

சாராம்சம்: இனிய குழந்தைகளே, நீங்கள் உங்களுடைய புத்தியின் யோகத்தை இந்தத் தூய்மையற்ற உலகிலிருந்து அகற்றி, ஓர் எல்லையற்ற சந்தியாசி ஆகவேண்டும். ஒரு சந்தியாசியாக இருத்தல் என்றால் முழுமையாகத் தூய்மையானவராகவும், உறுதியான யோகியாகவும் ஆகுவதாகும்.

கேள்வி: நீங்கள் எந்த ஸ்திதியில் இருக்கும் போது, மாயையின் புயல்கள் முடிவடையும்?

பதில்: என்னுடைய கணவன், என்னுடைய குழந்தைகள் போன்ற “என்னுடையது” என்ற உணர்வில் இருந்து உங்கள் புத்தியின் யோகம் துண்டிக்கப்படும் பொழுது, “என்னுடையவர் ஒரேயொரு சிவபாபா அன்றி, வேறு எவரும் அல்ல” என்பது உங்கள் புத்தியில் உறுதியாகும். உங்கள் புத்தியின் யோகம் முழுமையாக ஒரேயொரு தந்தையுடன் இணைக்கப்படும் பொழுது, மாயையின் புயல்கள் முடிவடையும்.

பாடல்: அதிகாலைப் பொழுதில் எனது மனதின் வாசலுக்கு வந்தவர் யார்?

