்தால் நிச்சயமாக தண்டனை கிடைக்கும். விகாரத்தில் இருந்து விடுபட்டவர்கள் தண்டனையில் இருந்து விடுபட்டிருப்பார்கள். உதாரணமாக, சில குழந்தைகள் காமமோ, கோபமோ, பேராசையோ அல்லது பற்றோ அற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள், அவர்களால் மிக நல்ல சேவையையும் செய்ய முடிகின்றது. அவர்களின் ஸ்திதியானது பெருமளவு ஞானம் மற்றும் யோகம் நிறைந்ததாகவே இருக்கின்றது. நீங்கள் அனைவரும் கூட அவருக்கே வாக்கிடுவீர்கள். நான் கூறுவதைப் போன்றே, நீங்கள் ஒவ்வொருவரும்கூட “இவர் மிகச் சிறந்தவர்” என்றே கூறுவீர்கள். யாராவது ஒருவர் குறைபாடுகளைக் கொண்டிருந்தால், அதற்கேற்பவே மற்றவர்கள் அவருக்கு வாக்களிப்பார்கள். இந்த உறுதியான நம்பிக்கையைக் கொண்டிருங்கள்: எந்தவொரு விகாரத்தைக் கொண்டிருப்பவராலும் சேவை செய்யமுடியாது. விகாரம் உட்புக முடியாமல் இருப்பவர்களாலேயே சேவை செய்து மற்றவர்களையும் தமக்குச் சமனாக்க முடியும். இதனாலேயே நீங்கள் விகாரங்களுக்கு எதிராக முழுமையாக வெற்றியடைய வேண்டும். பாவ எண்ணங்கள் முழுமையாக வெற்றிகொள்ளப்பட வேண்டும். நீங்கள் கடவுள் பற்றிய எண்ணங்களைக் கொண்டிருக்கும்பொழுது, நீங்கள் சாதாரண எண்ணங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் என்றே அழைக்கப்படுவீர்கள். “நிர்சங்கல்பம்” எனும் ஸ்திதியானது, நீங்கள் எவ்விதமான எண்ணங்களும் அற்று இருப்பதுடன், சந்தோஷத்திற்கும், துன்பத்திற்கும் அப்பாற்பட்டிருப்பதாகும். நீங்கள் உங்கள் கணக்குகளை முடித்து, சந்தோஷம், துன்பம் போன்ற அனைத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கும்பொழுதே இறுதியில் அது சம்பவிக்கும். அந்நேரத்தில் நீங்கள் எந்த எண்ணங்களையும் கொண்டிருக்க மாட்டீர்கள். அந்நேரத்தில் நீங்கள் செயல்கள், நடுநிலைச் செயல்கள் இரண்டிற்கும் அப்பால் இருக்கும் ஸ்திதியைக் கொண்டிருப்பீர்கள். நீங்களே உலகினைத் தூய்மையாக்குவதற்கான கருவிகள் ஆகியிருப்பதனால் இங்கு, நீங்கள் நிச்சயமாகவே எண்ணங்களைக் கொண்டிருப்பீர்கள். ஆகவே, நீங்கள் அதனைப் பற்றிய தூய

31/12/15

காலை முரளி

ஓம் சாந்தி

பாப்தாதா

மதுவனம்

(04/01/55 இலிருந்து மேன்மையான வாசகங்கள்)

