

சாராம்சம்:: இனிய குழந்தைகளே, பக்தியின் சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கூறுவதற்கு மாறாக அனைவருக்கும் ஆன்மிக விடயங்களைக் கூறுங்கள். அனைவரையும் இராவணனது இராச்சியத்தில் இருந்து விடுவிக்கும் சேவையைச் செய்யுங்கள்.

கேள்வி: சேவையில் வெற்றியடைவதற்குத் தேவையான பிரதான தெய்வகக் குணம் என்ன?

பதில்: அகங்காரமற்றிருக்கின்ற தெய்வகக் குணமாகும். சரீர உணர்வு இல்லாத காரணத்தினால், எங்கெல்லாம் ஆன்மிக ஒன்றுகூடல்கள் இடம்பெறுகின்றனவோ அங்கெல்லாம் சென்று செருப்புக்களின் மத்தியில் அமர்ந்திருப்பதாக மஹாவிரரைப் பற்றி (அனுமான்) கூறப்படுகின்றது. எவ்வாறாயினும் இதற்குத் தைரியம் தேவையாகின்றது. நங்களும்தான் விரும்பியவாறு ஆடை அணிந்து எந்த ஆன்மிக ஒன்றுகூடலுக்கும் சென்று அவர்கள் கூறுவதைச் செவிமடுக்கலாம். மறைமுகமான வழியில் ஆடை அணிந்து சென்று சேவை செய்யுங்கள்.

