

பிராமண வாழ்க்கையின் சிறப்பியல்பு தூய்மை ஆகும்.

இன்று, பார்ப்பதா தனது தூய்மையான குழந்தைகளைப் பார்க்கிறார். ஒவ்வொரு பிராமண ஆத்மாவும் எந்தளவிற்குத் தூய்மையானவர்கள் ஆகியிருக்கிறார்கள் என்பதை ஒவ்வொருவரின் அட்டவணையிலும் அவர் பார்க்கிறார். பிராமணர்களின் சிறப்பியல்பு தூய்மை ஆகும். பிராமணர் ஆகுவதெனில், தூய்மையான ஆத்மா ஆகுதல் என்று அர்த்தம். நீங்கள் தூய்மையை எந்தளவிற்குக் கிரகித்திருக்கிறீர்கள் என்பதை அளக்கும் கருவி என்ன? 'தூய்மை ஆகுங்கள்!' என்ற மந்திரத்தை நீங்கள் அனைவருக்கும் நினைவூட்டுகிறீர்கள். ஆனால், ஸ்ரீமத்திற்கேற்ப உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்தளவிற்கு நீங்கள் இந்த மந்திரத்தைக் கடைப்பிடிக்கிறீர்கள்? 'வாழ்க்கை' என்றால் எப்போதும் என்று அர்த்தமாகும். நீங்கள் சதா வாழ்கிறீர்கள், அல்லவா? எனவே, இதை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கடைப்பிடித்தல் என்றால் தூய்மையைக் கிரகித்துக் கொள்வதாகும். அதை அளவிடுவதற்கான கருவி என்னவென்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா? நீங்கள் அனைவரும் அதை அறிவீர்கள். ஏனெனில், தூய்மையே அமைதியினதும், சந்தோஷத்தினதும் தூய்மை தூய்மை நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். அதாவது, எங்கு தூய்மை உள்ளதோ, அங்கு நிச்சயமாக அமைதியும், சந்தோஷமும் இருக்கும். இதன் அடிப்படையில் உங்களைச் சோதித்துப் பாருங்கள்! உங்களுடைய மனம் சதா அமைதியினதும், சந்தோஷத்தினதும் சொரூபமாக இருப்பதே, உங்களுடைய எண்ணங்களில் தூய்மையைக் கொண்டிருப்பதன் அடையாளம் ஆகும். உங்களுடைய மனதில் வண்ணான எண்ணங்கள் ஏற்பட்டால், அமைதிக்குப் பதிலாக, குழப்பமே காணப்படும். 'ஏன்?' 'என்ன?' என்ற பல கேள்விகள் இருக்குமாயின், உங்களால் சந்தோஷ சொரூபமாக இருக்கும் ஸ்திதியை அனுபவம் செய்ய முடியாது. அத்துடன் புரிந்து கொள்வதற்கான தேவையும் அதிகரிக்காது. 'இது நிகழக்கூடாது! அது நிகழக்கூடாது! இது இவ்வாறிருக்க வேண்டும், அது அவ்வாறிருக்க வேண்டும்!' நீங்கள் இந்த விடயங்களைத் தீர்ப்பதற்கு முயற்சி செய்வீர்கள். எனவே, எங்கு அமைதி இல்லையோ, அங்கு எந்தவிதமான சந்தோஷமும் இருக்கமாட்டாது. ஆகவே, நீங்கள் அமைதியையும், சந்தோஷத்தையும் அடைவதில் எந்தவகையான குழப்பமும் தடை ஆகுகிறதா என்பதை சதா சோதித்துப் பாருங்கள். 'ஏன்?' 'என்ன?' என்ற கேள்விகள் இருக்குமாயின், உங்களுடைய மனதில் ஒருமுகப்படுத்தும் சக்தி இருக்கமாட்டாது. எங்கு ஒருமுகப்படுத்தல் இல்லையோ, அங்கு அமைதி அல்லது சந்தோஷத்தின் அனுபவமும் இருக்கமாட்டாது. தற்காலத்திற்கேற்ப, நீங்கள் தேவதை ஸ்திதிக்கும், தந்தைக்குச் சமமானவர் ஆகும் ஸ்திதிக்கும் நெருங்கி வருகிறீர்கள். எனவே, இதன் அடிப்படையில், தூய்மை என்பதன் வரைவிலக்கணம் மிகவும் சூட்சுமமானது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சம்பூரணமான தூய்மை என்றால், பிரம்மச்சாரியம் காப்பது மட்டுமன்றி, பிரம்மச்சாரியத்துடன் கூடவே, நீங்கள் தந்தை பிரம்மாவைப் பின்பற்றுபவராகவும் ஆகவேண்டும். நீங்கள் தந்தையைப் பின்பற்றுபவராகவும், தந்தை பிரம்மாவைப் பின்பற்றுபவராகவும் ஆகவேண்டும். அவரின் அடிகளில் உங்களின் பாதச்சுவடுகளை வைப்பதெனில், அவர் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலின் பாதச்சுவடுகளிலும் உங்கள் பாதங்களை வைப்பதாகும். இதுவே தந்தை பிரம்மாவைப் பின்பற்றுபவர் எனப்படுகிறது. எனவே, நீங்கள் சதா தூய்மையைப் பெற்றுவிட்டீர்களா, நீங்கள் அமைதியையும், சந்தோஷத்தையும் அனுபவம் செய்கிறீர்களா என்பதை மிகவும் சூட்சுமமாகச் சோதித்துப் பாருங்கள். நீங்கள் எப்போதும் சந்தோஷப் படுக்கையில் செளகரியமாக ஓய்வெடுக்கிறீர்களா? அதாவது, நீங்கள் அமைதி சொரூபமாக இருக்கிறீர்களா? இதுவே தந்தை பிரம்மாவைப் பின்பற்றும் ஒருவரின் சித்திரம் ஆகும்.

