

வீணானவற்றுக்கும் நிறைக்கும் முற்றுப்புள்ளி வையுங்கள்.

இன்று, பாப்தாதா குறிப்பாக குழந்தைகளின் ஆழமான அன்பைக் கண்டு களிப்படைகிறார். குழந்தைகள் எவ்வாறு விட்டில் பூச்சிகளைப் போன்றவர்களாகி, தீச்சுடரிடம் வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அவர் பார்க்கிறார். விட்டில் பூச்சிகளான உங்கள் அனைவருக்கும் சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஒரேயொரு விசேடமான விருப்பம் உள்ளது. இதனாலேயே, பாப்தாதாவும் சந்திப்பைக் கொண்டாடுவதற்காகப் பௌதீகமான ஒன்றுகூடலில் வந்துள்ளார். ஒவ்வொருவரின் முயற்சிகளின் வேகத்தைப் பார்க்கும்போது, நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய கொள்ளளவிற்கேற்ப, உங்களுடைய இலக்கினை அடையும் எண்ணத்துடன் தொடர்ந்து இயங்குவதை பாப்தாதா அறிவார். நீங்கள் ஒரே எண்ணத்தைக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஒரே இலக்கைக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஒரே வழிகாட்டியைக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஒரே மீறத்தைப் பெறுகிறீர்கள். அவ்வாறாயின், நீங்கள் எவ்வாறு வரிசைக்கிரமம் ஆகுகிறீர்கள்? இது இலகுவான பாதையாகும். உங்களுடைய தற்போதைய ரூபத்தில், நீங்கள் ஒத்துழைக்கிறீர்கள். அவ்வாறாயின், உங்களுடைய வேகத்தில் ஏன் வேறுபாடு காணப்படுகிறது? 16,000 மணி மாலையில், உங்களில் ஒருவர் முதலாவது மணியாகவும், இன்னொருவர் கடைசி மணியாகவும் இருப்பீர்கள். இருவருக்கும் முயற்சி செய்வதற்கான காலப்பகுதி ஒன்றேயாகும். கடைசி மணியும், முதலாவது மணியும் கற்கும் இடம் ஒன்றேயாகும். உங்களுடைய ஆசிரியரும் ஒருவரே. நீங்கள் பெறும் கற்பித்தல்களும் ஒன்றே. முதலாவது நபர் விசேடமான ரியூஷனைப் பெறுகிறார் என்பதல்ல. எனினும், ஏன் இவ்வளவு வேறுபாடு? இதற்கான காரணம் என்ன? சங்கமயுகத்தின் உங்களுடைய பட்டங்கள் மகத்தானவை. நீங்கள் முதலாவது நபரோ அல்லது கடைசி நபரோ, “மாஸ்ரர் சர்வசக்திவான், மாஸ்ரர் ஞானம் நிறைந்தவர், திரிகாலதரிசி, மாஸ்ரர் ஜனிஜனன்ஹார் (சகல இரகசியங்களையும் அறிந்தவர்)” என்பவை உங்களுடைய பட்டங்கள் ஆகும். அவ்வாறாயின், ஏன் ஒருவர் கடைசியாக வருகிறார்? நீங்கள் ஒரே பிராமணக் குடும்பத்தைச் சார்ந்தவர்கள். எனினும், ஏன் இவ்வளவு வேறுபாடு ஏற்படுகிறது? எல்லையற்ற தந்தையிடமிருந்து நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பெறும் ஆஸ்தியும் எல்லையற்றது. அனைவரும் முக்திக்கும், ஜீவன்முக்திக்குமான சமமான உரிமையைக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனினும், ஏன் இவ்வளவு வேறுபாடு? இதற்கான காரணம் என்ன?