எண்ணங்களைக் கொண்டிருப்பீர்கள். சத்திய யுகத்தில் நீங்கள் தூய எண்ணங்களைக் கொண்டிருப்பதனால், உங்கள் எண்ணங்கள் வெறும் எண்ணங்களாக இருப்பதில்லை. நீங்கள் செயல்களைச் செய்யும்பொழுது கர்மபந்தனங்களை உருவாக்குவதில்லை. உங்களுக்கு விளங்குகின்றதா? கடவுளால் மாத்திரமே செயல், நடுநிலைச் செயல், பாவச் செயலின் தத்துவத்தை விளங்கப்படுத்த முடியும். அவரால் மாத்திரமே பாவத்தில் இருந்து எங்களை விடுவிக்க முடியும், ஆகவே, அவர் எங்களுக்குச் சங்கம யுகத்தில் கற்பிக்கின்றார். ஆகவே, குழந்தைகளே, உங்கள்மீது பெருமளவு கவனம் செலுத்த வேண்டும். தொடர்ந்தும் உங்கள் கர்மக் கணக்கினை அவதானியுங்கள். நீங்கள் இங்கு உங்கள் கணக்கினைத் தீர்ப்பதற்காகவே வந்திருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் இங்கு வந்து, தொடர்ந்தும் மேலும் கர்மக் கணக்குகளை உருவாக்கி தண்டனையை அனுபவிக்க நேரிடுவதாக இருக்கக்கூடாது. கர்ப்பச் சிறையில் அனுபவம் செய்வது சிறிய தண்டனையல்ல. இதன் காரணமாகவே, நீங்கள் பெருமளவு முயற்சியைச் செய்யவேண்டும். இலக்கு மிகவும் உயர்ந்ததாகும், ஆகவே நீங்கள் மிக எச்சரிக்கையாகவே முன்னேற வேண்டும். நீங்கள் நிச்சயமாக பாவ எண்ணங்களை வென்றவர்கள் ஆகவேண்டும். நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் பாவக்கணக்கினை வென்றவர்கள் ஆகிவிட்டீர்கள்? எவ்வளவு தூரம் எண்ணங்களில் இருந்து விடுபட்டவர்கள் ஆகிவிட்டீர்கள், அதாவது நீங்கள் இன்ப துன்பம் அனைத்தில் இருந்தும் அப்பால் வந்துள்ளீர்கள்? நீங்களே உங்களைப் பற்றி இதனை அறிய முடியும். இதனைத் தம்மால் அறிந்துகொள்ள முடியாதவர்கள் மம்மாவிடமோ அல்லது பாபாவிடமோ இதனைக் கேட்கலாம், ஏனெனில் நீங்களே அவர்களின் வாரிசுகள் ஆதலால், அவர்களால் அதனைக் கூறமுடியும். சாதாரண எண்ணங்களில் இருந்து விடுபட்ட நிலையில் இருப்பதன் மூலம், உங்களால் உங்கள் சொந்தப் பாவங்களை மாத்திரமன்றி, இன்னொரு பாவாத்மா ஒருவருடைய பாவங்களையும் தடுக்கமுடியும், இதனால் காம உணர்வுடன் உங்கள் முன் வரும் எவராலும்கூட விகாரமான எண்ணங்களைக் கொண்டிருக்க முடியாது. மக்கள் தேவர்களின் விக்கிரகங்களின் முன்னால் வரும்பொழுது, அமைதியடைகின்றார்கள். அவ்வாறே, நீங்களும் மறைமுகமான வடிவில் இருக்கும் தேவர்களே. நீங்கள் யோக யுக்த நிலையில் நின்றீர்களேயாயின், விகார எண்ணங்கள் கொண்ட எவராலும் உங்கள் முன் வரவே முடியாது. காமம் நிறைந்தவர்கள் உங்கள் முன்னால் அத்தகைய எண்ணத்தைக் கொண்டுவந்தாலும், அவர்களால் உங்களைத் தாக்கமுடியாது. இதோ பாருங்கள், குழந்தைகளே! நீங்கள் இங்கே உங்கள் விகாரம் என்ற ஆகுதியைக் கடவுளிடம் கொடுப்பதற்காகவே வந்தீர்கள், ஆனால் உங்களில் ஒரு சிலர் அந்தத் தியாகத்தை இன்னமும் செய்யவில்லை. அவர்களின் யோகம் இன்னமும் கடவுளுடன் தொடர்புபடுத்தப்படவில்லை. நாள்பூராகவும் அவர்களின் புத்தி அலைந்து திரிகின்றது, அதாவது அவர்கள் இன்னமும் ஆத்ம உணர்வுடையவர்கள் ஆகவில்லை. சரீர உணர்வினைக் கொண்டிருப்பதனால், அவர்கள் மற்றவர்களின் சுபாவத்தின் ஆதிக்கத்திற்குள் வருகின்றார்கள், இதனால் அவர்களால் இறைவனின் அன்பிற்கான பொறுப்பினை நிறைவேற்ற முடியாதுள்ளது. அதாவது அவர்களால் இறைவனின் சேவையைச் செய்வதற்கான உரிமையைப் பெறமுடியாதுள்ளது. இறைவனிடம் இருந்து சேவை எடுப்பவர்களும் மற்றவர்களுக்குச் சேவை செய்பவர்களும், அதாவது தூய்மையற்றவர்களைத் தூய்மையாக்குபவர்களுமே அவரின் உண்மையான நிஜமான குழந்தைகள். அவர்கள் மிக உயர்ந்ததோர் அந்தஸ்தைப் பெற்றுக்கொள்வார்கள். இப்பொழுது இறைவன் தானே வந்து உங்கள் குழந்தையாகியுள்ளார். நீங்கள் சாதாரண வடிவில் இருக்கும் அந்தத் தந்தையைப் புரிந்துகொள்ளாது, வேறு ஏதாவது எண்ணத்தை உருவாக்கினீர்களேயாயின், அது உங்களை அழிவிற்கே இட்டுச்செல்கின்றது. இப்பொழுது 108 ஞான கங்கைகளும் கற்றுச் சம்பூரணம் அடைந்த அந்த நாளும் வரும், ஆனால் கற்காதவர்கள் தம்மைத் தாமே சீரழித்துவிடுவார்கள். இதனை மிக உறுதியாகப் புரிந்துகொள்ளுங்கள்: ஜனிஜனன்கார் (ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருக்கும் அனைத்தையும் அறிந்தவர்) பாபா யக்ஞத்தில் இரகசியமாகத் தவறான செயல்களைச் செய்பவர்கள், செய்யும் அனைத்தையும் நிச்சயமாக அவதானித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். பின்னர் எச்சரிக்கை செய்வதற்காக அவர் தனது சரீர வடிவத்தில் தொடுகையைக் கொடுக்கின்றார். ஆகவே, நீங்கள் எதனையும் மறைக்கக்கூடாது. தவறுகள் செய்யப்பட்டால், அவருக்கு அவற்றைப் பற்றிக் கூறுவதன் மூலம், நீங்கள் எதிர்காலத்தில் பாதுகாக்கப்படுவீர்கள். ஆகவே, குழந்தைகளே, எச்சரிக்கையாக இருங்கள்!