எப்போதும் சந்தோஷப் படுக்கையில் ஓய்வெடுக்கும் ஒருவருக்கு, விகாரங்கள் பாதுகாப்புக் குடை ஆகும். அந்த எதிரி உங்களுக்குச் சேவை செய்யும் ஒன்றாக மாறும். நீங்கள் உங்களுடைய சித்திரத்தைப் பார்த்திருக்கிறீர்கள், அல்லவா? எனவே, அது பாம்புப் படுக்கை அல்ல. ஆனால் சந்தோஷப்படுக்கை ஆகும். சதா சந்தோஷமாகவும், அமைதியாகவும் இருப்பதன் அடையாளம், சதா மலர்ச்சிநிறைந்தவராக இருப்பதாகும். மிகத் தெளிவான ஆத்மாவின் ரூபம், சதா மலர்ச்சி நிறைந்தவராக இருப்பதாகும். குழப்பத்தில் இருக்கும் ஓர் ஆத்மா மலர்ச்சியுடன் இருப்பதை நீங்கள் ஒருபோதும் காணமாட்டீர்கள். அவரின் முகம் எப்போதும் எதையோ இழந்ததைப் போன்றே காணப்படும். ஆனால் மற்றவரின் முகமோ, அவர் எதையோ பெற்றுவிட்டார் என்பதையே காட்டும். நீங்கள் எதையாவது இழந்துவிட்டால், அதன் அடையாளம், 'ஏன்?', 'என்ன?', 'எவ்வாறு?' போன்றவை ஆகும். ஆன்மீக ஸ்திதியின் தூய்மையை இழக்கும் ஒருவரும் 'ஏன்?', 'என்ன?', 'எவ்வாறு?' என்ற குழப்பத்தைத் தனக்குள் கொண்டிருப்பார். ஆகவே, நீங்கள் உங்களை எவ்வாறு சோதிக்க வேண்டும் என்பதைப் புரிந்து கொண்டீர்களா? அமைதி, சந்தோஷம் என்ற பேறுகளின் சொரூபமாக இருப்பதன் அடிப்படையில் உங்களுடைய மனதின் தூய்மையைச் சோதியுங்கள்.