குழந்தைகள் அனைவரினதும் முயற்சிகளைப் பார்க்கும்போது, வேறுபாட்டிற்கான இரண்டு பிரதானமான காரணங்களை பாப்தாதா கண்டார். முதலில், நீங்கள் அதை வீணாக்கியதால் அனைத்தையும் இழந்தீர்கள். இரண்டாவதாக, மிகையான நிறை காணப்பட்டது. தற்காலத்தில், பௌதீகமான நோய்களுக்குள்ள காரணம் அதிக பருமன் என்று நம்பப்படுகிறது. எனவே, நிறையைக் குறைத்தலே நோயைக் குணப்படுத்துவதற்கான வழிமுறையாகும். அதேபோன்று, முதலாவது நபரினதும், கடைசி நபரினதும் முயற்சிகளின் வேகத்தில் உள்ள வேறுபாடானது, அவர்களின் நிறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. பௌதீகமாக அதிக பருமனைக் கொண்ட ஒருவருக்கு இயல்பாகவே நோய் ஏற்படுவதைப் போன்று, சமையைக் கொண்ட ஓர் ஆத்மாவிற்கு இயல்பாகவே ஆன்மீக நோய் ஏற்படும். அழகிய பொருட்களை உண்ணுதல், பௌதீக நோய்க்குக் காரணமாக இருப்பதைப் போன்று, இங்கும், உங்களுடைய புத்தியும் அழகிய விடயங்களை, அதாவது, கடந்த காலத்திற்குரிய விடயங்களை, நீங்கள் நினைக்கக்கூடாத அல்லது உள்ளெடுக்கக்கூடாத விடயங்களை உள்ளெடுக்கிறது. நீங்கள் பொரித்தவற்றை விரும்புகிறீர்கள். அது உங்களுக்குள் அதிகளவில் ஆசையைத் தூண்டுகிறது. உங்களுடைய விருப்பத்திற்கு மாறாக நீங்கள் அதை உண்ணுகிறீர்கள். எவ்வாறாயினும், எவ்வளவிற்கு அது கவர்ச்சியாக இருக்கிறதோ, அந்தளவிற்கு அது அதிகளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அதேபோன்று, இங்கும், ஒருவரோடு ஒருவர் வீணான விடயங்களைச் செவிமடுப்பதும், பகிர்ந்து கொள்வதுமே உங்களை அதிகளவில் கவர்கிறது. அது ஆன்மீக இதயபூர்வமான கலந்துரையாடலின் அல்லது ஆன்மீகப் பகிர்வுகளின் வடிவில் இருக்கிறது. ஆனால் ஒருவருக்கொருவர் வெறுப்பான பார்வையைக் கொண்டிருக்கும் பெறுபேற்றையே அது கொண்டுவருகிறது. அது களிப்பூட்டும் விடயம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள். ஆனால் பலரின் மனங்களில் அது துன்பத்தை விளைவிக்கிறது. எனவே, புற ரூபம் மிகவும் கவர்ச்சியாக இருந்தாலும், அது மற்றவர்களை விழச் செய்யும் விளைவினையே ஏற்படுத்துகிறது. உங்களுடைய புத்தி இத்தகைய விடயங்களைக் கிரகிக்கும்போதே உங்கள் நிறை அதிகரிக்கிறது. பௌதீகரீதியாக அதிகபருமனைக் கொண்டிருக்கும்போது உங்களால் ஓடவோ அல்லது ஏறவோ முடியாதிருப்பதைப் போன்று, உங்களுடைய முயற்சிகளையும் உங்களால் தீவிரப்படுத்த முடியாதிருக்கிறது. ஒவ்வோர் அடியிலும் உங்களால் உங்களுடைய ஏறுகின்ற ஸ்திதியை அனுபவம் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறது. அதிக பருமனைக் கொண்ட ஒருவரால் எப்போதும் தான் விரும்பிய இடத்திற்குச் செல்ல முடியாதிருக்கும். முதலாவதாக, அதிக பருமனைக் கொண்டவர்கள் செயற்படும்போது அடிக்கடி நிறுத்த வேண்டியிருக்கும். இரண்டாவதாக, அவர்கள் மற்றவர்களின் ஆதாரத்தைப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டியிருக்கும். அதேபோன்று, நீங்கள் முயற்சி செய்வதில் களைப்படைகிறீர்கள். அதாவது, நீங்கள் தடைகளின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டு, உங்களால் அவற்றை வெற்றி கொள்ள முடியாதிருக்கிறது. இத்துடன், உங்களுடைய ஆதாரத்திற்காக இன்னோர் ஆத்மாவில் தங்கியிருந்த வண்ணமே உங்களால் தொடர்ந்து முன்னேற முடிகிறது. ஆத்மாக்கள் அனைவரும் ஒரேயொரு தந்தையின் ஆதாரத்தைப் பெற்றிருக்கிறார்கள். ஆனால் நீங்கள் இன்னோர் ஆத்மாவை உங்களுடைய ஆதாரம் ஆக்கி முன்னேறுகிறீர்கள். ஏனைய ஆத்மாக்களிடம் இருந்து சிறிதளவு ஆதாரத்தை அல்லது ஒத்துழைப்பைப் பெறாதபோது, உங்களால் தொடர்ந்து முன்னேற முடியாமல்