31/12/15

காலை முரளி

ஓம் சாந்தி

பாப்தாதா

மதுவனம்

(17/08/55 இலிருந்து மேன்மையான வாசகங்கள்)

ஓம் சாந்தி. குழந்தைகளே, அனைத்திற்கும் முதலில், நான் யார்? நான் எதுவாக உள்ளேன்? என்று அறிந்துகொள்ள வேண்டும். “நான்” எனக் கூறும்பொழுது, அது சரீரத்தையன்றி ஆத்மாவையே குறிக்கின்றது. ஆத்மாவாகிய நான் எங்கிருந்து வந்தேன்? நான் யாருடைய குழந்தை? பரமாத்மாவாகிய தந்தையின் குழந்தையே நான் என்பதை ஆத்மா அறிந்துகொள்ளும்பொழுது, தந்தையை நினைவு செய்வதில் சந்தோஷம் இருக்கும். குழந்தைகள் தமது தந்தையின் தொழிலை அறிந்துகொள்ளும் பொழுது சந்தோஷப்படுகின்றார்கள். ஒரு குழந்தை சிறியவராக இருந்து தனது தந்தையின் தொழிலைத் தெரியாது இருக்கும்பொழுது, அந்தளவு சந்தோஷம் இருப்பதில்லை. குழந்தை வளர வளர, தனது தந்தையின் தொழிலை அறிந்துகொள்ளும்பொழுது, போதை அல்லது சந்தோஷம் அதிகரிக்கின்றது. ஆகவே, அனைத்திற்கும் முதலில், அவரது தொழிலையும் அவர் யார் என்றும், அவர் எங்கே வாழ்கின்றார் என்றும் அறிந்துகொள்ளுங்கள். ஆத்மா அவருடன் இரண்டறக் கலக்கின்றார் என நீங்கள் கூறும்பொழுது, ஆத்மா அழியக்கூடியதொன்றாக ஆகின்றார், ஆகவே யார் அதையிட்டுச் சந்தோஷத்தைக்