ஓம் சாந்தி. கடவுள் பேசுகின்றார். ஆத்மாக்களின் தந்தையே பரமாத்மாவாகிய பரமதந்தை என அழைக்கப்படுகின்றார் என்பதனைக் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் புரிந்துகொண்டுள்ளீர்கள். தந்தையே விளங்கப்படுத்துகின்றார்: எனக்கு ஒரு பெரிய பௌதீக வடிவம் இல்லை. நெற்றியின் மத்தியில் ஒரு நட்சத்திரம் வசிக்கிறார் என ஆத்மாவையிட்டுக் கூறப்படுவதைப் போன்று, நானும் பரமாத்மா ஆவேன். அவருடைய புகழ் மகத்தானது. அவர் ஞானக் கடல் ஆவார். ஆனால் அவர் அந்த உருவத்தைப் போன்று பெரியவர் அல்ல. அவர் அந்தளவு பெரியவரானால் அவரினால் இந்தச் சரூரத்தினுள் பிரவேசிக்க முடியாது. அவர்கள் சிவலிங்கத்தை வழிபாடு செய்யும் பொழுதே, ஒரு பெரிய வடிவத்தை உருவாக்குகிறார்கள். அவர் பெருவிரல் வடிவமானவர் என அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். ஆத்மா என்றால் ஆத்மாவே. அவர் பரமாத்மா என அழைக்கப்படுவதுடன் பரந்தாமத்தில் வசிக்கின்றார். இந்நேரத்தில் இது அசுர சமுதாயமாகிய, அசுரர்களின் உலகம் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். சத்தியயுகத்தில் பாரதத்தில் தேவர்களின் இராச்சியம் இருந்தது. இது இப்பொழுது அசுரர்களின் இராச்சியம் ஆகும். அவர்கள் எதனை உண்கின்றார்கள் எனப் பாருங்கள்! மாமிசம் உண்பதும் மதுபானம் போன்றவற்றை அருந்துவதும் தூய்மையற்ற உணவை உண்பதாகும். மக்கள் இதனையேனும் புரிந்து கொள்வதில்லை. ஒரு பாடசாலையிலும், சிலருக்கு மிக நல்ல எண்ணங்களும், சிலருக்கு ரஹ்மதுனி எண்ணங்களும், ஏனையவர்களுக்குத் தமோகுனி எண்ணங்களும் உள்ளன. மற்றவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்த முடியாதவர்கள் புத்துக்கள் (முட்டாள்கள்) என அழைக்கப்படுகிறார்கள். பிரம்மகுமாரர்கள், குமாரிகள் மத்தியிலும் மகாராத்திகள், குதிரைப்படையினர், மிக நன்றாக விளங்கப்படுத்த முடியாத காலாட்படையினர் எனப் பலர் வரிசைக்கிரமமாக உள்ளனர். ஏனெனில் முழுமையான ஞானம் இல்லாததால், அவர்கள் தொடர்ந்தும் அவச்சேவை செய்கின்றார்கள். ஒருவருக்கு ஞானம் இருக்குமளவிற்கேற்ப அவரால்; விளங்கப்படுத்த முடியும். இதுவும் வரிசைக்கிரமப்படியே ஆகும். இருப்பினும் சிலவேளைகளில் அவர்கள் தவறுகளும் செய்கிறார்கள். குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு நீங்கள் தேவர்கள் ஆகுகின்றீர்கள் என்ற போதை இருக்க வேண்டும். தந்தையே கூறுகின்றார்: நான் தூய்மையற்றவர்களின் உலகில் பிரவேசிக்கின்றேன். சத்தியயுகத்தில் இவர் நாராயணனாக இருந்தார். இப்பொழுது நான் அவரைச் சாதாரண மனிதனிலிருந்து நாராயணன் ஆக்குவதற்காக மூண்டும் ஒருமுறை