போகிறது. மீண்டும் மீண்டும், நீங்கள் ஒத்துழைப்பைப் பெற்றால் மட்டுமே உங்களால் தொடர்ந்து முன்னே முடியும் என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். ஒருவர் உங்களுக்கு வாய்ப்பை வழங்கினால் அல்லது ஒருவர் உங்களுக்கு உதவினால் மட்டுமே உங்களால் முன்னே முடியும் என்று கூறுகிறீர்கள். நீங்கள் சுமையுடன் இருப்பதனால், வேறொருவரின் ஆதாரத்தை எடுத்து உங்களுடைய சுமையை நீங்கள் இலேசாக்கிக் கொள்ள விரும்புகிறீர்கள். இதனாலேயே, உங்களுடைய நிறையைக் குறைக்கும்படி பாப்தாதாவும் உங்களுக்குக் கூறுகிறார். பௌதீகமான நிறையைக் குறைப்பதற்கு, நீங்கள் தேகப்பியாசம் செய்ய வேண்டும். எனவே, இங்கும், நீங்கள் ஆத்மாவிற்கு அப்பியாசம் வழங்க வேண்டும். அதாவது, நீங்கள் யோகத்தைப் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். ஒரு கணம், இந்த பௌதீக உலக மேடையில் உங்களுடைய பாகத்தை நடிக்கும் பௌதீகமான நடிகராக, கர்மயோகியாக ஆகுங்கள். அடுத்தகணம், சூட்சுமவதனத்தின் வாசியாக சூட்சும தேவதையாகி, அவ்யக்த ரூபத்தை அனுபவம் செய்யுங்கள். அடுத்த கணம், அசரீரியானவராகி, அசரீரி உலகை அனுபவம் செய்யுங்கள். அதற்கு அடுத்த கணம், உங்களுடைய சுவர்க்க இராச்சியத்தின் வாசியாகி, உங்களுடைய தேவ ரூபத்தை அனுபவம் செய்யுங்கள். இந்த முறையில் உங்களுடைய புத்திக்கு அப்பியாசம் வழங்குவதன் மூலம், நீங்கள் எப்போதும் இலேசாக இருப்பீர்கள். நீங்கள் சதா தந்தையின் ஆதாரத்தை அனுபவம் செய்வீர்கள். அதாவது, நீங்கள் பாதுகாப்புக் குடையின் கீழ் இருப்பதை அனுபவம் செய்வீர்கள். ஓடுவதற்குப் பதிலாக, உங்களால் உயரே பாய முடியும். எனவே, நீங்கள் அப்பியாசம் செய்வது முதலாவது வழிமுறையாகும். உங்களுடைய உணவில் கவனமாக இருத்தல் இரண்டாவது வழிமுறையாகும். உங்களுடைய புத்தியில் தூய்மையற்ற எதையும் கிரகிக்காமல் இருப்பதில் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பழுதான அல்லது பெரித்த எதையும் உள்ளெடுக்க வேண்டாம் என்று பாபா உங்களுக்கு முன்னரே கூறியுள்ளார். இரண்டாவதாக, எதையும் வீணாக்காதீர்கள். நீங்கள் ஏன் எதையும் வீணாக்குகிறீர்கள்? ஏதாவதொன்றின் பெறுமதிக்கேற்ப அதை நீங்கள் உபயோகிக்காதபோது, அதை வீணாக்குகிறீர்கள் என்றே கூறப்படுகிறது. நீங்கள் தந்தையிடமிருந்து இந்த சங்கமயுக நேரம் என்ற பொக்கிஷத்தைப் பெற்றிருக்கிறீர்கள். சங்கமயுகத்தின் ஒரு விநாடி பலமில்லியன்கள் பெறுமதி வாய்ந்தது. நீங்கள் ஒவ்வொரு வினாடியையும் அது பலமில்லியன்கள் பெறுமதி மிக்கவை என்ற உணர்வுடன் சுயத்திற்காகவும் அல்லது மற்றவர்களுக்காகவும் உபயோகிக்காவிட்டால், நீங்கள் அந்த வினாடிகளை வீணாக்குகிறீர்கள். அதாவது, அவற்றின் பெறுமதிக்கேற்ப அவற்றை உங்களுடைய