இரண்டாவதாக, உங்களுடைய மனதினுடாக ஏனைய ஆத்மாக்கள் அமைதியையும், சந்தோஷத்தையும் அனுபவம் செய்யாவிடின், அதாவது, உங்களுடைய தூய்மை எண்ணங்களின் விளைவு அவர்களைச் சென்றடையாவிட்டால், அதற்கான காரணத்தைச் சோதியுங்கள். ஏனைய ஆத்மாக்களின் சிறிதளவு பலவீனத்தையேனும் நீங்கள் கிரகித்தால், அதாவது, உங்களுடைய மனதில் ஏதாவது தூய்மையின்மையைக் கிரகித்தால், அந்தத் தூய்மையின்மை ஏனைய ஆத்மாக்கள் அமைதியையும், சந்தோஷத்தையும் அனுபவம் செய்ய அனுமதிக்காது. வேறொரு ஆத்மாவிற்காக ஒன்றில் வண்ணான அல்லது தூய்மையற்ற ஊர்வலங்கள் காணப்படும். அல்லது உங்களுடைய சொந்த மனதில் தூய்மை சக்தியின் சதவீதம் குறைவாகக் காணப்படும். இதனால், உங்களுடைய தூய்மைப் பேற்றினால் மற்றவர்கள் மூது எந்தவிதமான ஆதிக்கமும் ஏற்படமாட்டாது. அது உங்களை மட்டுமே அடையும். மற்றவர்களை அல்ல. நீங்கள் ஒளி ஆகுவீர்கள். ஆனால் தேடும் விளக்கு ஆகமாட்டீர்கள். எனவே, தூய்மையின் முழுமை அடைவதன் வரைவிலக்கணம், 'ஒருவர் சதா அமைதி மற்றும் சந்தோஷத்தின் சொரூபமாக இருப்பதுடன், மற்றவர்களையும் அமைதி, சந்தோஷத்தின் பேற்றினை அனுபவம் செய்ய வைத்தல்' என்பதே ஆகும். இந்தப் பேற்றின் அடிப்படையில், இத்தகைய தூய்மை ஆத்மாக்கள் சதா சந்தோஷம், அமைதி, குளிர்மையின் கதிர்களைப் பரப்புவார்கள்.

எனவே, சம்பூரணமான தூய்மை என்றால் என்ன என்பதைப் புரிந்து கொண்டீர்களா?

உங்களுடைய தூய எண்ணங்களால், அதாவது, உங்களுடைய தூய மனோபாவத்தால், உங்களால் சடப்பொருளையும் மாற்றக்கூடியதாக இருப்பதே தூய்மை சக்தியின் மகத்துவம் ஆகும். தூய எண்ணங்களின் சக்தியின் நடைமுறை அத்தாட்சி, சடப்பொருளின் மாற்றம் ஆகும். சடப்பொருளின் மாற்றம் சுயமாற்றத்தினூடாகவே இடம்பெறுகிறது. சடப்பொருளிற்கு முன்னால் மனிதர்கள். எனவே, மனிதர்களின் மாற்றமும், சடப்பொருளின் மாற்றமும் இடம்பெறுகிறது. தூய்மை சக்தியானது எண்ணங்களில் பாரிய விளைவை ஏற்படுத்துகிறது.