அவரின் சரூரத்தில் பிரவேசிக்கின்றேன். அவர் முதலாவது இலக்கப் பூஜைக்குத் தகுதிவாய்ந்த ஆத்மாவாக இருந்தார். பின்னர் அவர் முதலாவது இலக்கப் பூஜைப்பவர் ஆகினார். இவர் சகலதுறைப் பாகங்களையும் கொண்டவர். இது எனது நிச்சயிக்கப்பட்ட சரூரமாகும். அது மாற மாட்டாது. நான் சிலவேளைகளில் வேறு எவருக்கேனும் ஒரு வாய்ப்பை அளிப்பேன் என்பதல்ல. இந்த நாடகம் முற்கூட்டியே நிச்சயிக்கப்பட்டது. இதில் எந்த மாற்றமும் இருக்க முடியாது. பாபா கூறுகின்றார்: நான் தூய்மையற்றவர்களின் உலகில் பிரவேசிக்கின்றேன். ஆனால் நீங்கள் தூய்மையற்றவர் என எவருக்கேனும் கூறினால், அவர் குழப்பமடைவார். எவ்வாறாயினும், அனைவரும் அசுர குலத்தினர்; எனக் கடவுள் கூறும்பொழுது அது ஏற்றுக் கொள்ளப்பட வேண்டியதே ஆகும். கடவுள் என்றால் அசரூரியான கடவுள். அது பிரம்மா, விஷ்ணு, சங்கரர் அல்லது கிருஷ்ணர் அல்ல. அவர் கூறுகின்றார்: பரமாத்மாவாகிய நான் உங்களைப் போன்றவரே. கடவுள் பேசுகின்றார்: நான் உங்களுக்கு இராஜயோகம் கற்பிப்பதற்காக வந்துள்ளேன். யோகத்திற்குப் பெருமளவு புகழ் உள்ளது. பல யோக ஆச்சிரமங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. அங்கே அவர்கள் ஹத்தயோகம் கற்பிக்கின்றார்கள். எவ்வாறாயினும், யோக சக்தியினால் நீங்கள் முழு உலகினையும் சுவர்க்கம் ஆக்குகின்றீர்கள். நீங்கள் உலகை மாற்றுகின்றீர்கள். உலகம் முழுவதும் யோகத்தில் நிலைத்திருப்பதில்லை. விசேடமாகப் பாரதத்தைச் சுவர்க்கமாக்கும் யோகத்திற்குப் பெருமளவு புகழ் உள்ளது. எனினும் யார் அதனைச் சுவர்க்கமாக்கினார் என்பதனை எவரும் அறியார். சுவர்க்கத்தை உருவாக்கிய எவராவது ஒருவர் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும். தந்தை கூறுகின்றார்: நான் மாத்திரம் வந்து, நீங்கள் தேவர்கள் ஆகுவதற்கான செயல்களை உங்களுக்குக் கற்பிக்கின்றேன். இது மிகவும் இலகுவானது. அந்த மக்கள் பலவிதமான யாகங்களை வளர்க்கிறார்கள். நீங்கள் இங்கே யாகங்கள் போன்றவற்றை வளர்க்கிறீர்களா? நீங்கள் நறுமணத்திற்காக உணுபத்திகளை எரிக்கின்றீர்கள். இல்லாவிட்டால் இங்கே கிரியை எதுவும் இல்லை. தந்தை தனது சொந்த அறிமுகத்தை உங்களுக்குத் கொடுக்கின்றார்: நானும் உங்களைப் போல ஓர் ஆத்மா, ஆனால் நான் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. நான் பிறப்பெடுக்கின்றேன், ஆனால் மரணிப்பதில்லை. மக்கள் எனது பிறந்த நாளைக் கொண்டாடுகின்றார்கள். நான் உங்களுக்குக் கற்பிப்பதற்காக இந்தச் சரூரத்தில் வந்து போகின்றேன். எனவே இதனை மரணம் என அழைக்க முடியாது. நான் உங்களைத் தேவர்கள் ஆக்குவதற்காக வருகின்றேன்.

