

சாராம்சம்: இனிய குழந்தைகளே, மற்றவர்களைப் பற்றிச் சிந்திப்பதை நிறுத்தி, உங்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள். தங்கத்தைப் போலாகி, மற்றவர்களுக்குப் பாதையைக் காட்டுங்கள்.

கேள்வி: சரீரமற்றவர்கள் ஆகுவதற்காகச் சதா முயற்சி செய்பவர்களின் பிரதான அறிகுறிகள் எவை?

பதில்: தங்களின் பௌதீகப் புலன்கள் இயல்பாகவே குளிர்ச்சி அடைவதற்காக, அவர்கள் தங்கள் பௌதீகப் புலன்களைப் பலவந்தமாகக் கட்டுப்படுத்துவதில்லை. ஆத்மாக்களாகிய நாங்கள் சகோதரர்கள் என்ற இயல்பான விழிப்புணர்வு அவர்களிடம் இருக்கின்றது. அவர்கள் தொடர்ந்தும் சரீர உணர்வைத் துறப்பவர்களாக இருப்பதால், பெயர் அல்லது ரூபம் என்பவற்றின் போதை அனைத்தும் முடிவடைகின்றது. அவர்கள் பிறரை நினைவுசெய்வதில்லை.

பாடல்: நீங்களே அன்புக்கடல், நாங்கள் ஒரு துளிக்காக ஏங்குகின்றோம்.