இன்று, எண்ணங்களில் தூய்மை சக்தியைப் பற்றி மிகவும் தெளிவாக உங்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ளது. பின்னர் உங்களுக்கு வார்த்தைகளிலும், செயல்களிலும் தூய்மையின் வரைவிலக்கணம், அதாவது, உறவுமுறைகளிலும், தொடர்புகளிலும் சம்பூரணமான தூய்மையின் வரைவிலக்கணம் என்னவென்று கூறப்படும். உங்களுடைய தூய்மையின் சதவீதம் 16 சுவர்க்கக் கலைகளுக்குப் பதிலாக, 14 சுவர்க்கக் கலைகளாக இருந்தால் நீங்கள் என்னவாகுவீர்கள்? உங்களிடம் 16 சுவர்க்கக்கலைகள் தூய்மை இல்லாவிட்டால், அதாவது, சம்பூரணமான தூய்மை இல்லாவிட்டால், எவ்வாறு சம்பூரணமான அமைதி, தூய்மையின் வசதிகள் என்ற பேற்றினை அடைய முடியும்? யுகம் மாறும்போது, புகழும் மாறுகிறது. ஒன்று சதோபிரதான் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மற்றையது, சதோ என்று அழைக்கப்படுகிறது. சூரிய வம்சமே சம்பூரணமான ஸ்திதி ஆகும். 16 சுவர்க்கக்கலைகள் என்றால் முழுமையான ஸ்திதி என்று அர்த்தம். தாரணையின் ஒவ்வொரு விடயத்திலும் சம்பூரணமாக இருந்தல், அதாவது, முழுமையான ஸ்திதியை அடைதலே சூரிய வம்சத்தின் அடையாளம் ஆகும். எனவே, நீங்கள் இந்த விடயத்திலும் முழுமை அடைய வேண்டும். நீங்கள் சில வேளைகளில் சந்தோஷப் படுக்கையிலும், சிலவேளைகளில் குழப்பப் படுக்கையிலும் இருந்தால், அதைச் சம்பூரண நிலை என்று கூறமுடியாது. இதன் அர்த்தம், சிலவேளைகளில் பிந்தியின் திலகமும், சிலவேளைகளில் கேள்விகளின் திலகமும் உள்ளது என்பதே ஆகும். 'திலகம்' என்றால் விழிப்புணர்வு என்று அர்த்தம். சதா மூன்று புள்ளிகளின் திலகத்தை அணிந்திருங்கள். மூன்று புள்ளிகளின் திலகம் சம்பூரணமான ஸ்திதி ஆகும். அதை எவ்வாறு இடுவது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா? நீங்கள் அதை எவ்வாறு இடுவது என்பதை அறிவீர்கள். ஆனால், சிலவேளைகளில், கவனம் செலுத்துதல் என்ற கை நடுங்குகிறது. உங்களுக்கே உங்களைப் பார்க்கும்போது வேடிக்கையாக இருக்கிறதல்லவா? நீங்கள் சக்திவாய்ந்த இலக்கை வைத்திருக்கும்போது, இலகுவாக சகல தகைமைகளையும் பெறுவீர்கள். முயற்சி செய்வதில் இருந்து நீங்கள் விடுவிக்கப்படுவீர்கள். நீங்கள் பலவீனம் அடையும்போது, மேலும் முயற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கும். சக்தி சொரூபம் ஆகுங்கள். உங்களுடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் முடிவிற்கு வந்துவிடும். அச்சா.

சதா வெற்றிக்கான சகல உரிமைகளையும் தமது பிறப்புரிமையாகப் பெற்றிருக்கும் ஆத்மாக்களுக்கும், தமது நிலையான, சம்பூரணமான தூய்மையினூடாக அமைதியையும், சந்தோஷத்தையும் அனுபவிப்பதுடன் மற்றவர்களையும் அனுபவிக்கச் செய்பவர்களுக்கும், அனுபவம் என்ற கருவியை உபயோகிப்பதுடன், 'தூய்மையாக இருங்கள்' என்ற மந்திரத்தின் அனுபவத்தை மற்றவர்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்துபவர்களுக்கும், சம்பூரணமான தூய்மை, அமைதி, சந்தோஷத்தின் அனுபவத்தில் ஸ்திரமாக இருப்பவர்களுக்கும், தந்தையைப் போன்று தேவதையாக இருப்பவர்களுக்கும், பாப்தாதாவின் அன்பும், நினைவும், நமஸ்காரங்களும் உரித்தாகட்டும்.