பின்னர் அது யார் வந்து கற்கின்றார்கள் என்பதில் தங்கியுள்ளது. முன்னைய கல்பத்தில் கற்றவர்கள் மூண்டும் வந்து கற்பார்கள். நூங்கள், நூண்டகாலத்துக்கு முன்னர் என்னிடமிருந்து பிரிந்து நூண்டகாலம் தொலைந்து இப்பொழுது கண்டு பிடிக்கப்பட்ட அதே அன்பிற்கினிய குழந்தைகள் ஆவார்கள். ஏனையவர்கள் 84 பிறவிகள் எடுப்பதில்லை. நாங்களே சக்கரத்தைச் சுற்றி வந்து முழுமையான 84 பிறவிகளையும் எடுப்பவர்கள். மக்கள் பல பிறவிகள் எடுக்க வேண்டும் எனும் பொழுது அவர்கள் விரக்தியடைகிறார்கள். 84 பிறவிச் சக்கரத்தினுள் வர விரும்பவில்லை என அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். எனினும் நாங்கள் மேலும் சந்தோஷமானவர்கள் ஆகுகின்ற மிகவும் உறுதியானவர்களும், தைரியம் மிக்கவர்களும் ஆவோம். இந்த 84 பிறவிகளின் சக்கரத்தை நினைவு செய்வதன் மூலம் நாங்கள் பூகோளத்தை ஆள்பவர்கள் ஆகுகின்றோம். அவர்கள் தங்கள் கொடியில் ஒரு சக்கரத்தைக் காட்டியுள்ளனர். ஆனால் பின்னர் அவர்கள் அதனைச் சுழலும் இராட்டினம் ஆக்கிவிட்டனர். அதனுடன் ஒப்பிடும் பொழுது, உங்கள் இலச்சினை சரியானதே. உச்சியில் சிவபாபாவும், அதன் கீழே திரிமூர்த்தியும் உள்ளார்கள், அதில் சக்கரமும் மிகச்சரியாக உள்ளது. உங்கள் சிவபாபாவின் கொடி முற்றிலும் சரியானதே. இருவகையான துறவறம் உள்ளதென்பது உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு துறவறம் அவர்கள் காடுகளுக்குச் செல்கின்ற, சந்நியாசப் பாதையாகும். அது அரைத் துறவறம் ஆகும். உங்களது முழுமையான துறவறமாகும். எதன் துறவறம்? நூங்கள் அசுர உலகம் முழுவதையும் துறக்கின்றீர்கள். எனது கணவர், எனது குழந்தைகள், எனது குரு என்னும் “என்னுடையது” என்ற உணர்வு அனைத்தையும் உங்கள் புத்தியின் யோகத்தில் இருந்து துண்டிக்கின்றீர்கள். “என்னுடையவர் ஒரேயொரு சிவபாபா, வேறு எவரும் அல்ல”. இதனை உங்கள் ஸ்திதியாக்கும் வரை புயல்கள் தொடர்ந்து வரும், நூங்கள் தொடர்ந்தும் தளம்புவீர்கள். தந்தை உங்களை முழு அசுர உலகையும் துறப்பதற்குத் தூண்டுகின்றார். ஏனெனில் இவை அனைத்துமே அழிக்கப்படவுள்ளன. அனைத்தும் அழிக்கப்படப் போகின்றன என அம்மக்கள்; கூறுவதில்லை. நூங்கள் உங்கள் உறவினர்களுடன் வாழ்கின்றீர்கள். ஆனால் அவர்கள் அனைவரையும் பார்க்கும் போது, உங்கள் புத்தி மேலே இணைக்கப்படுகின்றது. எதுவுமே எனக்குரியதல்ல. எனவே நூங்கள் யாருடன் காமத்தில் ஈடுபடுவீர்கள் அல்லது கோபம் அடைவீர்கள்? இது ஒரு மிகவும் நல்ல தந்திரமாகும், ஆனால் இது உங்கள் புத்தியில் இருந்தால் மாத்திரமே! இது இராஜயோகம் என அழைக்கப்படுகிறது. நூங்கள் யோகம் செய்து உங்கள் இராச்சியத்தைக் கோருகின்றீர்கள். அவர்களுடையது ஹத்தயோகம். ஆம், இவை ஆழமான கருத்துக்கள். உலகத்தில் பல யோகிகள் இருக்கின்றார்கள். ஆனால் பாபா கூறுகின்றார்: எந்த ஒரு நபருமே என்னுடன் யோகம் செய்வதில்லை. என்னுடன் யோகம் செய்வதற்குப் பதிலாக அவர்கள் எனது வசிப்பிடமான பிரம்ம தத்துவத்துடன் யோகம் செய்கின்றார்கள். பாரதமக்கள்; தங்கள் வசிப்பிடமும் சமயமும்; என இந்துஸ்தானைக் கருதியுள்ளதைப் போன்று, அவர்கள் தங்களைப் பிரம்மத்தின் குழந்தைகள் எனக் கருதுகின்றார்கள். எவ்வாறாயினும் உண்மையில் அவர்கள் தங்களைக் குழந்தைகள் எனவும் கருதுவதில்லை. ஏனெனில் அவர்கள் குழந்தைகள் என்றால் அவர்களுக்கு ஆஸ்தி இருக்கவேண்டும். அவர்கள் தத்துவத்துடன் இரண்டறக் கலப்பதாகக் கூறுகின்றார்கள். பாபா அவை அனைத்தையும் அனுபவம் செய்துள்ளார். அவர் பல