கணக்கில் நீங்கள் சேமிப்பதில்லை. இந்த நாடகத்தில், சங்கமயுகத்தில் மட்டுமே ஒவ்வொரு வினாடியிலும் பலமில்லியன்களை சம்பாதிக்கும் ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள். உங்களுக்காகச் சேமித்து, மற்றவர்களுக்குத் தானம் செய்வதன் மூலம் இந்த ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் உபயோகிக்காவிட்டால், அதுவும் வீணாக்குதல் என்றே அழைக்கப்படுகிறது. நீங்கள் எந்தவொரு பாவமும் செய்யவில்லை அல்லது நீங்கள் எந்தவிதமான தவறும் செய்யவில்லை என்று நினைக்காதீர்கள். ஏனெனில் இந்த நேரத்தின் நன்மையைப் பெற்றுக் கொள்ளாமல் விடுவதும் அதை வீணாக்குதலே ஆகும். உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள ஆசீர்வாதத்தால், நீங்கள் உங்களுக்காக எதையும் பெறாவிட்டால் அல்லது மற்றவர்கள் எதையும் பெறச் செய்யாவிட்டால், அதுவும் வீணாக்குதலே ஆகும். அதேபோன்று, எண்ணங்களும் பொக்கிஷம். ஞானம் ஒரு பொக்கிஷம். உங்களுடைய பணத்தைக் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிப்பதன் மூலம், ஒரு புதிய சதமும் இரத்தினத்தைப் போன்ற பெறுமதியைப் பெறுகிறது. நீங்கள் இந்தப் பொக்கிஷங்கள் அனைத்தையும் உங்களுக்கு நன்மை பெறுவதற்காக அல்லது சேவைக்காக உபயோகிக்காவிட்டால், அதுவும் வீணாக்குதல் என்றே அழைக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு விநாடியும் சுய நன்மைக்காகவும், உலக நன்மைக்காகவும் உபயோகிக்கப்பட வேண்டும். தந்தை உங்களுக்கு வழங்கிய பொக்கிஷங்கள் அனைத்தையும், அவர் உங்களுக்கு அவற்றை வழங்கிய நோக்கத்திற்காக நீங்கள் உபயோகிக்கிறீர்களா? “நான் நல்லதாகவோ அல்லது தீயதாகவோ எதனையும் செய்யவில்லை” எனப் பல குழந்தைகள் கூறுகிறார்கள். எனவே, அது எந்தக் கணக்கில் சேரும்? ஏதாவதொன்றின் பெறுமதியை அதற்கு வழங்காமல் இருப்பதும் அதை வீணாக்குதல் என்றே அழைக்கப்படும். இதனாடாக, உங்களுடைய முயற்சிகளின் வேகம் அதிகரிக்காமல் போகிறது. இதனால் நீங்கள் வரிசைக்கிரமம் ஆகுகிறீர்கள். எனவே, நீங்கள் ஏன் வரிசைக்கிரமம் ஆகுகிறீர்கள் என்பதை இப்போது நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்களா? நிறையும், வீணானவையும்! இப்போது, இந்த இரண்டு விடயங்களையும் முடியுங்கள். நீங்கள் முதற்பிரிவில் வருவீர்கள். இல்லாவிடின், அதிக நிறையைக் கொண்டவர்கள் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும். முதல் இராச்சியத்திற்குள் வருவதற்குப் பதிலாக, நீங்கள் இரண்டாவது இராச்சியத்திற்குள் வரவேண்டியிருக்கும். நீங்கள் காத்திருப்பதை விரும்புகிறீர்களா அல்லது ஓர் ஆசனத்தைப் பெற விரும்புகிறீர்களா? இப்போது, நீங்கள் என்ன செய்யப்போகிறீர்கள்? இலேசாகவும், ஒளியாகவும் ஆகுங்கள். அச்சா.