கொண்டிருப்பார்கள்? “நீங்கள் இங்கு என்ன கற்கின்றீர்கள்?” என உங்களிடம் வரும் புதிய மாணவர்களை நீங்கள் கேட்க வேண்டும். அதன் மூலம் நீங்கள் என்ன அந்தஸ்தைப் பெற்றுக் கொள்வீர்கள்? லௌகீகப் பாடசாலையில் கற்பவர்கள் தாம் ஒரு வைத்தியர் ஆகுவதற்காகவோ அல்லது ஒரு பொறியியலாளர் ஆகுவதற்காகவோ கற்கின்றோம் என்றே கூறுகின்றார்கள். ஆகவே, அவர்கள் நிச்சயமாக அதற்காகவே கற்கின்றார்கள் என்ற நம்பிக்கையை நீங்கள் கொண்டிருப்பீர்கள். இங்கும்கூட மாணவர்கள் இது நரகம் என அழைக்கப்படுகின்ற துன்ப உலகம், அதாவது அசுர உலகம் என்று கூறுகின்றனர். இதற்கு எதிரானது சுவர்க்கம், அதாவது தேவர் உலகம் என அழைக்கப்படுகின்ற சுவர்க்கம் ஆகும். அனைவருக்கும் இது தெரியும். இது சுவர்க்கமன்றி, நரகமாகிய துன்ப உலகமாகும் என்பதை நீங்கள் புரிந்துகொள்ளலாம். இது பாவாத்மாக்களின் உலகமாகும், இதனாலேயே அவர்கள் “எங்களைப் புண்ணிய உலகிற்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள்” எனக் கூவி அழைக்கின்றார்கள். பாபா தங்களை இப்பொழுது அந்த உலகிற்கு அழைத்துச் செல்கின்றார் என்பது இங்கு கற்கும் குழந்தைகளுக்குத் தெரியும். இங்கு வரும் புதிய மாணவர்கள் குழந்தைகளைக் கேள்விகள் கேட்க வேண்டும், அவர்கள் குழந்தைகளிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவர்களால் ஆசிரியரினதும் தந்தையினதும் தொழிலைக் கூற முடியும். தந்தை இங்கிருந்து தனது புகழைப் பாடமாட்டார். ஆசிரியர் ஒருவர் தன்னைத் தானே புகழ்வாரா? மாணவர்கள் அந்த ஆசிரியர் இத்தகையவர் என்றே கூறுவார்கள். இதனாலேயே “மாணவர்கள் தமது ஆசிரியரை வெளிக்காட்டுவார்கள்” எனக் கூறப்படுகின்றது. குழந்தைகளாகிய நீங்கள் இந்தப் பாடநெறியைக் கற்றிருக்கின்றீர்கள், இப்பொழுது இங்கே வரும் புதியவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்துவது உங்கள் கடமையாகும். பீஏ(BA) அல்லது எம்ஏ(MA) கற்பிக்கும் ஒரு ஆசிரியர் தனது புதிய மாணவர்களுக்கு ஏபிசி(ABC) கற்பிப்பாரா? சில மாணவர்கள் மிகவும் கெட்டிக்காரர்கள். அவர்களால் மற்றவர்களுக்கும் கற்பிக்க முடியும். தாய் குரு இதற்காக நினைவு செய்யப்படுகின்றார். தேவ தர்மத்தின் முதலாவது தாயே ஜகதாம்பாள் என அழைக்கப்படுகின்றார். அத்தாயின் பெருமளவு புகழ் நினைவு செய்யப்படுகின்றது. வங்காளத்தில், காளி, துர்க்கை, சரஸ்வதி மற்றும் இலக்ஷ்மியும் பெருமளவு நினைவு செய்யப்படுகின்றார்கள். ஒருவர் அந்த நால்வரினதும் தொழிலை அறிந்திருக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு, இலக்ஷ்மியே செல்வத்தின் தெய்வம். அவர் இங்கே ஆண்டுவிட்டுச் சென்றுவிட்டார். எவ்வாறாயினும், காளி, துர்க்கை என்ற பெயர்கள் இவருக்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நான்கு தாய்மார்கள் இருந்தால் அவர்களுக்கு நான்கு கணவன்மாரும் இருக்க வேண்டும். இலக்ஷ்மியின் நாராயணனே மிகப் பிரபல்யமானவர். காளியின் துணைவன் யார்? (சங்கரர்). எவ்வாறாயினும், சங்கரர் பார்வதியின் துணைவராகச் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளார். பார்வதி காளி அல்ல. காளியை வழிபாடு செய்பவர்கள் பலர் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அந்த