சந்நியாசிகள், குருமார்களுடன் அவை அனைத்தையும் அனுபவம் செய்துள்ளார். அவர்கள் அர்ஜுனனுக்கும் பல குருமார்கள் இருந்ததாகக் காட்டுகின்றார்கள். நூங்கள் அனைவரும் அர்ஜுனர்கள். இந்நேரத்தில், உலகம் முழுவதிலும் இராவணனின் இராச்சியம் உள்ளது. முழு உலகமும் லங்காவாகும். இலங்கை மாத்திரம் லங்கா அல்ல. அது எல்லைக்குட்பட்ட லங்காவாகும். ஆனால் முழு உலகமும் எல்லையற்ற லங்காவாகும். இங்கே உலகம் முழுவதிலும் இராவண இராச்சியமே உள்ளது. இராம இராச்சியத்தில் பல மனிதர்கள் இருக்கவில்லை. இராம இராச்சியம் இருக்கும் போது, இராவண இராச்சியம் இருக்க மாட்டாது. அது எங்கே செல்கின்றது? அது கீழே செல்கின்றது. பின்னர் இராவண இராச்சியம் வந்ததும், இராம இராச்சியம் கீழே செல்கின்றது. இதுவே நாடகமாகும். சக்கரம் சுழலும் போது சத்தியயுகம் மேலே வருகின்றது. துவாபர, கலியுகங்கள் கீழே சென்று, சத்திய, திரேதா யுகங்கள் கீழிருந்து மேலே வருகின்றன. இது சக்கரத்தைப் பற்றிய விடயமாகும். அவர்கள் அதனை அவ்வாறு எழுதியிருந்த போதிலும் அது கடலுக்கு அடியில் செல்வதோ அல்லது கடலில் இருந்து தோன்றுவதோ இல்லை. தந்தை கூறுகின்றார்: இவை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டிய மிகவும் ஆழமான விடயங்கள் ஆகும். இதில் முதலாவது தூய்மை ஆகும். பின்னர் மிகவும் சக்திவாய்ந்த யோகமும் வேண்டும். இதுவே முழுமையான துறவறம் என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த உலகிலிருந்து புத்தியின் யோகத்தை அகற்றுங்கள். உங்கள் மத்தியிலும் உங்களில் சிலர் மாத்திரமே இந்த விடயங்களைப் புரிந்து கொள்கிறீர்கள். நூங்கள் அனைவரும் புரிந்து கொண்டால் நூங்கள் ஞான கங்கைகள் ஆகவும், சிறிய நதிகளாகவும், கால்வாய்களாகவும் ஆகுவீர்கள். நூங்கள் ஒரு குளமாகி, வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினால், நூங்கள் எதனையாவது புரிந்து கொண்டுள்ளீர்கள் என்பதை அதிலிருந்து புரிந்து கொள்ளலாம்! எனினும் சிலருக்கு வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கேனும் விளங்கப்படுத்த முடிவதில்லை. தந்தை கூறுகின்றார்: நூங்கள் எவ்வளவு ஏழையாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, நூங்கள் உண்டு உறங்கும் ஒரு அறையை மாத்திரம் கொண்டிருந்தாலும் கூட வீட்டில் ஒரு சிறிய கீதா பாடசாலையைத் திறக்க முடியும். நூங்கள் செய்ய வேண்டியதைச் செய்த பின்னர் சுத்தம் செய்து, வகுப்புக்கு இடத்தை ஆயத்தம் செய்யுங்கள். நூங்கள் 3 சதுர அடி நிலத்தில் அத்தகையதொரு பெரிய வைத்தியசாலையைத் திறக்க முடியும். செல்வந்தர்களை ஒரு பக்கத்தில் ஒதுக்கி விடுங்கள். தந்தை ஏழைகளின் பிரபு ஆவார். இது அவர்களுக்குச் சுவர்க்கம் எனக் செல்வந்தர்கள் கூறுகின்றார்கள். பாபா கூறுகின்றார்: சரி, உங்கள் சுவர்க்கத்தில் சந்தோஷமாக இருங்கள்! நான் ஏன் எதனையும் உங்களுக்குக் கொடுக்க வேண்டும்? ஏழைகளுக்கே எப்பொழுதும் தானங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன. முக்கியஸ்தர்கள் நிலத்தில் அமர வேண்டியிருந்தால் அவர்கள் அதனை விரும்பமாட்டார்கள். ஆகவே பாபா கூறுகின்றார்: நூங்கள் உங்கள் மாளிகைகளில் வாழலாம். நன்றாகக் கற்கக்கூடிய ஏழைகளே என்னிடம் வர முடியும். உங்களால் இதனை மற்றவர்களுக்குக் கூற முடியாவிட்டால், நூங்கள் ஒரு சிறிய ஏரியேனும் இல்லை. நூங்கள் பெரிய நதிகளாக வேண்டும். நூங்கள் மம்மாவையும் பாபாவையும் பின்பற்ற வேண்டும். எவ்வாறாயினும் உங்களால் வீட்டில் எதனையும் கூற