ஓம் சாந்தி. அவர் அன்புக்கடல் மாத்திரம் அல்ல, அவர் ஞானக்கடலும் ஆவார். ஞானமும், அறியாமையும் இருக்கின்றன. ஞானம் பகலும், அறியாமை இரவும் ஆகும். “ஞானம்” என்ற வார்த்தை சிறந்தது, ஆனால் “அறியாமை” என்ற வார்த்தை தீயதாகும். அரைக்கல்பத்திற்கு ஞானத்திற்கான வெகுமதியும், அரைக்கல்பத்திற்கு அறியாமைக்கான வெகுமதியும் உள்ளன. அறியாமையின் வெகுமதி துன்பமும், ஞானத்தின் வெகுமதி சந்தோஷமும் ஆகும். இவ்விடயங்கள் புரிந்துகொள்வதற்கு, மிகவும் இலகுவானவை. ஞானம் பகலும், அறியாமை இரவும் ஆகும். ஞானம் என்றால் என்ன என்றோ அல்லது அறியாமை என்றால் என்ன என்றோ எவருக்குமே தெரியாது. இவை எல்லையற்ற விடயங்களாகும். ஞானம் என்றால் என்ன, பக்தி என்றால் என்ன என்று நீங்கள் அனைவருக்கும் விளங்கப்படுத்துகின்றீர்கள். ஞானத்தின் மூலம் நீங்கள் பூஜிக்கத் தகுதிவாய்ந்தவர்கள் ஆகுகின்றீர்கள். நீங்கள் பூஜிக்கத் தகுதிவாய்ந்தவர்கள் ஆகும்பொழுது, வழிபாட்டின் சம்பிரதாயங்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்கின்றீர்கள். ஆலயங்கள் போன்றன அனைத்தும் ஞாபகார்த்தங்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகள் எவை என்பதும் உங்களுக்குத் தெரியும். தாங்கள் வழிபடுபவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு என்ன என்பது வழிபடுபவர்களுக்கே தெரியாது. வழிபடுதல் பக்தி என அழைக்கப்படுகின்றது. பக்தர்களுக்குப் பக்தியின் பலனைக் கொடுப்பதற்கு, கடவுள் தனது பக்தர்களைச் சந்திக்க வேண்டும். கடவுள் வந்து பூஜிப்பவர்களை, பூஜிக்கத் தகுதிவாய்ந்தவர்கள் ஆக்குகின்றார். நீங்கள் சத்தியயுகத்தில் பூஜிக்கத் தகுதிவாய்ந்தவர்களாகவும், கலியுகத்தில் பூஜிப்பவர்களாகவும் இருக்கின்றீர்கள். இன்று நீங்கள் என்னவாக இருக்கின்றீர்கள் என்பதும், நாளை என்னவாக ஆகுவீர்கள் என்பதும் குழந்தைகளாகிய உங்களுக்குத் தெரியும். விநாசம் நிச்சயமாக இடம்பெறும். அது எந்நேரத்திலும் இடம்பெறலாம்; அதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன. பல இயற்கை அனர்த்தங்களும் இடம்பெறும் என நினைவுகூரப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் எழுத வேண்டும்: உள்நாட்டு யுத்தங்களும், இயற்கை அனர்த்தங்களும் இறை அனர்த்தங்கள் என அழைக்கப்பட மாட்டாது; அவை நாடகத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளன. இயற்கை அனர்த்தங்களும் இருக்கும். விநாசத்தில் அவை உதவும். அடைமழை, பஞ்சம் போன்றனவும் இருக்கும். பூகம்பங்களும் ஏற்படும். இவை யாவற்றினாலும் விநாசம் ஏற்படும். இவை யாவும் நிச்சயமாக இடம்பெறும் என்பது குழந்தைகளாகிய உங்களுக்குத் தெரியும். வேறு எவ்வாறு சத்தியயுகத்தில் சனத்தொகை அவ்வளவு சிறியதாக இருக்கும்? விநாசம் நிச்சயமாக இடம்பெறும். இந்த அழுக்கான ஆடைகள் அனைத்தும் சலவை செய்யப்படும் என்பதைக் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் மிகவும் நன்றாகப் புரிந்துகொள்கின்றீர்கள். இதுவும் எல்லையற்ற பாரிய இயந்திரம் ஆகும். கடவுள் அழுக்கான ஆடைகளைச் சலவை செய்கின்றார் எனக் கூறப்படுகின்றது. அது பௌதீக ஆடைகளைப் பற்றிய கேள்வியல்ல, ஆனால், அது சரீரங்களையே குறிக்கின்றது. யோக சக்தி மூலமே ஆத்மாக்கள் சுத்தப்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்நேரத்தில் ஐந்து விகாரங்களும் தமோபிரதானாக உள்ளதால், உருவாக்கப்பட்ட சரீரங்களும் அவ்வாறே உள்ளன. தூய்மையாக்குபவரான தந்தை வந்து, உங்களைத் தூய்மையாக்குகின்றார். ஏனைய அனைவரும் அழிக்கப்படுவார்கள். நீங்கள் எவ்வாறு தூய்மையாகுகின்றீர்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். உங்களுக்கு மிகவும் இலகுவான பாதை காட்டப்பட்டுள்ளது. மக்கள் எதனையும் புரிந்துகொள்வதில்லை. பக்திமார்க்கத்தில், எங்கெல்லாம் யாகம் வளர்க்கின்றார்களோ, அங்கெல்லாம் சென்று நீங்கள் விளங்கப்படுத்த வேண்டும்: நீங்கள் வழிபடுகின்றவரின் வாழ்க்கை வரலாற்றைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், நீங்கள் தேவர்கள் ஆகலாம். அவர்கள் எவ்வாறு ஜீவன்முக்தியை அடைந்தார்கள் என்பதை நீங்களும் வந்து புரிந்துகொள்ளுங்கள், பின்னர் உங்களாலும் சற்கதியை அடைய முடியும். நீங்கள் ஆலயங்களில் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை விளங்கப்படுத்தும்பொழுது, அவர்களால் மிகத்தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ள முடியும். நீங்கள் தந்தையிடமிருந்து அவர்களது வாழ்க்கை வரலாறுகளைச் செவிமடுக்கின்றீர்கள். குழந்தைகளாகிய நீங்கள் அதிகளவு புரிந்துணர்வைப் பெற்றிருக்கின்றீர்கள்! பரமாத்மாவாகிய பரமதந்தையின் வாழ்க்கை வரலாறு எவருக்குமே தெரியாது. அவரைச் சர்வவியாபகர் என்று கூறுவதனால் அவருக்கு ஒரு வாழ்க்கை வரலாறு இருக்க முடியாது. குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு இப்பொழுது பரமாத்மாவாகிய பரமதந்தையின் வாழ்க்கை வரலாறு தெரியும், அதாவது, உங்களுக்கு ஆரம்பம், மத்தி, இறுதியைத் தெரியும். தந்தை வந்து, தூய்மையற்றவர்களைத் தூய்மையாக்குகின்ற இந்த நேரமே ஆரம்பம் என அழைக்கப்படுகின்றது. பின்னர் இடையில் பக்தியின் பாகம் உள்ளது. தந்தை கூறுகின்றார்: நான் இந்நேரத்தில் வந்து, ஸ்தாபனையை மேற்கொள்கின்றேன்; நான் அதனை நடைபெறத் தூண்டுகின்றேன். நானே கரன்கரவன்கார் (தானும் செய்து, பிறரையும் செய்விப்பவர்). தூண்டுதல் கொடுத்தல் என்றால், நீங்களே செய்தல் என்று அர்த்தம் அல்ல. பாபா வந்து இவரின் பௌதீகப் புலன்கள் மூலம் அதைச் செய்கின்றார். இதில் தூண்டுதல் என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை. கரன்கரவன்கார் நிச்சயமாக நேரடியாக வந்து, இவரின் மூலம்

