

சாராம்சம்: இனிய குழந்தைகளே, உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் உண்மையான வருமானத்தை ஈட்டுங்கள். நடந்து, உலாவித்திரியும் போதும், செயல்களைச் செய்யும் போதும் தந்தையின் நினைவில் நிலைத்திருத்தலே உண்மையான வருமானத்தை ஈட்டுவதற்கான வழியாகும். இதில் எச் சிரமமும் இல்லை.

கேள்வி: ஞானோதயம் பெற்ற குழந்தைகளின் அடையாளங்கள் யாவை?

பதில்: ஞானோதயம் பெற்றதால் அவர்களின் பௌதீக புலன்கள் குளிர்ச்சி அடைகின்றன. சகல விஷமத்தனமும் முடிவடைந்து அவர்களுடைய ஸ்திதி நிலையாகவும் ஸ்திதி ரமாகவும் உள்ளது. அவர்களுடைய நடத்தை தொடர்ந்து சரடைகின்றது.

கேள்வி: உங்கள் புத்தியில் சிவபாபாவின் நினைவு மிகச்சரியாக இல்லாததால் ஏற்படும் விளைவு என்ன?

பதில்: நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு பாவச் செயல் செய்யப்படும். நீங்கள் பாவச்செயல் செய்கின்றீர்கள் என்று நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளும் அளவிற்குக் கூட புத்தி வேலை செய்ய மாட்டாது. தந்தையின் கட்டளைகளை மூறிச் செயல்படுவதால், நீங்கள் தொடர்ந்தும் ஏமாற்றப்படுவீர்கள்.

பாடல்: நாங்கள் காத்திருந்த அந்த நாள் இறுதியில் வந்து விட்டது.

ஓம்சாந்தி. இப்பொழுது, எல்லையற்ற தந்தை வந்துள்ளார் என்ற உத்தரவாதம் குழந்தைகளாகிய உங்களுக்குக் கிடைத்துள்ளது. கிருஷ்ணரை எல்லையற்ற தந்தை என்று அழைக்க முடியாது. நாடகத்தை (திரைப்படம்) எழுதியவர்களினால் பாடல் இயற்றப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் கிருஷ்ணரை 'மகாராஜ் திராஜ்' (சக்கரவர்த்தி) என அழைக்கிறார்கள். தந்தை கூறுகின்றார்: நான் அவ்வாறாகுவதில்லை. நான் உங்களையே அவ்வாறு ஆக்குகின்றேன். ஆகையால், இப்பாடலில் ஏதோ ஒரு நல்ல அர்த்தம் வெளிப்படுகின்றது. எல்லையற்ற தந்தை நிச்சயமாக ஏழைகளின் பிர்பு ஆவார். அவர் உருவாக்கிய செல்வந்த பாரதம் இப்பொழுது ஏழ்மை அடைந்துள்ளது. பாரதத்திலேயே அவரின் பிறப்பு இடம்பெறுகின்றது. அவரின் பிறப்பு வேறு எங்கேனும் நினைவுகூரப்படுவதில்லை. ஒவ்வொரு நாளும் அவரின் உருவத்தை வைத்து வழிபட்ட போதிலும், இங்கேயே அவரின் பிறப்பு இடம்பெறுகின்றது. அவ்வாறே கிறிஸ்துவின் பிறப்பு வேறெங்கோ இடம்பெற்ற போதிலும், அவரின் உருவம் இங்கும் உள்ளது. ஆகையால், பாரதம் தந்தையான கடவுளின் பிறப்பிடம் என்று கூறப்படுகின்றது. மக்கள் எதனையும் புரிந்து கொள்வதில்லை. அவர்கள் கடவுள் சர்வவியாபி என்று மட்டுமே கூறுகின்றார்கள். முன்னர் உங்களுக்கும் எதுவும் தெரிந்திருக்கவில்லை. தூய்மையாக்குபவராகிய பரமாத்மாவான பரமதந்தையின் பிறப்பிடம் பாரதம் என்பதை நீங்கள் இப்பொழுது அறிந்துள்ளீர்கள். கடவுள் பிறப்பிற்கும், இறப்பிற்கும் அப்பாற்பட்டவர் என்று மக்கள் நம்புகின்றார்கள். ஆம், அவர் நிச்சயமாக இறப்பிற்கு அப்பாற்பட்டவர், ஏனெனில் அவருக்கென ஒரு சரூரம் இல்லை. ஆனால் அவர் பிறப்பெடுகின்றார். தந்தை கூறுகின்றார்: நான் வந்துள்ள போதிலும் எனது பிறப்பு தெய்வீகமானது. மனிதர்கள் அனைவருமே ஒரு கருப்பையினுடாகப் பிறப்பெடுத்து சிறியவர்களில் இருந்து பெரியவர்களாக வளர்கின்றார்கள். நான் அவ்வாறு வளர்வதில்லை. ஆம், கிருஷ்ணர் தனது தாயின் கருப்பைக்குள் பிரவேசித்துச் சிறியவரில் இருந்து பெரியவராக வளர்கின்றார். ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் தனது தாயின் கருப்பைக்குள் பிரவேசித்துப் பிறப்பெடுக்கின்றார்கள். இது மனிதர்களைக் குறிக்கின்றது. ஏழைகள் ஆகுபவர்களும் மனிதர்களே, கிரூடம் சூடப்படுபவர்களும் மனிதர்களே. சத்தியயுகத்தில் பாரதம் இரட்டை கிரூடத்திற்குரியதாக இருந்தது. தூய்மைக்கான அடையாளங்கள் இருக்கின்றன. தூய்மைக்கான கிரூடங்களும் (ஒளிவட்டம்) அத்துடன் இரத்தினங்கள் பதித்த கிரூடங்களும் இருந்தன. தூய்மையை இழந்த போது, அவர்கள் ஒற்றைக் கிரூடத்தை மட்டுமே கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் உலக அதிபதிகளாக இருந்தார்கள். பின்னர் மறுபிறவி எடுக்கும்பொழுது, அவர்கள் ஒரு கிரூடத்தை இழந்து, ஒற்றைக் கிரூடத்திற்கு உரியவர்கள் ஆகினார்கள். இவை ஞானத்திற்கான விடயங்களாகும். பூஜிக்கத் தகுதியுடையவர்களாக இருந்தவர்கள் பூஜிப்பவர்கள் ஆகும்போதே ஒரு கிரூடத்தை இழந்தார்கள். அரசர்கள் தொடர்ந்தும் தூய்மையற்றவர்கள் ஆகும் போது, கடந்து சென்ற காலத்தில் வாழ்ந்த தூய சூரிய, சந்திர வம்ச அரசர்களின் படங்களை வழிபட ஆரம்பித்தார்கள். தூய்மையானவர்களும், பூஜிக்கத் தகுதியுடையவர்களும்; பின்னர் பூஜிப்பவர்கள் ஆகினார்கள். அவர்களே 84 பிறவிகளை எடுக்க வேண்டியவர்கள். நேற்று பூஜிக்கத் தகுதியுடையதாக இருந்த பாரதம், இன்று பூஜிப்பவர் ஆகியுள்ளது. ஏழ்மையாகவும் பூஜிப்பவராகவும் இருந்த பாரதம் செல்வம் நிறைந்ததாகவும் பூஜிக்கத்தகுதியானதாகவும் ஆகவேண்டும். இப்பொழுது அது மிகவும் ஏழ்மையில் உள்ளது. சுவர்க்கத்தில் பல மாளிகைகள் உள்ளன. ஆலயங்களிலும் கூட பல வைரங்களும் இரத்தினங்களும் பதிக்கப்பட்டிருந்தன. ஆகையால், அவர்கள் தமது மாளிகைகளை மேலும் அழகாகக் கட்டியிருப்பார்கள். நீங்கள் இப்பொழுது மிகவும் ஏழைகளாக இருக்கின்றீர்கள். ஏழைகளாக இருந்த நீங்கள் இப்பொழுது மூண்டும் ஒருமுறை செல்வந்தர்களாக ஆகுகின்றீர்கள். குழந்தைகளாகிய நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும். இதற்காக உங்களுக்கு நாளாந்தம் வழிமுறைகள் காட்டப்படுகின்றன. உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம், நினைவினுடாக இந்த வருமானத்தை ஈட்டுங்கள். உங்கள் புத்தியைப் பயன்படுத்தாமலே செய்யக்கூடிய பல விதமான வேலைகள் உள்ளன. சில பணிகளுக்கு உங்கள் புத்தியைப் பயன்படுத்த வேண்டும். எனவே, உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதும், நீங்கள் சுற்றுலா போன்றவற்றிற்குச் செல்லும் போதும் தந்தையின் நினைவில் நிலைத்திருங்கள். நீங்கள் இந்த வருமானத்தை அதிகளவு சம்பாதிக்க வேண்டும். இதுவே உண்மையான வருமானமாகும். ஏனைய அனைத்தும் தற்காலிகமாக ஈட்டப்படும் பொய்யான வருமானம் ஆகும்.