பாடல்: ஓம் நமசிவாய

ஓம் சாந்தி. இது அதிமேலான இறைவனுடைய புகழ் ஆகும். கடவுள் அல்லது பரமதந்தை பரமாத்மா என்றும் அவரை அழைக்கலாம். அவரை வெறுமனே கடவுள் என்று அழைப்பதனால் நங்கள் அவரைத் தந்தை என்று புரிந்து கொள்வது இல்லை. இதனாலேயே நங்கள் அவரைப் பரமதந்தை பரமாத்மா என்று அழைக்க வேண்டும். அவரே இந்த மனித உலகின் படைப்பாளி ஆவார். அதிமேலான தந்தை வந்து இப்பொழுது என்ன கூறுகின்றார்: அவர் கூறுகின்றார்: தூய்மையற்ற மனிதர்கள் என்னைத் தூய்மையாக்க வருமாறு கூவி அழைத்தார்கள். தூய்மை என்றால் தூய்மையாகும்! கடவுள் மாத்திரமே தூய்மையாக்குபவர் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். அவர் உண்மையாயில் நிச்சயமாக வருகின்றார். அவர்கள் பக்திமார்க்கத்தில் கடவுளை நினைவு செய்வதனால் அவர் நிச்சயமாக வருகின்றார். எவ்வாறாயினும் அவர் பக்தர்களுக்குப் பக்தியின் பலனை வழங்க வேண்டிய நேரத்திலேயே வரவேண்டும். பலனை வழங்குவது என்றால் ஆஸ்தியை வழங்குவதாகும். இது அவருக்கு மிகவும் இலகுவாகும். அவரால் ஒரு விநாடியில் உங்களுக்கு ஜவன்முத்தியை வழங்க முடியும். இது ஜனக மன்னன் ஒரு விநாடியில் ஜவன்முத்தியைப் பெற்றதாக கூறப்படுகின்றது. ஒரே ஒருவருடைய பெயரே நினைவுகூரப்படுகின்றது. “ஒரு விநாடியில் ஜவன்முத்தி” என்றால் அமைதியையும் சந்தோஷத்தையும் பெறுவதாகும். தங்களுக்கு அமைதியும், சந்தோஷமும், நூண்ட ஆயுளும் வேண்டுமென்று மக்கள் கூறுகின்றார்கள். ஒருவர் சிறிய வயதில் இறந்துவிட்டால் அவர் அகாலமரணமடைந்துவிட்டார் என்றோ அல்லது அவர் வாழ்க்கையை முழுமையாக வாழவில்லை என்றோ கூறப்படுகின்றது. தந்தை முன்னர் எதையெல்லாம் செய்தாரோ அது அவர் சென்ற பின்னர் புகழப்படுகின்றது. நங்கள் ஒரு விநாடியில் ஜவன்முத்தி அடைவதானால் நிச்சயமாக அதற்கு முன்னர் பந்தன வாழ்க்கையில் இருந்திருக்க வேண்டும். கலியுகத்தின் இறுதி பந்தன வாழ்க்கையென்றும், சத்தியயுக ஆரம்பம் விடுதலையான வாழ்க்கையென்றும் கூறப்படுகின்றது. ஜனகன் வட்டிலேயே வாழ்ந்து ஜவன்முத்தி பெற்றதைப் போன்று நங்களும் ஜவன்முத்தியைப் பெறுங்கள் எனக் கூறப்படுகிறது. தந்தை விளங்கப்படுத்துகின்றார்: இரு விடயங்கள் மாத்திரமே உள்ளன: இராஜயோகமும், ஞானமும். பாரதத்தின் புராதன இராஜயோகம் மிகவும் பிரபல்யமானதாகும். புராதன என்றால் ஆரம்பத்திலிருந்து, ஆனால் எப்போதிலிருந்து? சக்கரத்தின் காலஎல்லை பல நூறாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் என்று கூறுவதால் மக்கள் இதனை அறிய மாட்டார்கள். புராதன ஞான, யோகத்தை அனைவரும் விரும்புகின்றார்கள். இதன்மூலமே பாரதம் சுவர்க்கமாகியது. இப்பொழுது பாரதம் சந்தோஷமற்றுள்ளது. முதலில் அங்கே சூரியவம்சம் இருந்தது. இப்பொழுது அது இல்லை என்பதால் அந்த இராஜயோகத்தையும், ஞானத்தையும் கற்பித்தது யார் என்று அவர்கள் வினவுகின்றார்கள். அவர்கள் இதனை அறியமாட்டார்கள். இல்லாவிட்டால் குழந்தை தனது ஆஸ்தியைத் தந்தையிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்வதில் எவ்விதச் சிரமங்களும் இருக்கமாட்டாது. தந்தைக்கு உரியவராகுவதனால் நங்கள் ஆஸ்திக்குத் தகுதிவாய்ந்தவர்கள் ஆகுகின்றோம். இன்னமும் நங்கள் தந்தை தாய், ஆசிரியரிடமிருந்து கற்பித்தல்களைப் பெற வேண்டும். அவர்களுக்கு ஆஸ்தியாகிய முத்தியும் தேவைப்படுவதனாலேயே குருமார்களைத் தத்தெடுக்கின்றார்கள். எவ்வாறாயினும் எவராலுமே ஜவன்முத்தியை வழங்க முடியாது. பந்தன வாழ்க்கை நிறைவடைந்து விடுதலையான வாழ்க்கை ஆரம்பமாக உள்ள பொழுதே ஜவன்முத்தியை வழங்குபவரால் வர முடியும். ஒரு விநாடியில் ஜவன்முத்தி அல்லது உங்களால் இராவண இராச்சியத்திலிருந்து இராம இராச்சியத்திற்கு செல்ல முடியும், அதாவது, உங்களால் தூய்மையற்றவரில் இருந்து தூய்மையாக முடியும் என்பதை மக்கள் வெறுமனே கேட்டிருக்கின்றார்கள். எவ்வாறாயினும் எவ்வாறு அவர்கள் இவ்வாறு ஆகலாம் என்பதை அவர்கள் அறியமாட்டார்கள். தந்தை ஆத்மாக்களாகிய உங்களுடனேயே பேசுகின்றார். இது பரமாத்மாவினால் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற ஞானமாகும். சமயநூல்களை வாசிக்கின்ற மக்களும் இருக்கின்றார்கள். இன்ன இன்ன மாகாத்மா தங்களுக்கு ஞானத்தை வழங்குகின்றார் என அவர்கள் கூறுவார்கள். பரமதந்தை பரமாத்மா 5000 வருடங்களுக்கு முன்னர் உங்களைத் தேவர்களாக்கிய புராதன இராஜயோகத்தையும், ஞானத்தையும் இங்கே நங்கள் பெறுகின்றோம். அது இப்பொழுது மறைந்துவிட்டது. அது மறைந்திருக்காவிட்டால் ஏன் அவர் உங்களுடன் பேச