தொழிற்படுவார். தூண்டுதல் மூலம் எதையுமே பெற முடியாது. ஓர் ஆத்மாவினால் சரீரம் இல்லாமல் எதையுமே செய்ய முடியாது. கடவுள் தூண்டுதல் மூலம் அனைத்தையும் செய்கின்றார் எனப் பலர் கூறுகின்றார்கள். “பாபா, எனது கணவருக்குத் தூண்டுதல் கொடுத்து, அவரது புத்தியைச் சரிப்படுத்துங்கள்!” தந்தை கூறுகின்றார்: இதில் தூண்டுதல் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. அவ்வாறாயின் சிவனின் பிறந்தநாள் ஏன் கொண்டாடப்படுகின்றது? அனைத்துமே தூண்டுதல் மூலம் நிறைவேற்றப்படுமாயின், அவர் ஏன் வர வேண்டும்? முதலில், அவர்களுக்குக் கடவுள் யார் என்பது தெரியாது. அனைத்துமே கடவுளின் தூண்டுதலினாலே நடைபெறுகின்றது என அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். அசரீரியானவரால் எவ்வாறு தூண்டுதலின் மூலம், எதனையும் செய்ய முடியும்? அவர் கரன்கரவன்கார் ஆவார். அவர் வந்து எங்களுக்குப் பாதையைக் காட்டுகின்றார். அவர் பௌதீகப் புலன்களின் மூலம் முரளியைக் கூறுகின்றார். பௌதீக அங்கங்களின் ஆதாரத்தை எடுக்காது அவரால் எவ்வாறு முரளியைப் பேச (இசைக்க) முடியும்? அவரே ஞானக்கடல். ஆகவே, ஞானத்தைப் பேசுவதற்கு அவருக்கு வாய் ஒன்று தேவை. குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு இப்பொழுது முழு உலகினதும் ஆரம்பம், மத்தி, இறுதியைத் தெரியும். நீங்கள் ஞானம் முழுவதையும் பெற்றுள்ளீர்கள். ஞானமின்றி சற்கதி கிடைக்காது என மக்கள் நம்புகின்றார்கள். யாரால் ஞானத்தைக் கொடுக்க முடியும்? ஞான மார்க்கத்திற்கும் அறியாமைப் பாதைக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தைப் பாருங்கள்! அவர்கள் விஞ்ஞானத்தைப் (விக்கியான்) பற்றியும் பேசுகின்றார்கள். அறியாமை என்பது இருளே. எனினும், ஞானமும் (கியான்) விஞ்ஞானமும் (விக்கியான்) முத்தியும் ஜீவன்முத்தியும் ஆகும் என எங்களால் கூற முடியும். நீங்கள் இப்பொழுது தூய்மையாகுவதற்கான ஞானத்தைப் பெறுகின்றீர்கள். நீங்கள் சுயதரிசனச் சக்கரதாரிகள் ஆகுகின்றீர்கள். இதனைக் கேட்கின்றவர்கள் யாராக இருப்பினும் வியப்படைவர். ஆத்மா இந்த ஞானத்தைப் பெறுவதால், ஆத்மாக்கள் நிச்சயமாக இந்தச் சம்ஸ்காரங்களைத் தங்களுடன் சுமந்து செல்வார்கள் என்று கூறப்படுகின்றது. நீங்கள் மனிதர்களில் இருந்து தேவர்களாக மாறுவதால், அந்த ஞானம் இருக்க வேண்டும். எவ்வாறாயினும், இம்முயற்சி வெகுமதியைப் பெறுவதற்குரியது என்று தந்தை விளங்கப்படுத்துகின்றார். வெகுமதியைப் பெற்ற பின்னர் ஞானத்திற்கான அவசியம் என்ன? சத்தியயுகம் குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கான வெகுமதியாகும். இவ்விடயங்களைக் கேட்கும்பொழுது நீங்கள் வியப்படைகின்றீர்கள். இந்த ஞானம் ஏன் தொன்றுதொட்டு தொடர்ந்திருக்க முடியாது? தந்தை கூறுகின்றார்: இந்த ஞானம் மறைந்துவிடுகின்றது. பகல் ஆகியதும் ஞானத்திற்கான அவசியம் ஏற்படும் வகையில், அறியாமை இருக்காது. இவ்விடயங்கள் புரிந்துகொண்டு, விளங்கப்படுத்தப்படல் வேண்டும். எவராலும் இதனை உடனடியாகப் புரிந்துகொள்ள முடியாது. சிவபாபா பாரதத்தில் மாத்திரமே வருகின்றார், அவர் குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு உங்கள் பக்தியின் பலனைக் கொடுப்பதற்காக ஒரு பரிசைக் கொண்டு வருகின்றார். பக்தியின் பின்னர் சற்கதி கிடைக்கின்றது. இந்த