முடியாவிட்டால், நீங்கள் ஒரு கைப்பிடி நூரைப் போன்றவரும் அல்ல. ஞான கங்கைகளின் முன்னால் பாபா களிப்படைகின்றார். சிலர் நேரடியாக பாபாவைச் செவிமடுத்து மிகவும் சந்தோஷம் அடைகின்றார்கள். ஆனால் அவர்கள் இங்கிருந்து எழுந்து கஃழே படிகளில் செல்லும் பொழுதே அவர்களின் போதையும் கஃழே சென்று விடுகின்றது. பின்னர் அவர்கள் வீட்டை அடைந்ததும், மூண்டும் வம்பளக்க ஆரம்பிக்கின்றார்கள். பாபாவினால் அவர்களின் நடத்தையில் இருந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். சிலர் பாபாவைச் சந்திக்க வந்து, தங்கள் கணவனையும் பிள்ளைகளையும் பற்றிப் பேசுகின்றார்கள். உங்கள் கணவன் எங்கிருந்து வந்தார்? நீங்கள் சுவர்க்கத்திற்குச் செல்வதற்காக இங்கே வந்தபின்னரும் “என்னுடையது” என்னும் உணர்வில் இன்னமும் அகப்பட்டுள்ளீர்கள். சரி, இந்தளவு மருந்து போதும்.. ஏனெனில் உங்களால் ஜரணிக்கக் கூடிய அளவு மாத்திரம் கொடுக்கப்படவேண்டும். பாபா உங்களுக்குச் சுருக்கமாக விளங்கப்படுத்தியுள்ளார். நீங்கள் யோகத்தின் மூலம் சுவர்க்கத்தை ஸ்தாபிக்கின்றீர்கள். ஆனால் இராச்சியத்துக்கு உங்களுக்கு ஞானம் தேவையாகும். அங்கே இரண்டு பாடங்கள் உள்ளன. பாபாவும் யோகத்தில் இருப்பதற்கு முயற்சி செய்கின்றார். இதனாலேயே அவர் கூறுகின்றார்: நினைவு செய்யாதீர்கள், மறக்காதீர்கள். அச்சா.