தேவியை நினைவு செய்கின்றபோதிலும் அவர்களுக்கு அவரது துணைவனைப் பற்றி எதுவுமே தெரியாது. காளிக்கு தந்தை அல்லது துணை இருந்திருக்க வேண்டும், ஆனால் எவருக்குமே அது தெரியாது. இந்த உலகம் ஒன்றே உள்ளது, இதுவே ஒரு காலத்தில் துன்ப பூமியான நரகமாகியது என்றும் பின்னர் அதே உலகமே சத்திய யுகத்தில் வைகுந்தம் அல்லது சுவர்க்கமாகின்றது என்றும் நீங்கள் விளங்கப்படுத்த வேண்டும். இலக்ஷ்மி நாராயணன் சத்தியயுகத்தில் இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்தார்கள். சூட்சும உலகில் ஒரு சூட்சும வடிவத்தைக் கொண்ட இலக்ஷ்மி நாராயணன் இல்லை. அவர்களின் உருவங்கள் இங்கேயே இருப்பதனால் அவர்கள் நிச்சயமாக இங்கேயே ஆட்சி செய்து சென்றார்கள். நாடகம் முழுவதும் சரீர உலகிலேயே நடைபெறுகின்றது. வரலாறு மற்றும் புவியியல் அனைத்திற்கூட இந்த பௌதீக உலகிற்கானதே ஆகும். சூட்சும வதனத்திற்கான வரலாறோ புவியியலோ இல்லை. எவ்வாறாயினும், நீங்கள் அனைத்தையும் ஒருபுறம் விட்டுவிட்டு, அனைத்திற்கும் முதலில் புதிய மாணவர்களுக்கு அல்பா மற்றும் பீற்றாவைப் பற்றிக் கற்பிக்க வேண்டும். கடவுளே அல்பா, அவரே பரமாத்மா ஆவார். அவர்கள் இதனை முழுமையாக விளங்கிக்கொள்ளும்வரை, அவர்களின் கடவுளுக்கான அன்பானது விழித்தெழப் போவதுமில்லை, அவர்கள் அந்த சந்தோஷத்தைக் கொண்டிருக்கப் போவதுமில்லை. ஏனெனில் அனைத்திற்கும் முதலில், அவர்கள் கடவுளை முழுமையாகப் புரிந்துகொண்ட பின்னரே அவர்கள் அவரது தொழிலை அறிந்துகொள்வதுடன் அந்த சந்தோஷத்தையும் கொண்டிருப்பார்கள். ஆகவே, இந்த முதலாவது விடயத்தைப் புரிந்துகொள்வதிலேயே சந்தோஷம் இருக்கின்றது. கடவுளே என்றென்றும் சந்தோஷமாக இருக்கும் பேரின்பம் நிறைந்தவர். நாம் அவரது குழந்தைகள். ஆகவே, நாம் ஏன் அந்த சந்தோஷத்தைக் கொண்டிருக்கக் கூடாது? ஏன் சந்தோஷம் பொங்கிவழியக் கூடாது? நான் கடவுளின் மகன், நான் என்றென்றும் சந்தோஷமாக இருக்கும் மாஸ்டர் கடவுள். அந்த சந்தோஷம் இல்லாதபொழுது, நீங்கள் உங்களைக் கடவுளின் மகனாகக் கருதவில்லை என்பதே அதன் அர்த்தமாகும். கடவுள் என்றென்றும் சந்தோஷமாகவே இருக்கின்றார், ஆனால் நான் இன்னமும் சந்தோஷமாக இல்லை, ஏனெனில் எனக்குத் தந்தையைத் தெரியாது. இது மிகவும் இலகுவான விடயமாகும். இந்த ஞானத்தைச் செவிமடுப்பதற்குப் பதிலாக, சிலர் அமைதியையே விரும்புகின்றார்கள், ஏனெனில் பலராலும் இந்த ஞானத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. அந்தளவிற்குப் போதிய காலம் இல்லை. அவர்கள் அல்பாவை மாத்திரம் புரிந்துகொண்டு மௌனமாக இருந்தார்களாயின், அதுவும் நல்லதே. உதாரணத்திற்கு, சந்நியாசிகளும் மலைக்குச் சென்று அங்கே குகைகளினுள் இறைவனின் நினைவிலேயே அமர்ந்திருப்பார்கள். அவ்வாறே, நீங்களும் பரமாத்மா, பரமதந்தையாகிய பரமஜோதியின் நினைவில் இருந்தீர்களாயின், அதுவும் நல்லதே. அவரின் நினைவில் இருப்பதன் மூலம் சந்நியாசிகளால்கூட விகாரமற்றவர்களாக இருக்கமுடியும். எவ்வாறாயினும், அவர்கள் இல்லத்தில் இருந்தார்களாயின், அவர்களால் அவரை நினைவு செய்ய முடியாது. அவர்களுக்கு தங்கள் குழந்தைகள் போன்றோரில் இருக்கும் பற்று அவர்களை இழுக்கும். இதனாலேயே அவர்கள் அனைத்தையும்