குழந்தைகளாகிய நூங்கள் இந்நேரத்தில் இக்கற்பித்தல்களைப் பெறுகின்றார்கள். உங்கள் எல்லையற்ற ஆஸ்தியை எல்லையற்ற தந்தையிடமிருந்து பெற வேண்டும் என்பதை நூங்கள் அறிவீர்கள். இதில் எந்தச் சிரமமும் கிடையாது. நூங்கள் உங்கள் வீட்டையும் குடும்பத்தையும் விட்டு விலகமாறு செய்யப்படுவதில்லை. அவர் கூறுகின்றார்: குழந்தைகளே, விகாரத்தில் ஈடுபடாதீர்கள்! பொதுவாக இதனாலேயே சண்டை ஏற்படுகின்றது. அத்தகைய சண்டை ஏனைய ஒன்றுகூடவில் இடம்பெறுவதில்லை. அங்கே அவர்கள் தாம் செவிமடுக்கும் அனைத்தையும் 'இது உண்மை, இது உண்மை' என்று கூறிய பின்னர் வீட்டிற்குச் செல்கின்றார்கள். இங்கேயே சண்டை ஏற்படுகின்றது. நிச்சயமாக இந்த உருத்திர ஞான யாகத்திற்கு அசுரர்களால் தடைகள் உருவாக்கப்படும். திரௌபதிக்குக் காட்டியிருப்பதைப் போன்று கள்ளங்கபடமற்றவர்கள் துன்புறுத்தப்படுவார்கள். அவர்கள் கூவியழைத்தார்கள்: பாபா, துகிலுரியப்படுவதிலிருந்து என்னைக் காப்பாற்றுவீர்கள்! தந்தையின் கற்பித்தல்கள்: என்றுமே உங்களைத் துகிலுரிய அனுமதிக்காதீர்கள்! உங்கள் ஸ்திதி நிலையாகவும், ஸ்திதிரமாகவும் ஆகும் போது, உங்கள் பௌதீகபுலனங்கங்கள் சாந்தமடையும். அதுவரையில் ஏதோ ஒரு விஷமத்தனம் இருக்கும். உங்களுக்கு ஞானோதயம் கிடைக்கும் போது, நூங்கள் சகபாடிகளாக வாழ வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு உங்கள் புத்தியில் இருக்கட்டும். வெளிநாட்டில், பல முதியவர்களும் ஓய்வு ஸ்திதியில் உள்ளனர். தங்களுக்கென குழந்தைகள் இல்லாத போது அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள்: இறுதியில் வாரிசாகப் போவது யார்? ஆகையாலேயே அவர்கள் வயோதிபத்திலும் சகபாடி ஒருவரை ஏற்றுக் கொள்கின்றார்கள். தாம் மரணிக்கும் முன்னர் அவருக்கு ஏதோ ஒன்றை விட்டுச் செல்கின்றனர். நூங்கள் பத்திரிகைகள் வாசிப்பதில்லை. பத்திரிகைகளில் அதிகளவு செய்திகள் வருகின்றன. குழந்தைகளாகிய நூங்கள் அவற்றை வாசிக்க வேண்டியதில்லை. தந்தை கூறுகின்றார்: நூங்கள் எதனையும் கற்றிருக்காதிருந்தால் நல்லதாகும். இன்றுவரை கற்றவற்றை மறந்திருங்கள். தந்தை எங்களுக்குக் கற்பிப்பதால் நாங்கள் உண்மையான வருமானத்தை ஈட்டி, உலக அதிபதிகள் ஆகுகின்றோம். தந்தை கூறுகின்றார்: தூயதைக் கேட்காதீர்கள்! தூயதைப் பார்க்காதீர்கள்! இது உங்களுக்கும் பொருந்தும். குழந்தைகளாகிய நூங்கள் இப்பொழுது ஆலயத்திலிருப்பதற்குத் தகுதியானவர்கள் ஆகுகின்றார்கள். நூங்கள் ஞானக்கடலான தந்தையைக் கண்டிருப்பதால், நூங்கள் அவர் கூறுவதை மாத்திரமே