சதா தேவதைகளைப் போன்று இலேசாக இருப்பவர்களுக்கும், சகல பொக்கிஷங்களையும் சுயத்திற்கும் மற்றவர்களுக்கும் நன்மையை ஏற்படுத்துவதற்காக உபயோகிப்பவர்களுக்கும், சதா தந்தையின் ஆதாரத்தை அனுபவம் செய்வதன் மூலம் இலகு யோகி வாழ்க்கையை வாழ்பவர்களுக்கும், அதிதீவிர முயற்சி செய்யும் குழந்தைகளுக்கும், பாப்தாதாவின் அன்பும், நினைவும், நமஸ்காரங்களும் உரித்தாகட்டும்.

பாப்தாதா தீதியையும் தாதியையும் சந்திக்கிறார்:

மகாராத்தி என்றால் நிறையற்றவர் என்று அர்த்தமாகும். இத்தகைய மகாராத்திகள் சதா பறக்கும் தேவதைகளாகக் காணப்படுகிறார்கள். நீங்கள் ஞானம் (கியான்) மற்றும் யோகம் (விக்கியான்) என்ற இறக்கைகளைக் கொண்டுள்ள ஞான தேவதைகள் ஆவீர்கள். உங்களின் வீடு பரிஸ்தான் ஆகும். பரிஸ்தான் என்றால் என்ன? ஆமாம், சுவர்க்கமும் பரிஸ்தான் என்றே அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால், பௌதீகமான இடத்திற்கு அப்பாற்பட்ட பரிஸ்தான் என்ன? இதய சிம்மாசனம்! அனைத்திலும் மகத்தான சிம்மாசனம் இதய சிம்மாசனம் ஆகும். இதய சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருத்தல் என்றால் பரிஸ்தானின் தேவதை ஆகுதல் என்று அர்த்தமாகும். இத்தகைய ஆத்மாக்கள் பரிஸ்தானின் தேவதைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். இது உங்களுடைய நிரந்தரமான இடமாகும். நீங்கள் அந்த சிம்மாசனத்தை விட்டுக் கீழே இறங்குவதில்லை. சிம்மாசனத்தை விட்டுக் கீழே இறங்குதல் என்றால் தந்தைக்கு நேரெதிரே இருப்பதற்குப் பதிலாக அவரிடமிருந்து அப்பால் விலகிச் செல்லுதல் என்று அர்த்தமாகும். பாபா சதா குழந்தைகளான உங்களின் முன்னால் இருக்கிறார். எனவே, குழந்தைகளான நீங்களும் சதா தந்தையின் முன்னால் இருக்க வேண்டும். யாரால் தந்தைக்கு நேரெதிரே அமர்ந்திருக்க முடியும்? அவருடைய குழந்தைகளால். பக்தர்கள் எப்போதும் ஒரு