பாப்தாதா குழுக்களைச் சந்திக்கிறார்:

சதா ஆன்மீக நறுமணத்தைப் பரப்புவார்களே உண்மையான ஆன்மீக ரோஜாக்கள் ஆவார்கள். குழந்தைகளான நீங்கள் அனைவரும் சதா ஆன்மீக போதையைப் பேணும் உண்மையான ஆன்மீக ரோஜாக்களா? ரோஜாக்கள் மிகவும் பிரபல்மயமானவை. அதேபோன்று, ஆத்மாக்களான நீங்கள் ஆன்மீக ரோஜாக்கள் ஆவீர்கள். ஆன்மீக ரோஜாவாக இருப்பதெனில், எங்கும் ஆன்மீக நறுமணத்தைப் பரப்புவர் என்று அர்த்தம். நீங்கள் உங்களை இத்தகைய ஆன்மீக ரோஜாக்களாகக் கருதுகிறீர்களா? ஆன்மீக ரோஜாவின் சிறப்பியல்பானது, சதா ஆத்மாலைப் பார்ப்பதுடன், சதா ஆத்மாக்களின் அதிபதியுடன் உரையாடுவதாகும். சதா சரூரத்தைப் பார்த்தாலும், ஆத்மாலைப் பார்க்கும் பாடத்தை நீங்கள் உறுதியாக்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், அல்லவா? ஆத்மாலைப் பார்க்கும் பயிற்சியைக் கொண்டிருப்பதனால், நீங்கள் ஆன்மீக ரோஜாக்கள் ஆகியிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் தந்தையின் பூந்தோட்டத்தின் விசேடமான மலர்கள் ஆவீர்கள். ஏனெனில், நீங்கள் முதலாம் இலக்க ஆன்மீக ரோஜாக்கள் ஆவீர்கள். நீங்கள் சதா ஒரேயொருவரின் நினைவில் இருப்பவர்கள். அதாவது, நீங்கள் சதா முதலாம் இலக்கத்தைக் கோரும் இலக்கைக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்.

தூதிஜி டெல்லி மேளாவின் திறப்புவிழாவிற்குச் செல்வதற்கு முன்னர், பாப்தாதாவிடமிருந்து விடைபெறுகிறார்.

நீங்கள் அனைவரையும் பறக்கச் செய்வதற்காகவே செல்கிறீர்கள், அல்லவா? நீங்கள் அனைவரையும் நினைவிலும், அன்பிலும், ஒத்துழைப்பிலும் பறக்கச் செய்வதற்காகச் செல்கிறீர்கள். இவை நாடகத்தின் கிளைக்கதைகள். எனவே, ஆத்மா விமானம் ஆகியிருப்பது நல்லதே. விமானத்தில் சென்று வருவது சிரமமாக இல்லாதிருப்பதைப் போன்று, ஆத்மாவும் பறக்கும் பறவை ஆகியிருக்கிறார். இதனாலேயே, வந்து போவது இலகுவாக உள்ளது. குறுகிய காலத்தில் மற்றவர்களுக்கு அதிகளவு அனுபவத்தை வழங்குவதும் நாடகத்தில் கதாநாயக பாகமே ஆகும். எனவே, நீங்கள் இந்தக் கதாநாயக பாகத்தை நடிப்பதற்காகச் செல்கிறீர்கள். அச்சா, அனைவருக்கும் நினைவுகளை வழங்குங்கள். வெற்றி சொரூபம் ஆகும் தூய எண்ணத்தைக் கொண்டிருப்பதன் மூலம் சதா தொடர்ந்து முன்னேறுங்கள். இந்த விழிப்புணர்வுடன் அனைவரையும் சொரூபமாக்கிவிட்டுத் திரும்பி வாருங்கள். இன்னமும் டெல்லியின் ஒலி வெளிப்பட வேண்டியுள்ளது. அனைவரின் மைக்குகளும் டெல்லியைச் சென்றடைய வேண்டும். அரசாங்கத்திடம் இருந்து ஒலி வெளிப்படும்போது, சம்பூரணம் இடம்பெறும். பாரதத்தின் அரசியல்வாதிகள் அப்போது விழித்தெழுவார்கள். நீங்கள் அதற்கான ஆயத்தங்களைச் செய்யப்

போகிறார்கள், அல்லவா? அச்சா.

அவ்யக்த முரணிகளில் இருந்து கேள்விகளும், பதில்களும்.

கேள்வி: யாரால் தனது சொந்த எண்ணங்களையும், மற்றவர்களின் எண்ணங்களையும் நிர்ணயிக்கும் நுதிபதி ஆகமுடியும்?