விநாசமானது நிச்சயமாக இடம்பெறும். இதன் அறிகுறிகளும் இருக்கின்றன. ஒரு சிறு தீப்பொறியினால் எவ்வாறு முழுக் கட்டடமும் ஒரு சில மணித்தியாலங்களில் எரிந்து போனது என்பதை நீங்கள் தொடர்ந்தும் கேட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றீர்கள். இது ஒன்றும் புதியதல்ல! விநாசம் நிச்சயமாக இடம்பெறவே வேண்டும். சத்தியயுகத்திலே சில மேன்மையான மனிதர்கள் மாத்திரம் உள்ளனர். மேன்மையானவர்கள் ஆகுவதற்கு அதிகளவு முயற்சி தேவை. மாயை உங்கள் மூக்கிலேயே உங்களைப் பிடித்துக் கொள்கின்றாள். இவ்வாறு விழுந்துவிடுபவர்கள் மிகவும் மோசமாகத் தாக்கப்படுகின்றார்கள். இதற்குக் காலம் எடுக்கின்றது. காம விகாரமே மிக அதிக சேதத்தை விளைவிக்கின்றது. இதனாலேயே காமமே கொடிய எதிரி என்று கூறப்படுகின்றது. இதுவே உங்களைத் தூய்மையற்றவர்கள் ஆக்குகின்றது. விகாரத்தினாலேயே சச்சரவுகள் ஏற்படுகின்றன. அவர்கள் நீங்கள் விரும்பியவாறு உங்களை இருக்க அனுமதிக்காமல், விகாரத்தில் ஈடுபடும்படி பலவந்தப்படுத்தினால், நீங்கள் நிச்சயமாகக் கூறவேண்டும்: இதனை விடப் பாத்திரம் கழுவுவது மேல். நான் தரையைக் கூட்டித் துடைப்பேன், ஆனால் நான் தூய்மையாக இருப்பேன். இதற்குப் பெருமளவு தைரியம் தேவையாகும். யாராவது தந்தையிடம் அடைக்கலம் பெறும் பொழுது மாயையும் போர் புரிய ஆரம்பிக்கின்றாள். ஐந்து விகாரங்களின் நோயானது மேலும் அதிகமாகப் பரவுகின்றது. முதலில் புத்தியில் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டிருங்கள். நீங்கள் மரணித்து வாழுகின்றீர்கள். இங்கிருந்து நங்கூரமானது உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் கலியுகம் என்ற விகார கரையை விட்டு அப்பால் சென்று விட்டீர்கள். “நாங்கள் இப்பொழுது ஒரு யாத்திரை செல்கின்றோம், நாங்கள் சரீரமற்றவர்களாகி வீட்டிற்குத் திரும்புகின்றோம்”. ஆத்மாவிடம் ஞானம் உள்ளது: “நாங்கள் இச் சரீரங்களை விடுத்து, இன்னொன்றை எடுப்போம்”. நாங்கள் வீட்டில் குடும்பத்துடன் வாழும்பொழுதே, தாமரை போல் தூய்மையாக இருப்பதுடன், நினைவு யாத்திரையிலும் இருக்கின்றோம். இது ஓர் இருகாடு என்பதை உங்கள் புத்தியில் வைத்திருங்கள். நாங்கள் சந்தோஷப் பூமிக்குச் செல்கின்றோம். உங்களுக்கு ஆஸ்தியைக் கொடுக்கக்கூடிய வழிகளையே பாபா உங்களுக்குக் காட்டுகின்றார். தூய்மையாகுவதற்காகவே நாங்கள் யோகத்தில் நிலைத்திருக்கின்றோம். நினைவின் மூலம் மாத்திரமே உங்கள் பாவங்கள் அழிக்கப்படும். பின்னர் ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை நீக்குவீர்கள். இந்த யாத்திரை மிகவும் அற்புதமானது! தந்தையையும் உங்கள் இராச்சியத்தையும் நினைவுசெய்யுங்கள். நீங்கள் மிக இலகுவானதை நினைவுசெய்ய முடியாதவர்களாக இருக்கின்றீர்கள். அல்பாவை நினைவுசெய்யுங்கள், அவ்வளவே! எவ்வாறாயினும் இந்தளவிற்கேனும் நினைவுசெய்ய மாயை உங்களை அனுமதிப்பதில்லை. இதற்கு முயற்சி தேவை. எங்கள் பாபா வந்துவிட்டார் என்ற ஞானத்தையே ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் பெற்றுள்ளீர்கள். ஆத்மாக்கள் கற்கின்றனர். ஆத்மா ஒரு சரீரத்தின் மூலம் பிறப்பெடுக்கின்றார். ஆத்மாக்கள் சகோதரர்களே. நீங்கள் சரீர உணர்வுடையவர்கள் ஆகும்பொழுது, உங்களுக்குப் பல்வேறு உறவினர்கள் ஏற்படுகின்றார்கள். இங்கோ, நீங்கள் சகோதர, சகோதரிகள்