செவிமடுக்க வேண்டும். நூங்கள் ஏனையவர்கள் கூறுவதைக் கேட்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? மக்கள் தமது ஆசிரியர்களிடம் அல்லது குருமார்களிடம் செல்லும் போது, விகாரத்தில் ஈடுபட வேண்டாம் என்று அவர்களிடம் அவர்களுடைய குருமார்கள்; கூறுகின்றார்களா? தூய்மையாகுவதற்கான கற்பித்தல்களை அவர்கள் கொடுப்பதில்லை. ஒருவருக்கு ஆர்வமின்மை ஏற்படும் போது, அவர் தனது வீட்டையும், குடும்பத்தையும் விட்டு ஓடிவிடுகின்றார். தந்தையும் ஆசிரியருமான சிவன், தாய்மார்களாகிய உங்கள் தலையில் ஞானக் கலசத்தை வைக்கிறார். இந்தத் தூய்மையற்ற உலகில் எங்கிருந்து இலக்ஷ்மி வருவார்? இலக்ஷ்மியும் நாராயணனும் சத்தியயுகத்தில் உள்ளனர். சிவபாபா இப்பொழுது இங்குமர்ந்திருந்து, இவரினுடாக உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகின்றார். ஆசிரியரான சிவன், பிரம்மாவின் வாயினுடாகப் பேசுகின்றார். நூங்கள் உண்மையிலேயே சுவர்க்க வாசலைத் திறக்கின்றார்கள். ஆகையால் நூங்கள் நிச்சயமாக அதிபதிகள் ஆகுவீர்கள். நூங்கள் சுவர்க்க வாசலைத் திறக்கின்றார்கள், அதாவது, நூங்கள் சுவர்க்கவாசிகள் ஆகுவதற்கு முயற்சி செய்கின்றார்கள். நரகவாசிகளாக உள்ள மனிதர்களைச் சுவர்க்கவாசிகள் ஆக்குவதே உங்கள் முயற்சியாகும். தந்தையும் தூய்மையற்றவர்களைத் தூய்மையாக்குகின்ற சேவையையே செய்கின்றார். உங்கள் தொழிலும் தந்தையின் தொழில் போன்றதேயாகும் அதாவது ஆத்மாக்களைச் சுவர்க்கவாசிகள் ஆக்குவதாகும். அனைவரும் சுவர்க்கத்தை விரும்புகின்றார்கள். ஒருவர் மரணிக்கும் போது, ஏனையவர்கள் அவர் சுவர்க்கத்திற்குச் சென்றுவிட்டதாகக் கூறுகின்றார்கள். நூங்கள் அவர்களிடம் வினவ வேண்டும்: அவர் சுவர்க்கத்திற்குச் சென்றுவிட்டதால், அவரை மூண்டும் நரகத்திற்கு அழைத்துப் பிராமணக் குருக்கள் போன்றோர்களுக்கு உணவு கொடுத்தல் போன்றவற்றை ஏன் செய்கின்றீர்கள்? அதுவே அறியாமை என்ற இருளாகும். நூங்கள் இங்கிருந்து அவர்களுக்கு ஊட்டுவதற்காக சூட்சும உலகிற்கு உணவை எடுத்துச் செல்கின்றீர்கள், ஏனெனில் அது தூய உணவு என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். அந்த நபர் மரணித்துவிட்டார் என்பதால் அவர் தூய உணவைப் பெற மாட்டார். சிலர் எழுதுகின்றார்கள்: பாபா, இன்ன இன்ன ஆத்மாவிற்கு 'போக்' பட்டையங்கள், அதனால் அந்த ஆத்மா தூய உணவைப் பெற முடியும். தேவர்களுமே பிரம்மபோசனத்திற்கு ஆசைப்பட்டதாக நினைவுகூரப்படுகின்றது. உண்மையிலேயே சூட்சும உலகில் உங்கள் சந்திப்பு நிகழ்கின்றது. திரான்ஸில் செல்வது