வேண்டும்? மனிதர்கள் தூய்மையற்றவர்களாகாவிட்டால் தூய்மையாக்குபராகிய தந்தையால் எவ்வாறு வர முடியும்? தூய்மையற்றவராகுவதற்கு உங்களுக்கு 84 பிறவிகள் எடுக்கின்றது. தந்தை இதன் விபரங்களை உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகின்றார். அவர் உங்களுக்கு குலங்களைப் பற்றியும் விளங்கப்படுத்துகின்றார். பிரம்மா தேவைப்படுவதுடன் பிரம்மாவின் தந்தையும் தேவைப்படுகின்றார். பிரம்மா, விஷ்ணு, சங்கரராகிய மூவரினதும் தந்தை சிவன் ஆவார். அவர் இங்கு அமர்ந்திருந்து பிரம்மாவின் மூலமாக நங்கள் விஷ்ணுதாமத்தின் அதிபதிகளாகுகின்ற, அதாவது, பிராமணர்கள் தேவர்களாகுகின்ற புராதன ஞானத்தை உங்களுக்கு வழங்குகின்றார். பிராமண தர்மத்தின் மனிதர்களான நங்கள் இப்பொழுது தேவ தர்மத்தவர்களாக ஆகுகின்றார்கள். ஆகவே மனிதர்களின் தந்தையான பிரம்மா முதலில் தேவைப்படுகின்றார். கிருஷ்ணரை மனிதர்களின் தந்தை என்றழைக்க முடியாது. கிருஷ்ணருக்கு அதிகளவான இராணிகளும், குழந்தைகளும் இருப்பதாக அத்தகைய பிழையான கதைகளை அவர்கள் உருவாக்கியுள்ளார்கள். அது ஒரு தவறாகும். உண்மையில் பிரம்மாவே குழந்தைகளைக் கொண்டிருந்தார், கிருஷ்ணர் அல்ல. பிரம்மாவே பின்னர் கிருஷ்ணர் ஆகுகின்றார். இந்த ஒரு பிறவியின் குழப்பமானது மனிதர்களைத் குழப்பியுள்ளது. அவர்கள் கதையின் கடவுள் கிருஷ்ணர் என்று கூறி, சிவனை அகற்றிவிட்டார்கள். பிரம்மாவிற்கு மூன்று முகங்கள் என்று அனைவரும் கூறுவதனால் அனைவரும் அதிகளவு குழப்பமடைந்துள்ளார்கள். அவர்கள் முற்றாகவே படைப்பவரான சிவனை மறைத்துவிட்டார்கள். படைப்பவரே வந்து அவர் எவ்வாறு தேவதர்மத்தை படைக்கின்றார் என்பதைக் கூறுகின்றார். எவ்வாறு இறைவன் உலகத்தைப் படைத்தார் என்று உங்களால் வினவ முடியாது. தூய்மையற்ற மனிதர்களைத் தூய்மையாக்குமாறு தூய்மையாக்குபவரான பரமதந்தை பரமாத்மாவை மக்கள் கூவி அழைக்கின்றார்கள். இது இப்பொழுது இராவண இராச்சியம் என்பதை அவர்கள் அறிய மாட்டார்கள். அவர்கள் அமர்ந்திருந்து இராவணனின் நிபண்ட கதைகளைக் கூறுகின்றார்கள். அவை பக்திமார்க்கத்தின் சுவாரஸ்யமான கதைகள் என்றும், இவையோ ஆன்மிக விடயங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இப்பொழுது பக்தர்களான கதைகள் அனைவரும் இராவணனின் இராச்சியத்தில் இராவணனின் சிறையில் சந்தோஷமற்று இருக்கின்றார்கள். இப்பொழுது அனைவருமே இராவணனின் இராச்சியத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட வேண்டும். தந்தை இப்பொழுது வந்து கூறுகின்றார்: குழந்தைகளே உங்களுடைய 84 பிறவிகளும் நிறைவடைந்துவிட்டன. இப்பொழுது நங்கள் வுடு திரும்ப வேண்டும். மக்கள் என்னைக் கூவி அழைக்கின்றார்கள்: துன்பத்தை நக்கிச் சந்தோஷத்தை அருள்பவரே, வாருங்கள்! இந் நாமம் எனக்கு மாத்திரமே பொருந்தும். கலியுகத்தில் அளவற்ற துன்பமும், சத்தியயுகத்திலோ அளவற்ற சந்தோஷமும் இருக்கின்றது. உங்களுக்கு மூண்டும் ஒரு தடவை சந்தோஷத்தை வழங்குவதற்காக மூண்டும் ஒருமுறை