பக்கத்திலேயே இருப்பார்கள். ஆனால் அவரின் குழந்தைகள் எப்போதும் அவருக்கு நேரெதிரே இருப்பார்கள். எனவே, இது பரிஸ்தானின் தேவதையாக இருத்தல் எனப்படுகிறது. தேவதைகளுக்கும் ஒன்றுகூடல்கள் உள்ளன. அவர்கள் ஒன்றாகச் சேர்ந்து பறப்பார்கள். அவர்களால் பறந்து, தாம் விரும்பும் இடத்திற்குச் சென்று சேர முடியும். அவர்களுக்கு எந்தவிதமான ஆதாரமும் தேவையில்லை. எனவே, இத்தகைய பரிஸ்தானின் தேவதைகளே, தாம் விரும்பியபோது, விரும்பும் இடத்திற்குப் பறக்கக்கூடியவர்களே மகாராத்திகள் ஆவார்கள். மகாராத்திகளின் இந்த ஸ்திதியின் ஞாபகார்த்தமே, ஒவ்வொரு கோபியும் கோபி வல்லபருடன் (கோபிகைகளின் தந்தை) சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கும் சித்திரம் ஆகும். கோபிகளான உங்கள் ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் எழுகின்ற ஒலியானது, எனது கோபி வல்லபர்! என்பதாகும். சதா சகவாசத்தில் இருக்கும் சித்திரம் உங்களுடைய ஸ்திதியின் ஞாபகார்த்தம் ஆகும். இது சகல உரிமைகளையும் கொண்ட சேவையாளர்களின், தந்தையைத் தமது நிரந்தரமான சகபாடியாக ஆக்கிக் கொண்டவர்களின் சித்திரம் ஆகும். இது மகாராத்தி ஸ்திதியின் சித்திரம் ஆகும். மகாராத்தி என்பவர் சதா தந்தையுடன் இருப்பவர் ஆவார். உங்களுடைய இந்த ரூபம் சதா உங்களுடைய பொறுப்பை அவருக்கு நிறைவேற்றும் ரூபமாகும். மகாராத்திகளை விட ஏனைய ஆத்மாக்கள் அனைவரும், சிலவேளைகளில் தந்தைக்கு நேரெதிரே இருக்கிறார்கள். ஏனைய வேளைகளில் அவரிடமிருந்து விலகி இருக்கிறார்கள். அவர்களால் சதா அவருடைய சகவாசத்தை அனுபவம் செய்ய முடியவில்லை. சிலவேளைகளில், அவர்கள் அவரின் சகவாசத்தைக் கைவிட்டு விடுகிறார்கள். சிலவேளைகளில் அவரைப் பற்றிப் பிடித்திருக்கிறார்கள். இதனாலேயே, இந்த ஞாபகார்த்தம் அவர்களுடையது அல்ல என்று கூறப்படுகிறது. அச்சா.