நல்லது அல்ல! இல்லை. திரான்ஸில் செல்வது யோகம் அல்ல. யோகம் என்றால் திரான்ஸில் செல்வதும் அல்ல. தந்தை கூறுகின்றார்: உங்கள் புத்தியின் யோகத்தை என்னுடன் இணையுங்கள். அப்பொழுது உங்கள் பாவங்கள் அழியும். திரான்ஸில் மக்கள் வைகுந்தத்திற்குச் சென்று நடனம் ஆடுகின்றார்கள். ஆனால் அது வருமானம் ஈட்டுவது அல்ல. அவர்களால் முரளியைச் செவிமடுக்க முடியாது. சரீரத்தை விட்டுச் சென்ற ஆத்மாக்களுக்கு போக் படைத்தல் என்ற சம்பிரதாயம் நாடகத்திற்கேற்ப உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மக்களின் சம்பிரதாயங்களுக்கும், சங்கமயுக பிராமணர்களின் சம்பிரதாயங்களுக்கும் இடையில் இரவுக்கும் பகலுக்குமான வித்தியாசம் உள்ளது. நூங்கள் இங்கிருந்து சென்று அவர்களுக்குச் சூட்சும உலகில் உணவு ஊட்டுகின்றீர்கள். இவ்விடயங்களைப் புதியவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் வரையில், அவர்கள் தொடர்ந்தும் சந்தேகங்களைக் கொண்டிருப்பார்கள். நாடகத்திற்கு ஏற்ப அவர்களின் பாக்கியத்தில் இல்லாதிருப்பதால் அவர்கள் சந்தேகங் கொண்டு, விட்டுச் சென்றுள்ளார்கள் என்றே நாங்கள் கூறுவோம். அதனையிட்டுக் கவலைப்படுவதற்கு எதுவும் இல்லை. அது அவர்களின் பாக்கியத்தில் இல்லை. தாம் முதலில் தந்தையிடமிருந்து ஆஸ்தியைக் கோர வேண்டும் என்ற முதலாவது விடயத்தை அவர்கள் மறந்துவிடுகின்றார்கள். அவர்களின் புத்தியில் ஏதோ ஒரு சந்தேகம் இருக்கின்றது. நாங்கள் எங்கள் ஆஸ்தியில் மாத்திரமே அக்கறை கொண்டுள்ளோம். நாங்கள் கற்பதை ஏன் நிறுத்த வேண்டும்? நூங்கள் முரளியைச் செவிமடுக்க வேண்டும். அசரீரத் தந்தையால் உங்களுக்கு எவ்வாறு வழிகாட்டல்கள் கொடுக்க முடியும்? அவருக்கு நிச்சயமாக ஒரு வாய் தேவையாகும். நூங்கள் பிரம்மாவின் அல்லது பிரம்மகுமார் பிரம்மகுமாரிகளின் வாயினுடாகவே செவிமடுக்க வேண்டும். சிலர்

வெளியில், மிகவும் தொலைவில் இருப்பதால் அவர்களுக்கு முரளி கிடைப்பதில்லை. ஆகையால், தந்தை கூறுகின்றார்: பரவாபில்லை. நினைவில் நிலைத்திருந்து சுயதரிசனச் சக்கரத்தைச் சுழற்றுங்கள். நீங்கள் இந்த ஸ்ரீமத்தைத் தந்தையிடமிருந்து பெற்றிருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் எங்கிருந்தாலும், யுத்தகளத்திலேயே இருக்கின்றீர்கள். தந்தை இராணுவத்திலிருப்பவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகின்றார்: நீங்கள் அச்சேவையையும் செய்ய வேண்டும். அது உங்கள் தொழிலாகும். நீங்கள் நகரங்களைப் பாதுகாக்க