ஆவீர்கள். நீங்கள் சகோதரரும், சகோதர, சகோதரிகளும் ஆவீர்கள். இது இல்லறப்பாதை. இருவருக்கும் ஆஸ்தி ஒன்று தேவையாகும். ஆத்மாவே முயற்சி செய்கின்றார். உங்களை ஓர் ஆத்மாவென்று கருதுவதற்கு மாத்திரமே உங்களுக்கு முயற்சி தேவைப்படுகின்றது. எவ்விதமான சரீர உணர்வும் இருக்கக்கூடாது. உங்களுக்குச் சரீரம் இல்லாவிடின் உங்களால் எவ்வாறு விகாரத்தில் ஈடுபட முடியும்? நான் ஓர் ஆத்மா, நான் தந்தையிடம் செல்ல வேண்டும். சரீர உணர்வானது இருக்கவே கூடாது. நீங்கள் எவ்வளவிற்கு அதிகமாக யோகி ஆகுகின்றீர்களோ, அவ்வளவிற்கு உங்கள் பௌதீகப் புலன்கள் சாந்தமாகும். நீங்கள் சரீர உணர்வுடையவர் ஆகும்பொழுது உங்கள் பௌதீகப் புலன்கள் விஷமம் செய்கின்றன. தான் எதையோ பெறுகின்றார் என அறிவதால், ஆத்மா சரீரத்தில் இருந்தும் விடுபட்டவராக இருப்பார். பின்னர் பௌதீகப் புலன்கள் கூட சாந்தமடையும். சந்தியாசிகள் தங்கள் பௌதீகப் புலன்களை மருந்துகள் மூலமாகவே கட்டுப்படுத்துகின்றார்கள். அது ஹத்தயோகமாகும். நீங்கள் அனைத்தையும் யோகத்தாலேயே செய்ய வேண்டும். யோகசக்தியால் உங்களால் உங்கள் புலன்களைக் கட்டுப்படுத்த முடியாதா? நீங்கள் எவ்வளவுக்கு அதிகமாக ஆத்ம உணர்வுடையவர்கள் ஆகுகின்றீர்களோ, அவ்வளவுக்கு உங்கள் புலன்களும் சாந்தமடையும். நீங்கள் பெருமளவு முயற்சி செய்ய வேண்டும். பேறும் மகத்தானதே ஆகும். தந்தை கூறுகின்றார்: நீங்கள் யோகசக்தியால் உலகின் அதிபதிகள் ஆகுகின்றீர்கள். நீங்கள் பௌதீகப் புலன்களை வெற்றி கொள்வதனாலேயே பாரதத்தின் யோகம் மிகவும் பிரபல்யம் வாய்ந்ததாக உள்ளது. நீங்கள் மனிதர்களிலிருந்து தேவர்களாகவும், தூய்மையற்றவர்களில் இருந்து தூய்மையானவர்களாகவும் மாறுகின்றீர்கள். பிரஜைகளும் சுவர்க்கவாசிகளே. நீங்கள் யோகசக்தியின் மூலமே சுவர்க்கவாசிகள் ஆகுகின்றீர்கள். பௌதீகப் பலத்தால் உங்களால் இவ்வாறு ஆக முடியாது. இதற்குப் பெருமளவு முயற்சி அவசியமில்லை. குமாரிகளுக்கு இது முயற்சியே இல்லாததைப் போன்று; அவர்கள் விடுபட்டவர்கள். நீங்கள் விகாரத்தில் ஒரு தடவை ஈடுபட்டதும் பல சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன. ஒரு குமாரியாகவே இருந்து விடுவது மிகவும் நல்லது. இல்லாவிடின் நீங்கள் “ஆதர்-குமாரி” (அரைக்குமாரி) என்ற பெயரையே பெறுகின்றீர்கள். நீங்கள் ஏன் தம்பதியராக வேண்டும்? இதிலும் பெயருக்கும் ரூபத்துக்குமான போதை இருக்கின்றது. அதுவும் முட்டாள்தனம் ஆகும். தம்பதியினரான பின்னர் தூய்மையாக இருப்பதற்குப் பெருமளவு தைரியம் தேவைப்படுகின்றது. முழுமையான ஞானோதயம் ஏற்பட வேண்டும். பலர் தைரியசாலிகளாக இருக்கின்றனர், தீயின் ஒரு சிறிதளவு தாக்கம் ஏற்பட்டதும் யாவும் முடிவடைந்து விடுகின்றது. இதனாலே பாபா கூறுகின்றார்: ஒரு குமாரியாக இருப்பதே சிறந்ததாகும். “ஆதர்-குமாரி” ஆகவேண்டும் என்ற எண்ணத்தையேனும் ஏன் கொண்டிருக்கின்றீர்கள்? குமாரிகளின் பெயர் புகழப்படுகின்றது. அவர்கள் பிறப்பில் இருந்தே பிரமச்சாரியாக இருக்கின்றார்கள். பிரமச்சாரியாக இருப்பது நல்லதாகும். அதில் சக்தி இருக்கின்றது. அப்பொழுது வேறு எவருமே நினைவுசெய்யப்பட மாட்டார்கள். உங்களுக்குத் தைரியம் இருப்பின், நீங்கள் அதைச் செய்து காட்டலாம். எப்படியாயினும், அதற்கு முயற்சி தேவை. உங்களில் இருவர் இருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் ஒரு குமாரியாக இருக்கும்பொழுது ஒருவராக இருக்கின்றீர்கள். இரண்டு பேர் ஆகும்பொழுது, முரண்பாடுகள் எழுகின்றன. இயன்றவரை, ஒரு குமாரியாக இருப்பதே மேல். ஒரு குமாரியால் வெளியில் சேவைக்கும் செல்ல முடியும். நீங்கள் பந்தனத்தில் ஒருமுறை கட்டுண்டீர்களாயின், பந்தனங்கள் அதிகரிக்கும். உங்கள் புத்தி சிக்கிக் கொள்ளும் வகையில் ஒரு பொறியை நீங்கள் ஏன் உங்களுக்கு உருவாக்க வேண்டும்? அத்தகைய பொறியில் அகப்படுவது நல்லதல்ல. குமாரிகளுக்கு இது மிகவும் சிறந்ததே ஆகும். குமாரிகள் பாபாவின் பெரைப் புகழடையச் செய்துள்ளனர். கன்னையா (குமாரிகளின் கிருஷ்ணர்) என்ற பெயரும் நினைவுகூரப்படுகின்றது. ஒரு குமாரியாக இருப்பது மிகவும் சிறந்ததாகும். இது அவர்களுக்கு மிகவும் இலகுவானதாகும். மாணவ வாழ்க்கை தூய வாழ்க்கையாகும். புத்தியும் புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்கின்றது. குமாரர்களும் பிஷ்மரைப் போலாக வேண்டும். நீங்கள் கடந்த கல்பத்திலும் இவ்வாறு ஆகினீர்கள். இதனாலேயே, தில்வாலா ஆலயத்தில் ஞாபகார்த்தம் இருக்கின்றது. தந்தை குழந்தைகளாகிய உங்களுக்குக் கட்டளையிடுகின்றார்: என்னை நினைவுசெய்யுங்கள்! ஏனைய அனைத்தையும் துறந்து, உங்களுக்கு நன்மையளியுங்கள்! தந்தையை நினைவுசெய்வதனாலேயே உங்களுக்கு நன்மை கிடைக்கின்றது. குழந்தைகளாகிய நீங்கள் தவறிழைக்கும்பொழுது வீழ்கின்றீர்கள். மற்றவர்களைப் பற்றிச் சிந்திக்காதீர்கள், உங்களுக்கு நன்மையை அளியுங்கள். வேறு எதைப் பற்றியும் சிந்திக்காதீர்கள்! தங்கத்தைப் போன்றவர்களாகி, இப்பாதையை மற்றவர்களுக்கும் காட்டுங்கள். சதோபிரதான் ஆகுவதற்கு ஒரேயொரு வழியே இருக்கின்றது. நீங்கள் தூய்மையாகாது உங்களால் முக்திதாமத்திற்குச் செல்ல முடியாது. ஒரேயொரு வழியே இருக்கின்றது, பின்னர் உங்கள் இறுதி எண்ணங்கள் உங்கள் இலக்கிற்கு உங்களை இட்டுச் செல்லும். வம்பு பேசுவதைத் துறவுங்கள். இல்லாவிடின் நீங்களே உங்களுக்கு இழப்பைத் தேடிக்கொள்கின்றீர்கள். தந்தை உங்களைச் சபிக்கவில்லை, நீங்கள் ஸ்ரீமத்தைப் பின்பற்றாதபொழுது, உங்களை நீங்களே சபிக்கின்றீர்கள். அச்சா.