31/12/15

காலை முரளி

ஓம் சாந்தி

பாப்தாதா

மதுவனம்

(04/01/55 இலிருந்து மேன்மையான வாசகங்கள்)

துறக்கின்றார்கள். அவர்கள் புனிதமடைவதால் அதில் சந்தோஷம் இருக்கின்றது. சந்நியாசிகளே அனைவரிலும் சிறந்தவர்கள். ஆதி தேவம் சந்நியாசியாகினார், அல்லவா? தில்வாலா ஆலயத்தின் முன்னால் ஆதிதேவின் ஆலயம் இருக்கின்றது. அங்கே அவர் தவம் செய்வதைப் போன்றே காட்டப்படுகின்றது. கீதையிலும்கூட, “சரீர சமயங்கள் அனைத்தையும் துறவுங்கள்” என்றே கூறப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் எங்காவது சென்று துறவறத்தை மேற்கொள்ளும்பொழுது அவர்கள் மகாத்மாக்கள் ஆகின்றார்கள். ஓர் இல்லறத்தவரை மகாத்மா என அழைப்பது தவறானதாகும். கடவுள் வந்து உங்களைத் துறவை மேற்கொள்வதற்குத் தூண்டியுள்ளார். ஒருவர் சந்தோஷத்திற்காகவே துறவினை மேற்கொள்கின்றார். மகாத்மாக்களால் ஒருபோதுமே சந்தோஷமற்றிருக்க முடியாது. சில அரசர்களும் அனைத்தையும் துறக்கின்றார்கள். ஆகவே அவர்கள் தமது கிரீடம் போன்றவற்றைத் துறந்துவிடுகிறார்கள். உதாரணமாக கோபிசந்த மன்னன் அனைத்தையும் துறந்தார். ஆகவே, அதில் நிச்சயமாகவே சந்தோஷம் இருக்கின்றது. அச்சா.