பதில்: புத்தியின் ஊசி ஸ்திரமாக இருப்பவர்கள், எந்தவிதமான குழப்பமும் இல்லாதவர்கள், எந்தவிதமான எதிர்மறையான எண்ணங்களும் அற்ற ஸ்திதியைக் கொண்டிருப்பவர்கள், தமது செயல்களில் அன்பிற்கும் நுதிக்கும் இடையிலான சமநிலையையும், அன்பிற்கும் சக்திக்கும் இடையிலான சமநிலையையும் பேணுபவர்கள். இத்தகைய நுதிபதிகளால் மட்டுமே மிகச்சரியான தூப்பினை வழங்க முடியும். இத்தகைய ஆத்மாக்கள் இலகுவாக மற்றவர்களை வேறுபிரித்தறிவார்கள்.

கேள்வி: உலக நுதிபதிகளின் பொறுப்பு என்ன? ஆன்மீக நுதிபதிகளான உங்களுடைய பொறுப்பு என்ன?

பதில்: லௌகீக நுதிபதி தவறான தூப்பை வழங்கினால், அந்த ஆத்மாவின் ஒரு பிறவி அல்லது குறிப்பிட்டளவு காலம் வீணாகிப் போகிறது. பல வகையான பாதிப்புக்களை ஏற்படுத்துவதற்கு அவர் கருவி ஆகலாம். எவ்வாறாயினும், ஆன்மீக நுதிபதிகளான உங்களால் மிகச்சரியாக ஒருவரை வேறுபிரித்தறிய முடியாவிட்டால், ஆத்மாக்கள் பலரின் பல பிறவிகளுக்கான பாக்கியத்தைப் பாதிப்பதற்கு நங்கள் கருவிகள் ஆகுகிறார்கள்.

கேள்வி: உங்களுடைய புத்தியின் ஊசி ஸ்திரமாக இருப்பதற்கு அடிப்படையான பிரதானமான தாரணை என்ன?

பதில்: ஆசைகளின் அறிவையே அறியாதவர்களாக இருக்கும் ஸ்திதியில் ஸ்திரமாக இருப்பவர்களின் புத்தியின் ஊசியானது, ஸ்திரமாக இருக்கும். அவர்களே எவரின் ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்பவராக இருப்பார்கள். அவர்களுக்கு முன்னால் வரும் எந்தவொரு பரிதவிக்கும் அல்லது தாகத்துடன் இருக்கும் ஆத்மாவின் ஆசையைக் கண்டறிந்து, அந்த ஆசையை அவர்களால் பூர்த்தி செய்ய முடியும். இத்தகைய ஸ்திரமான புத்திகளைக் கொண்டிருப்பவர்களால் மட்டுமே மிகச்சரியான, முழுமையான தூப்பை வழங்க முடியும்.

கேள்வி: எந்தவித ஆசைகளின் அறிவே அற்றவர்களாக இருக்கும் ஸ்திதியை எப்போது உங்களால் பெற முடியும்?

பதில்: நங்கள் விவேகம் நிறைந்தவர்களாகவும், நிரம்பியவர்களாகவும், ஞானம் நிறைந்தவர்களாகவும், சதா வெற்றிநிறைந்தவர்களாகவும், அதாவது, வெற்றி ரூபமாகவும் இருக்கும்போதே எந்தவித ஆசைகளின் அறிவே அற்றவர்களாக இருக்கும் ஸ்திதியைப் பெற முடியும். நங்கள் நிரம்பியவர்கள் ஆகிய பின்னர் மட்டுமே எந்தவித ஆசைகளின் அறிவே அற்ற ஸ்திதி உங்களுக்கு ஏற்படும். அதன்பின்னர் எந்தவிதமான குறைவும் இருக்காது. இத்தகைய ஸ்திதியை மட்டுமே தேவதை அல்லது கர்மாதீத ஸ்திதி என்று அழைக்க முடியும். இத்தகைய ஸ்திதியைக் கொண்டிருப்பவர்களால் சகல ஆத்மாக்களையும் மிகச்சரியாக வேறுபிரித்தறியக்கூடியதாக இருப்பதுடன், ஏனைய ஆத்மாக்களையும் எதையாவது பெறச் செய்ய முடியும்.