நான் இராஜயோகத்தையும், ஞானத்தையும் கற்பிக்கின்றேன். இந்த பழைய உலகம் அழிக்கப்பட இருக்கின்றது. மக்கள் விநாசத்தையிட்டு அதிகளவு அச்சம் கொண்டுள்ளார்கள். மக்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் சண்டையிடுவதை நிறுத்திவிட்டால் அமைதி நிலவும் என அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள். அதிகளவு சமயங்கள் இருக்கையில் எவ்வாறு அமைதி நிலவ முடியும்? தந்தை கூறுகின்றார்: இப்பொழுது இருக்கின்ற இந்த சமயங்கள் அனைத்தும் முன்னர் இருக்கவில்லை. ஒரே ஒரு தர்மம் இருக்கின்றபொழுது மாத்திரமே உண்மையில் அமைதியும், சந்தோஷமும் நிறைந்த இராச்சியம் நிலவ முடியும். இப்பொழுது அனைவருமே எவ்வாறு மன அமைதியைக் கொண்டிருக்க முடியும் என்றே வினவுகின்றார்கள். ஓ! ஆனால் அனைத்திற்கும் முதலில் மனம் என்றால் என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்ளுங்கள். மனமும் புத்தியும் ஆத்மாவில் இருக்கின்றன. ஒரு மனிதன் பேசுவதற்கு அவனது நாக் கே ஏதுவாவதுடன் அவன் கண்களே அவன் பார்ப்பதற்கு ஏதுவாகின்றன. மனிதர்கள் அனைவருமே முற்றாகச் சந்தோஷமற்று இருக்கின்றார்கள் என்று கூறப்பட முடியும். இதனை எவருக்கும் விளங்கப்படுத்துவது இலகுவானது: தந்தையையும், ஆஸ்தியையும் நினைவு செய்யுங்கள். பின்னர் விருட்சத்தினதும், நாடகத்தினதும் விளக்கம் வழங்கப்பட வேண்டும். இதற்காகவே இப்படங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. வெறுமனே மன்மனப்பவ என்று கூறுவதற்குப் படங்களுக்கான அவசியம் கிடையாது. ஒரு படத்தை விளங்கப்படுத்துவதற்கு ஒரு மணித்தியாலம் எடுக்கின்றது. கடவுளே புராதன இராஜயோகத்தைக் கற்பித்தார். நங்கள் இராச்சியத்தைப் பெற்றோர்கள். மனிதர்களால் உங்களுக்கு இராஜயோகம் கற்பிக்க முடியாது. தந்தையையும் ஆஸ்தியையும் நினைவு செய்வதே சிறந்ததாகும். எவ்வாறாயினும் இந்த விடயத்தை நங்கள் விளங்கப்படுத்தும் வரையில் அவரது புத்தி திறக்காது. அவரால் உலகச் சக்கரத்தைப் புரிந்துகொள்ள முடியாது. நங்கள் ஒரு நாடகத்தைப் (படத்தை) பார்த்த பின்னர் அதன் ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதிவரை முழு நாடகமும் உங்கள் புத்தியில் சுழலும். நங்களும் ஒரு நாடகத்தைப் பார்க்கச் சென்றதாகவே கூறுகின்றார்கள். நங்கள் இந்நாடகத்தை அறிவதாகவே கூறுகிறார்கள். எவ்வாறாயினும் அதிகளவு விபரங்கள் அதில் இருக்கின்றன. நங்கள் அமைதி, சந்தோஷம் என்ற ஆஸ்தியைத் தந்தையிடமிருந்து பெறுகின்றார்கள். சக்கரம் உங்கள் புத்தியில் உள்ளது. நங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் புத்தியின் மூலம் 84 பிறவிகளின் சக்கரத்தை மூண்டும் மூண்டும் நினைவு செய்ய வேண்டும். பிராமணர்களாகிய நங்கள் மாத்திரமே இந்த ஞானத்தைப் பெறுவதுடன் தேவர்களாகவும் ஆகுகின்றார்கள். பிரம்மா விஷ்ணுவாகி, விஷ்ணு பிரம்மாவாகுகின்றார். பிராமணர்களாகிய நங்கள் மறுபிறப்பெடுத்துப் பின்னர் தேவர்களாகுகின்றார்கள். எல்லைக்குட்பட்ட ஒரு தந்தை