மகாராத்திகள் முயற்சி செய்வதற்கு புதிய, தெளிவான வழிமுறையைக் கண்டுபிடித்துவிட்டார்களா? தெளிவாக இருத்தல் என்றால் நீங்கள் நினைத்த கணத்திலேயே ஏதாவதொன்றை நடைமுறையில் நிகழச் செய்வதாகும். நீங்கள் அதிகளவு ஆன்மீக முயற்சி செய்யாமல், மகத்தான வெற்றியைப் பெறும் வகையில், முயற்சி செய்வதற்கு இலகுவான வழிமுறையை உருவாக்குங்கள். தற்காலத்தில், விஞ்ஞானிகள் எத்தகைய நோக்கங்களுக்காகக் கண்டுபிடிப்புக்களை உருவாக்கினாலும், அவர்கள் அதை வெற்றியை அதிகரிப்பதற்காக அல்லது வலியைக் குறைப்பதற்காவே உருவாக்குகிறார்கள். அதேபோன்று, விஞ்ஞானத்தின் கருவிகளால் ஒரு விநாடியில் வெற்றியைப் பெறக் கூடியதாக இருப்பதைப் போன்று, உங்களுடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில், உங்களால் மௌனத்தால் வெற்றி அடையும் வகையில் முயற்சி செய்வதற்கு இலகுவானதொரு வழிமுறையைக் கண்டுபிடிங்கள். தந்தை உங்களுக்கு ஞானத்தை வழங்குகிறார். ஆனால், பரிசோதனைக்கூடத்தில் உருவாக்கப்படும் விஞ்ஞானக் கண்டுபிடிப்புக்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் உபயோகிப்பதைப் போன்று, குழந்தைகளான நீங்கள் அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். பரிசோதனை செய்வதற்கான வசதிகள் என்றால், அனுபவத்தைப் பெறுவதற்கான வசதிகள் என்று அர்த்தமாகும். இப்போது, மக்களுக்கு அவர்கள் அதிகளவு சிரமப்படாமலேயே சிறந்த அனுபவத்தைப் பெறக்கூடிய ஒரு வழிமுறை உங்களிடம் இருப்பதாகக் கூறுங்கள். இப்போது, எங்கும் உள்ள சூழலிற்கேற்பவும், எங்கும் உள்ள பலவீனமான ஆத்மாக்களைப் பற்றி நீங்கள் பெறும் செய்திகளுக்கேற்பவும் ஒரு வழிமுறையை உருவாக்குங்கள். நோய்க்கு ஏற்பவே மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது. எனவே, எங்கும் உள்ள செய்திகளுக்கேற்ப, ஒரு வழிமுறையை உருவாக்கி அதை நடைமுறைப்படுத்துங்கள். மகாராத்திகள் இப்போது இத்தகைய புதிய கண்டுபிடிப்பை உருவாக்க வேண்டும். ஆய்வுக் குழுவொன்றை ஏற்படுத்துங்கள். இப்போது, நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று மகாராத்திகளான நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்களா? அதன்பின்னர், உங்கள் வர்த்தகச் செயற்பாடுகள் இலேசானதாகும்.

நீங்கள் முன்னர் மௌனத்தைக் கடைப்பிடிக்கும்போது, அந்த நேரத்தில் நீங்கள் சுதந்திரம் ஆகுவதுடன், உங்கள் நேரமும் சேமிக்கப்படுவதைப் போன்று, இப்போது உங்களுடைய நேரத்தைச் சேமிப்பதற்கான வழிமுறைகளைக் கண்டுபிடியுங்கள். மனதில் மௌனம் நிலவட்டும். வீணான எண்ணங்கள் எவையும் எழக்கூடாது. இதுவும் மனதின் மௌனமே ஆகும். உங்களுடைய உதடுகளினூடாக எந்தவொரு சத்தமும் எழாதபோது, நீங்கள் மௌனமாக இருப்பதைப் போன்று, எந்தவிதமான வீணான எண்ணங்களையும்