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

தாரணைக்கான சாராம்சம்:

1. நம்பிக்கையுடைய புத்தியுடையவராகி, உயிருடன் இருக்கும்பொழுதே உங்கள் நங்கூரத்தை இப்பழைய உலகிலிருந்து உயர்த்துங்கள். தந்தையின் ஒவ்வொரு கட்டளையையும் பின்பற்றி உங்களுக்கு நன்மையை ஏற்படுத்துங்கள்.

2.

மற்றவர்களைப் பற்றிச் சிந்திப்பதை நிறுத்தி, உங்கள் புத்தியைத் தங்கத்தைப் போல் தூய்மையாக்குங்கள். வம்பு பேசுவதில் உங்கள் நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள். யோக சக்தி மூலம் உங்கள் பௌதீகப் புலன்களைக் குளிர்ச்சியாகவும் சாந்தமாகவும் ஆக்குங்கள்.

ஆசீர்வாதம்:

நீங்கள் கிரீடமணிந்தவராகவும், சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பவராகவும் இருந்து, உங்கள் போதையினதும், உங்கள் இலக்கினதும் விழிப்புணர்வு மூலம் உங்கள் பௌதீக அங்கங்கள் அனைத்தையும் உங்கள் கட்டளைகளின் கீழ் தொழிற்படச் செய்வீர்களாக. சங்கமயுகத்தில் பாப்தாதாவிடமிருந்து குழந்தைகள் அனைவரும் ஒரு கிரீடத்தையும், ஒரு சிம்மாசனத்தையும் பெறுகின்றார்கள். உங்களிடம் தூய்மைக் கிரீடமும், பொறுப்புக்குரிய கிரீடமும் உள்ளன, அத்துடன் உங்களிடம் அமரத்துவ சிம்மாசனமும், இதய சிம்மாசனமும் உள்ளன. நீங்கள் இரட்டைக் கிரீடங்களையும் சிம்மாசனங்களையும் கொண்டிருக்கும்பொழுது, இயல்பாகவே உங்கள் போதையையும், உங்கள் இலக்கையும் நினைவுசெய்கின்றீர்கள். அப்பொழுது பௌதீக அங்கங்கள் “ஆம், எனது பிரபுவே” எனக் கூறும். தங்கள் கிரீடத்தைக் கழற்றி, தங்கள் சிம்மாசனத்தை நீங்கியவர்களிடமிருந்தான கட்டளைகளை வேலையாட்களில் எவரும் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள்.

சுலோகம்:

பலவீனமான எண்ணங்கள் உங்களைச் சந்தோஷமானவர்கள் ஆக்குவதற்குப் பதிலாக, உங்களைக் கேள்விகள் நிறைந்தவர்களாக ஆக்குகின்றன.

ஓம் சாந்தி