சாதாரணமாகக் குழந்தைகளை உருவாக்கிப் பின்னர் பராமரிக்கின்றாரே அன்றி, அவர் அவர்களை அழித்துவிடுவது இல்லை. அழிவு என்றால் தூய்மையற்ற முழு உலகமும் இல்லாமல் போவதாகும். முழு இராவண இராச்சியமும் அழிக்கப்பட உள்ளது. வேறு எவ்வாறு இராம இராச்சியம் நிலவ முடியும்? அங்கே அவர்கள் இராவணனை எரிப்பதில்லை. பக்தி மார்க்கத்தின் எதுவும் ஞான மார்க்கத்தில் தொடர மாட்டாது. சத்திய, திரேதாயுகங்களில் நங்கள் வெகுமதியை அனுபவம் செய்வுங்கள். அது ஞானத்தின் வெகுமதியாகும். தற்காலிக, கணப்பொழுதுகளுக்கான சந்தோஷம் பக்தி மார்க்கத்தின் சந்தோஷம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஆரம்பத்தில் பக்தி கலப்படமற்றதாக இருந்து பின்னர் படிப்படியாக கலப்படமாகியதுடன் அனைவரும் சந்தோஷமற்றவர்களாகினார்கள். ஒரே ஒரு தந்தை மாத்திரமே சற்கதி அருள்பவராவார். நங்கள் அவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்த வேண்டும். தந்தையையும் ஆஸ்தியையும் நினைவு செய்யுங்கள். அவரை நினைவு செய்யுங்கள் நங்கள் சுவர்க்க இராச்சியத்தைப் பெறுவுங்கள். நங்கள் எவ்வாறு நரகத்திற்குள் வருகின்றார்கள் என்பதுவும் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பொழுது நங்கள் முழு நாடகத்தினதும் ஆரம்பம், மத்தி, இறுதியை அறிவுங்கள். இப்பொழுது நங்கள் முக்காலங்களையும் பார்ப்பவர்கள் ஆகியுள்ளீர்கள். தேவர்கள் கூட முக்காலங்களை அறியாதவர்கள் என்று நங்கள் மக்களுக்கு கூறுகின்றார்கள். பின்னர் அவர்கள் உங்களை வினவுவார்கள்: அவர்கள் யார்? சங்கமயுக பிரமணர்களாகிய உங்களை எவரும் அறியாததே இதற்குக் காரணமாகும். அனுமான் எங்கெல்லாம் ஆண்டுக ஒன்றுகூடல்கள் நடைபெறுகின்றனவோ அங்கெல்லாம் சென்று செருப்புக்களுக்கு மத்தியில் அமர்ந்திருந்ததாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. ஏன் இதனை அவர்கள் மஹாவுரருக்குக் கூறுகின்றார்கள்? காரணம், குழந்தைகளாகிய நங்கள் சரீர உணர்வற்றவர்கள் என்பதனாலாகும். உதாரணமாக ஓர் ஆண்டுக ஒன்றுகூடலில் அத்தகையதொரு தலைப்பு எழுந்தால், நங்கள் அவர்களுக்கு கூறமுடியும்: நங்கள் புராதன இலகு இராஜயோகம் மற்றும் ஞானத்தின் மூலமாக முக்தி, ஜவன்முக்தியைப் பெற வேண்டுமென்றால் இந்த இந்த இடத்திற்கு செல்லுங்கள். விளங்கப்படுத்தபவர் மிகவும் தைரியசாலியாகவும், ஆணவமற்றவராகவும் இருக்க வேண்டும். சிறிதளவு சரீர உணர்வேனும் இருக்கக்கூடாது. நங்கள் எங்கேயும் சென்று அமரலாம், உங்களுக்கு சிறிதளவு நேரம் வழங்கப்பட்டால், நங்கள் அவர்களுடன் பேச வேண்டும். ஒருவர் சக்திசாலியாக இருந்தால் வட்டில் குடும்பத்துடன் வாழ்ந்துகொண்டே ஒரு விநாடியில் எவ்வாறு ஜவன்முக்தியை பெறுவது சாத்தியமாகும் என்று சொற்பொழிவாற்றலாம். இதனை பரமதந்தை பரமாத்மவை தவிர வேறு எவராலும் உங்களுக்கு வழங்க முடியாது. மகாவுரர்களால் மாத்திரமே இதனை விளங்கப்படுத்த முடியும். அவர்களைச் செவிமடுப்பதற்கு உங்களுக்குத் தடைவிதிக்கப்படவில்லை. வட்டில் வாழ்ந்தவாறே குழந்தைகளாகிய உங்களால் சேவை செய்ய முடியும். அவர்களுக்குக் கூறுங்கள்: நங்கள் இராஜயோகம் கற்க விரும்பினால் பிரம்ம குமாரிகளிடம் செல்லுங்கள். நங்கள் மேலும் முன்னேறுகையில் உங்கள் பெயர் போற்றப்படும். இப்பொழுது சிறிதளவினரே இருப்பதுடன், பின்னர் பெரும்பான்மையானோர் இருப்பார்கள். மக்களைக் கடத்துவதாக உங்களின் பெயர் குறிப்பிடப்படுகின்றது. கிருஷ்ணர் பெண்களைக் கடத்தியதாகக் கூறப்படுகின்றது. ஆனால் கடத்தல் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. ஓர் ஆசிரியர் இங்கே கற்பிப்பதற்காக எவரையாவது கடத்துவாரா? சேவை செய்கின்றவர்கள் பெருமளவில் ஞானக்கடலைக் கடைவதுடன் துணிச்சலானவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும். அச்சா.