கேள்வி: நான்கு பிரதானமான உறவுமுறைகள் எவை? இந்த நான்குடனும் தொடர்புடைய எந்த தாரணையினாலும், சுலோகங்களாலும் உங்களால் இலகுவாக சம்பூரணம் அடைய முடியும்?

பதில்: 1) தந்தை. 2) ஆசிரியர். 3) சற்குரு. 4) மணவாளன். இந்த நான்கு உறவுமுறைகளுடனும் தொடர்புடைய நான்கு பிரதானமான தாரணைக்குரிய விடயங்கள் உள்ளன. உங்களுடைய விழிப்புணர்வில் வைத்திருக்க வேண்டிய நான்கு பிரதானமான சுலோகங்களும் இவையாகும்:

1) தந்தை - அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றுங்கள். 'மகன் தந்தையைக் காட்டுவார்'. அதாவது, நான் தகுதிவாய்ந்தவனாகி, அதன் அத்தாட்சியை வழங்க வேண்டும்.

2) ஆசிரியர் - நேர்மையும், நம்பத்தகுந்தவரும். நான் வாழும்வரைக்கும் கற்க வேண்டும்.

3) குரு - சூழப்படிவு. நங்கள் என்னை எங்கே இருத்துகிறார்களோ, எவ்வாறு என்னை இருத்துகிறார்களோ, எதை எனக்குக் கூறுகிறார்களோ, எவ்வாறு நங்கள் அதைக் கூறுகிறார்களோ, என்னை எவ்வாறு அசையச் செய்கிறார்களோ, எவ்வாறு என்னை தூங்கச் செய்கிறார்களோ அவ்வாறே நான் செய்வேன்.

4) மணவாளன் - நம்பிக்கைவிகவாசம். எனது ஒவ்வொரு மூச்சிலும் நான் உங்களுடனேயே இருப்பேன். நான் உங்களுடனேயே உண்பேன். நான் உங்களுடனேயே தங்கியிருப்பேன்.

இந்த விடயங்கள் அனைத்தையும் உங்களுக்குள் நினைவூட்டி, உங்களுடைய முயற்சிகளைச் சோதித்துப் பாருங்கள். நங்கள் சம்பூரணம் ஆகுவீர்கள்.

ஆசுவாதம்: நங்கள் சதா பற்றற்ற பார்வையாளராகி, எந்தவிதமான வசதிகளையும் உங்களுடைய ஆதாரம் ஆக்கிக் கொள்வதற்குப் பதிலாக, அவற்றைப் பெயரளவில் உபயோகியுங்கள்.

தொடர்ந்து முன்னேறும்போது, பல குழந்தைகள் விதையை விட்டு நூங்கி, கிளைகளால் கவரப்படுகிறார்கள். சிலர் ஏனைய ஆத்மாக்களைத் தமது ஆதாரம் ஆக்கிக் கொள்கிறார்கள். ஏனையோர் வசதிகளைத் தமது ஆதாரம் ஆக்கிக் கொள்கிறார்கள். விதையின் நிறமும், ரூபமும் அழகாக இல்லாதிருப்பதனாலும், கிளைகளின் நிறமும், ரூபமும் மிகவும் அழகாக இருப்பதனாலும், மாயை ஆத்மாக்களின் புத்திகளை, பொய்யான ஆதாரங்களை நிஜம் என்று கருதும் வகையில் மாற்றிவிடுகிறாள். இதனாலேயே, நங்கள் இப்போது பௌதீகமான ரூபத்தில் தந்தையின் சகவாசத்தை அதிகரிப்பதுடன், பற்றற்ற பார்வையாளர் என்ற ஸ்திதியையும் அதிகரிக்க வேண்டும். வசதிகளை உங்களுடைய ஆதாரம் ஆக்கிக் கொள்ளாதீர்கள். அவற்றைப் பெயரளவில் உபயோகப்படுத்துங்கள்.

சுலோகம்: உங்களுடைய ஆன்மீகப் பெருமையைப் பேணுங்கள். அகங்காரத்தின் எந்தவித உணர்வும் இருக்கமாட்டாது.