உருவாக்காமல் இருப்பதும் மனதின் மௌனம் ஆகும். அப்போது வீணானவை அனைத்தும் முடிந்துவிடும். அனைவரின் நேரமும் சேமிக்கப்படும். சேவை அப்போது ஆரம்பமாகும். மௌனமான மனதால் புதியதொரு கண்டுபிடிப்பு உருவாக்கப்படும். உங்களுடைய மௌனத்தால் ஆரம்பத்தில் எவ்வாறு புதிய அற்புதங்கள் நிகழ்ந்தன என்பதை நீங்கள் கண்டீர்கள். அதேபோன்று, இந்த மனதின் மௌனத்தாலும் புதிய அற்புதங்கள் வெளிப்படும். எனவே, இதற்கு யார் முதலாவது கருவி ஆகுவார்? இந்த மகாராத்திகளின் குழுவே. நீங்கள் தந்தையிடமிருந்து பெற்ற வழிமுறைகள் அனைத்தையும் நடைமுறைப்படுத்துங்கள். அந்த வழிமுறைகளை அனைவரும் அறிய மாட்டார்கள். எவ்வாறு பேசுவது என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கக்கூடும். ஆனால் வெற்றி பெறுவதற்கான வழிமுறைகளை எவ்வாறு உபயோகிப்பது என்பதை அவர்கள் அறிய மாட்டார்கள். எனவே, அவர்களால் யோகமும் செய்ய முடியாது. எனவே, இலகுவாக வெற்றி பெறுவதற்கான திட்டத்தை உருவாக்குங்கள். அச்சா.

ஆசீர்வாதம்: நீங்கள் சகல பொக்கிஷங்களாலும் நிரம்பியவராகி, நம்பிக்கை இழந்து, தாகத்துடன் தவிக்கும் யாசக ஆத்மாக்களின் தாகத்தைத் தணிப்பீர்களாக. அலைகளில் முழ்கிக் கொண்டிருக்கும் ஆத்மாக்கள், ஆதாரத்திற்காக ஒரு சிறு துரும்பையேனும் தேடுவார்கள். அதேபோன்று, ஒரு துன்ப அலை ஏற்பட்டும். அப்போது, சந்தோஷத்தையும், அமைதியையும் யாசகம் செய்யும் நம்பிக்கை இழந்து பரிதவிக்கும் ஆத்மாக்கள் எவ்வாறு உங்களின் முன்னால் வருகிறார்கள் என்று பாருங்கள். இத்தகைய தாகத்துடன் இருக்கும் ஆத்மாக்களின் தாகத்தைத் தணிப்பதற்கு, உங்களை அதீந்திரிய சுகத்தாலும், சகல சக்திகளாலும், சகல பொக்கிஷங்களாலும் நிரப்பிக் கொள்ளுங்கள். இந்த ஸ்திதியை எல்லா வேளையும் வைத்திருந்து, ஏனைய ஆத்மாக்களையும் நிரப்புவதற்கு, சகல பொக்கிஷங்களிலும் பலவற்றைச் சேமியுங்கள்.

சுலோகம்: நலம்விரும்பும் உணர்வுகளுடன் கற்பித்தல்களை வழங்குங்கள். அந்தக் கற்பித்தல்கள் அவர்களின் இதயங்களைத் தொடும்.

இலேசான, ஒளியான ஸ்திதியை அனுபவம் செய்யுங்கள்:

3) நான் ஒரு நம்பிக்கைப் பொறுப்பாளர். இந்தச் சரீரம், இந்த மனம், இந்தச் செல்வம் ஆகிய அனைத்தும் எனக்கு நம்பிக்கைப்பொறுப்பாக இறைவனால் வழங்கப்பட்டுள்ள விலைமதிப்பற்ற பொக்கிஷங்கள் ஆகும். இந்த விழிப்புணர்வுடன் இலேசான, ஒளியான தேவதை ஆகி, தேவதை ஸ்திதியை அனுபவம் செய்யுங்கள். தைரியத்திற்குரிய எண்ணத்தைக் கொண்டிருங்கள். நீங்கள் தந்தையின் உதவியைப் பெறுவீர்கள். உங்களுடைய இதயம் சுத்தமாக இருக்கும்போது, உங்களுடைய ஆசைகள் பூர்த்தியாகும்.

ஓம் சாந்தி