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

தாரணைக்கான சாராம்சம்:

1. பக்தர்களான சதைகள் அனைவரையும் இராவணனின் சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்யுங்கள். ஒரு விநாடியில் முக்திக்கும் ஜவன்முக்திக்குமான பாதையை அனைவருக்கும் காட்டுங்கள்.
2. தந்தையையும் ஆஸ்தியையும் நினைவு செய்யுங்கள். சரீர உணர்வைத் துறந்து, ஒரு மகாவுரராக இருந்து, சேவை செய்யுங்கள். ஞானக்கடலைக் கடைந்து சேவைக்கான புதிய வழிமுறைகளைக் கண்டு பிடிங்கள்.

ஆசர்வாதம்: நங்கள் பற்றின் அனைத்து சூட்சுமமான இழைகளையும் முடித்து விடுவதனால் பறக்கும் ஸ்திதியிலே பறக்கின்ற ஒரு முழுமையான சம்பூர்ணமான தேவதை ஆகுவுங்களாக.

பழைய உலகுடன் எவ்வித தொடர்புகளையும் கொண்டிராதவரே தேவதை ஆவார். ஆகவே இழையின் மெல்லிய சுவடேனும் உங்களை தன்னை நோக்கி ஈர்க்கவில்லை என்பதை சோதியுங்கள், நங்கள் எதையாவது விரும்பினால் அது நிச்சயமாக உங்களை தன்னை நோக்கி ஈர்க்கும். சிலர்; தங்களுக்கு ஆசை இல்லை என்றும் ஆனால்

சிலவற்றை விரும்புவதாகவும் கூறுகின்றனர். ஆகவே ஆசைகள் என்பது மொத்த (பெரிய) இழைகள், சிவற்றை விரும்புதல் என்பது சூட்சுமமான இழைகள் ஆகும். இப்போது அவை அனைத்தையும் முடித்துவிடுவதுடன் முழுமையான சம்பூர்ணமான தேவதையும் ஆகுங்கள்.

சுலோகம்: உங்கள் மனதினால் சக்திகளையும் செயல்களினால் தெய்வக் குணங்களையும் தானம் செய்தலே மகாதானியாக இருப்பதாகும்.

-----ஓம் சாந்தி-----