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

தாரணக்கான சாராம்சம்:

1. இந்தப் பழைய உலகை முழுமையாகத் துறந்து விடுங்கள். தூய்மை, யோகம் என்னும் பாடங்களில் முதலாவது இலக்கத்தைக் கோருங்கள்.
2. ஞான கங்கைகளாகி, தூய்மையற்றவர்களைத் தூய்மையாக்கும் சேவையைச் செய்யுங்கள். மம்மாவையும் பாபாவையும் பின்பற்றிப் பெரிய நதிகள் ஆகுங்கள்.

ஆசுவாதம்: நேரத்தைப் பற்றிய ஞானத்தின் விழிப்புணர்வுடன், சுயதர்சன சக்கரத்தைச் சுழற்றுவராகி, அனைத்து வினாக்களையும் முடித்து விடுவீர்களாக.

சுயதரிசன சக்கரத்தைச் சுற்றுபவர்களாகி, சுயத்தின் தரிசனத்தைப் பெற்ற குழந்தைகள் இயல்பாகவே உலகச் சக்கரத்தின் காட்சியை கொண்டிருப்பார்கள். நாடகத்தின் இரகசியங்களைத் தெரிந்து கொண்டவர்கள், சதா சந்தோஷத்தில் நிலைத்திருப்பார்கள். அவர்களால் ஒருபோதும் ‘ஏன்?’ அல்லது ‘என்ன?’ போன்ற கேள்விகளைக் கொண்டிருக்க முடியாது. ஏனெனில் நாடகத்தில், சுயம் உபகாரமானதாகும், நேரமும் உபகாரமானதாகும். சுயத்தைப் பார்த்து சுயதரிசன சக்கரதாரிகள் ஆகுபவர்கள் இலகுவாகத் தொடர்ந்தும் முன்னேறுவார்கள்.

சுலோகம்: ஆத்மாக்கள் அனைவருக்கும் உண்மையாகச் சேவை செய்வதற்கு, அனைவரிடத்தும் தூய்மையான, ஆக்கபூர்வமான எண்ணங்களைக் கொண்டிருங்கள்.

---ஓம் சாந்தி---

மாதேஸ்வரிஜியின் பெறுமதிமிக்க வாசகங்கள்.

1. கடவுள் சர்வியாபியல்ல என்பதற்கு பல அத்தாட்சிகள் உள்ளன.

அனைத்து சமயநூல்களின் இரத்தினமாகிய கஃதையில் கடவுளின் வாசகங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன: ‘குழந்தைகளே, வெற்றி எங்குள்ளதோ அங்கே நான் இருக்கின்றேன்’. இவையே பரமாத்மாவின் மேன்மையான வாசகங்களாகும். நான் இமாலயத்திலும், காளி எனும் பாம்பிலும் உள்ளேன். மலைகளில் கைலாயமலையே அதி உயர்ந்தது எனவும் பாம்புகளில் காளி எனும் பாம்பே மிகப்பெரியது எனவும் கூறப்படுகின்றது. அனைத்துப் பாம்புகளிலும், கடவுள் கரும்பாம்புகளில் மாத்திரமே இருப்பாரனால் அவர் ஏனைய பாம்புகளில் இருக்கமாட்டார் என்பதை இது நிரூபிக்கின்றது. கடவுள் அனைத்திலும் அதியுயர்ந்த மலையில் இருப்பாரானால், அவர் அதற்கும் தாழ்வான மலையில் இருக்க மாட்டார் என்பதே அதன் அர்த்தமாகும். ‘வெற்றி எங்குள்ளதோ நான் அங்கே பிறக்கின்றேன்’ என்றும் கூறப்படுகின்றது. எங்கு தோல்வி உள்ளதோ நான் அங்கில்லை என்பதே அதன் அர்த்தமாகும். இவை அனைத்தும் கடவுள் சர்வியாபி அல்ல என்பதை நிரூபிக்கின்றன. ஒருபுறம் அவர்கள் இது என்றும் அது என்றும் கூறுகின்றார்கள். இன்னொருபுறம் கடவுள் பல வடிவங்களில் அவதரிக்கின்றார்கள் என்றும் கூறுகின்றார்கள். அதாவது அவர்கள் கடவுளின் 24 அவதாரங்களைக் காட்டியுள்ளார்கள். அவர்கள் கடவுள், மூனிலும் முதலையிலும் இருப்பதாகக் கூறுகின்றார்கள். அவை அனைத்தும் பொய்யான ஞானமாகும். இவ்வாறாக அவர்கள் கடவுள் எங்கும் உள்ளார் என புரிந்து கொண்டுள்ளார்கள். ஆனால், கலியுகமான இந்நேரத்தில் மாயையே எங்கும் உள்ளது. எனவே, கடவுள் எவ்வாறு எங்கும் இருக்க முடியும்? கஃதையில் மேலும் கூறப்படுகின்றது: நான் மாயையில் வசிப்பதில்லை. கடவுள் எங்கும் வியாபித்திருப்பதில்லை என்பது இது நிரூபிக்கப்படுகின்றது.

2. அசரீரி உலகம் என்றால் ஆத்மாக்களின் வசிப்பிடமாகும்.