இனிமையிலும் இனிமையான, அன்புக்குரிய, எப்போதோ தொலைந்து இப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு உங்கள் தந்தை தாயாக இருக்கும் பாப்தாதாவின் அன்பும் நினைவுகளும் காலை வந்தனங்களும். ஆன்மீகத் தந்தை ஆன்மீகக் குழந்தைகளுக்கு நமஸ்தே சொல்கிறார்.

தாரணைக்கான சாராம்சம்:

1. இரகசியமாக எந்தவொரு செயலையும் செய்யாதீர்கள். பாப்தாதாவிடம் இருந்து எதனையும் மறைக்காதீர்கள். மிக மிக எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
2. மாணவன் ஆசிரியரை வெளிப்படுத்துகின்றான்(Student shows master). நீங்கள் கற்றவற்றை மற்றவர்களுக்குக் கற்பியுங்கள். நீங்கள் என்றென்றும் சந்தோஷமான கடவுளின்(ever-happy God) குழந்தைகள், இந்த விழிப்புணர்வுடன் எல்லையற்ற சந்தோஷத்தில் நிலைத்திருங்கள்.

ஆசீர்வாதம்: நீங்கள் சேவை செய்வதால் சகல ஆத்மாக்களிடமிருந்தும் ஆசீர்வாதங்களைப் பெறுவதன் மூலம் சதா முன்னேறிச் செல்கின்ற, ஒரு மகாதானி ஆகுவீர்களாக. ஒரு மகாதானியாக இருப்பதென்றால், மற்றவர்களுக்குச் சேவை செய்வதாகும். மற்றவர்களுக்குச் சேவை செய்வதால், உங்களுக்கு இயல்பாகவே சேவை செய்யப்படுகிறது. ஒரு மகாதானியாக இருப்பதென்றால், உங்களைச் செழிப்பானவர்கள் ஆக்கிக்கொள்வதாகும். நீங்கள் எந்தளவிற்கு சந்தோஷம், சக்தி, ஞானம் போன்றவற்றை மற்றவர்களுக்குத் தானம் செய்கின்றீர்களோ, அந்தளவிற்கு ஆத்மாக்களிடமிருந்து வெளிப்படும் பேறுகளினதும், நன்றியினதும் ஓசையானது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்களாக வந்துசேரும். இந்த ஆசீர்வாதங்கள் நீங்கள் முன்னேறிச் செல்வதற்கான ஒரு வழியாகும். ஆசீர்வாதங்களைப் பெறுபவர்கள் சதா சந்தோஷமாக இருப்பார்கள். எனவே, தினமும் அமிர்தவேளையில், ஒரு மகாதானி ஆகுவதற்கான நிகழ்ச்சித் திட்டமொன்றை ஏற்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் எதையாவது தானம் செய்யாத எந்தவொரு நேரம் அல்லது நாளாவது இல்லாதிருக்கட்டும்.

சுலோகம்: நிகழ்காலத்தின் உடனடிப் பலனானது பறக்கும் ஸ்திதிக்குச் செல்வதற்கான சக்தியை ஆத்மாவிற்கு வழங்குகிறது.

ஓம் சாந்தி