வேண்டும். உங்களுக்குச் சம்பளம் கொடுக்கப்படுவதுடன், நீங்கள் ஒப்பந்தம் செய்திருக்கின்றீர்கள். ஆகையால் நீங்கள் அதனைப் பாதுகாக்க வேண்டும். உங்கள் புத்தியில் நீங்கள் ஓர் இலக்கைக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். எல்லையற்ற தந்தை சுவர்க்கத்தைப் படைப்பவர். அவர் கூறுகின்றார்: குழந்தைகளே, எனது நினைவில் நிலைத்திருந்தால் உங்கள் பாவங்கள் அழிக்கப்படும். சிவபாபாவின் நினைவுடன் உணவு உண்ணுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் உணவு தூய்மையாக்கப்படும். இயன்றளவு நீங்கள் முன்செச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். இக்கட்டான சூழ்நிலையில் பாபாவின் நினைவில் உண்ணுங்கள். இதற்கு முயற்சி தேவையாகும். ஞானம் யுத்தம் என்று அழைக்கப்படுவதில்லை. நினைவில் மாத்திரமே போராட வேண்டியுள்ளது. நினைவு செய்வதனால் மாத்திரமே உங்கள் பாவங்கள் அழிக்கப்படும். உங்களை ஆத்மா என்று நீங்கள் கருதும் போது, மாயை உங்களை அறைய மாட்டாள். நீங்கள் சரீர உணர்வுடையவர்கள் ஆக மாட்டீர்கள். நீங்கள் ஆத்மா என்பதை மறக்கும் போதே தொடர்ந்தும் சரீரத்தை நினைவு செய்கின்றீர்கள். ஆகையாலேயே உங்களிடம் வினவப்படுகின்றது: ஆத்மாக்கள் அனைவரதும் தந்தை யார் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? அவரின் பெயரையும், வடிவத்தையும், இடத்தையும், காலப்பகுதியையும் எழுதுங்கள். இதற்கு அவர்கள் பலவிதமாகப் பதிலளிக்கின்றார்கள். சிலர் அனுமனே ஆத்மாக்களின் தந்தை என்று கூறுகின்றார்கள். சிலர் வேறு எதனையோ எழுதுகின்றார்கள். அதிகளவு அறியாமை உள்ளது! அதன்பின்னர் விளங்கப்படுத்தப்படுகின்றது: ஓர் ஆத்மா அசரீரியானவர், உங்கள் குரு சரீரியானவர். அசரீரியான ஒருவரின் தந்தை எவ்வாறு சரீரதாரியாக இருக்க முடியும்? நீங்கள் எவ்வாறு விளங்கப்படுத்துகின்றீர்கள் என்பதன் பிற்சியிலேயே அனைத்தும் தங்கியுள்ளது. அத்துடன், உங்களுக்கு நற்பண்புகளும் தேவையாகும். மிகவும் நன்றாகப் பேசுகின்ற பலர் உள்ளனர். பிறரை அம்பு மிகவும் நன்றாகச் சென்று தாக்கும். சிலருக்குச் சற்றேறும் பண்புகள் இல்லாதிருப்பதால், எந்த முன்னேற்றமும் இருப்பதில்லை. மிக நன்றாக நினைவு செய்ய வேண்டும். சிலர் மிக நன்றாக ஞானத்தை விளங்கப்படுத்திய போதிலும், அவர்கள் யோகம் செய்வதேயில்லை. யோகம் இல்லாது ஞானத்தைக் கிரகிக்க முடியாது என்பதல்ல. எவ்வாறாயினும் அது கிரகிக்கப்படுகின்றது. உதாரணத்திற்கு, நீங்கள் வரலாற்றையும், புவியியலையும் ஒருவருக்குக் கூறும்; போது, அது விரைவாக