நாங்கள் அசரீரி உலகைப் பற்றி பேசும் போது, அசரீரி என்றால் எந்த வடிவமோ, தோற்றமோ இல்லை என்று அர்த்தமல்ல என்பதை நாம் அறிவோம். நாம் அசரீரி உலகைப் பற்றிப் பேசுவதால், அவ்வாறானதொரு உலகம் நிச்சயமாக உள்ளது என்று அர்த்தமாகும். ஆனால் அவ்வுலகிற்கு பெளதீக உலகைப் போன்றதொரு வடிவமோ தோற்றமோ இருக்க மாட்டாது. அவ்வாறே, கடவுள் அசரீரியானவர் என்பதுடன் அவருக்கு நிச்சயமாக ஒரு சூட்சும (ஒளிப்புள்ளி) வடிவம் உள்ளது. எனவே, ஆத்மாக்களாகிய எங்களது இருப்பிடமும் கடவுளின் இருப்பிடமும் அசரீரியான உலகமாகும். நாங்கள் ‘உலகம்’ என்று கூறும்

போது, ஓர் உலகம் உள்ளது என்றும் நாங்கள் அங்கே வசிக்கின்றோம் என்பதாலுமே அது ஓர் உலகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. உலகிலுள்ள மக்கள் கடவுள் அநாதியான ஒளிவடிவம் என நினைக்கின்றார்கள். அது கடவுளின் வசிப்பிடமும், அது ஓய்வு இல்லமும் ஆகும். கடவுளின் வீட்டை நாம் கடவுள் அழைக்க முடியாது. அடுத்தது பிரம்மா, விஷ்ணு, சங்கரர் தமது தேவதை வடிவில் வசிக்கும் சூட்சும உலகமாகும். இதுவோ பௌதீக உலகம். இது இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்று சந்தோஷம், தூய்மை, அமைதியும் நிறைந்த விகாரமற்ற சுவர்க்கம், அது சக்கரத்தில் அரைவாசியாகும். மற்றயது விகாரம் நிறைந்த துன்பமும் அமைதியின்மையும் நிறைந்த உலகமான கலியுகமாகும். இவை ஏன் இரு உலகங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன? ஏனெனில், மக்கள் கடவுளாலேயே நரகமும் சுவர்க்கமும் உருவாக்கப்படுகின்றது என கூறுகின்றார்கள். இதற்கு கடவுளின் வார்த்தைகள்: குழந்தைகளே, நான் துன்ப உலகத்தை உருவாக்குவதில்லை. நான் உருவாக்கிய உலகம் சந்தோஷ உலகமாகும். இது துன்பமும் அமைதியின்மையும் நிறைந்த உலகமாகும். ஏனெனில் மக்கள் தம்மையும், பரமாத்மாவான என்னையும் மறந்ததாலாகும். எனவே அவர்கள் இந்த கர்மகணக்குகளினால் வேதனைப்படுகின்றார்கள். சந்தோஷ உலகம் இருந்த போது, இவ்வாறில்லை. சந்தோஷமும், புண்ணிய நிறைந்த உலகம் நிலவிய போது, ஓர் உலகம் இருக்கவில்லை என்றில்லை. ஆம், நிச்சயமாக தேவர்கள் வாழ்ந்த இடமாகும். அப்பொழுதும் சகல வகையான செயல்களும் இடம்பெறுகின்றன. ஆனால் அங்கே எந்த விகாரங்களும் உருவாக்கப்படுவதில்லை. அதனால் எந்தக் கர்ம பந்தனமும் இல்லை. அது கர்ம பந்தனங்கள் எதுவுமற்ற சுவர்க்கம் என அழைக்கப்படுகின்றது. ஒன்று அசரீரியான உலகம், மற்றயது சூட்சும உலகம், மூன்றாவது பௌதீக உலகமும் ஆகும். அச்சா. ஓம்சாந்தி.