உங்கள் புத்தியில் புகுகின்றது. அந் நேரத்தில் உங்கள் புத்தியில் பாபாவின் நினைவு எதுவும் இருப்பதில்லை. சிலர் மாமிசம் உண்டு, மதுபானமும் அருந்துகின்றார்கள். அது ஒரு கதை என்பதால் அதனை இலகுவாக நினைவு செய்யலாம். வரலாறும், புவியியலும் உங்கள் புத்தியில் உள்ளன. அதில் நினைவு செய்தல் என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை. அதில் தூய்மை என்ற கேள்விக்கும் இடமில்லை. அவ்வாறான பலரும் உள்ளனர். நீங்கள் சிவபாபாவை நினைவு செய்யாத போது, உங்கள் பாவங்கள் அழிக்கப்படுவதில்லை. அப்பொழுது நீங்கள் மென்மேலும் பாவத்தையே செய்கின்றீர்கள். அது ஒரு பாவம் என்பதைக் கூட உங்கள் புத்தி உணர்வதில்லை. கட்டளைகளை மூறுவது மகாபாவமாகும். சிவபாபாவே உங்களை இவ்வாறு செய்யக் கட்டளையிடுகின்றார்! நீங்கள் அவரை மூறினால், அதிகளவு ஏமாற்றப்படுவீர்கள். எவ்வாறாயினும், வரலாற்றையும் புவியியலையும் கூறுவது மிகவும் இலகுவாகும். பாடசாலைகளுக்குச் சென்று நீங்கள் இவற்றை விளங்கப்படுத்தலாம் என்று பாபா விளங்கப்படுத்தியுள்ளார். 'இங்கே நீங்கள் எல்லைக்குட்பட்ட வரலாற்றையும் புவியியலையுமே கற்கின்றீர்கள்' என்று கூறுங்கள். நீங்கள் எல்லையற்ற வரலாற்றையும் புவியியலையும் கற்பதில்லை. இலக்ஷ்மி நாராயணனின் இராச்சியம் எங்கு சென்றது என்று எங்களிடம் கூறுங்கள். முன்னர் இருந்த சூரிய, சந்திர வம்சங்கள் எங்கு சென்றன? அவர்களுடைய இராச்சியத்தை அபகரித்தது யார்? அவர்களைத் தாக்கியது யார்? இச்சக்கரம் எவ்வாறு சுழல்கின்றது என்பதைக் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் மாத்திரமே அறிவீர்கள். நீங்கள் இதனை மற்றவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினால், ஏழு நாட்களில் அது அவர்களின் புத்தியில் புகுந்துவிடும். எவ்வாறாயினும், அந்தப் பண்புகள் அவர்களிடம் இல்லை. விகாரத்தில் ஈடுபடுவதால், அவர்கள் வரலாற்றையும் புவியியலையும் மறப்பார்கள் என்பதல்ல. யோகமே பிரதான விடயமாகும். யோகத்திலேயே மாயை உங்களை ஏமாற்றுகின்றாள். இங்கே நீங்கள் தெய்வீகக்குணங்கள் அனைத்தும் நிறைந்தவர் ஆக வேண்டும். சிலர் சத்தியம் செய்த போதிலும், பின்னர் அவர்களால் அதில் உறுதியாக இருக்க முடிவதில்லை. மாயை மிகவும் சக்திவாய்ந்தவள். அவர்கள் தந்தையை முற்றாக நினைவு செய்வதில்லை ஆகையால் அவர்களின் பாவமும் அழிக்கப்படுவதில்லை. மாறாக, அவர்கள் தொடர்ந்தும் இரட்டிப்பாகப் பாவச் செயல்களைச் செய்கின்றார்கள். அவர்கள் எதனையும் அறியாதிருக்கின்றார்கள். அதனையிட்டு அவர்களுக்குக் கூறப்படும் போதும், அவர்களால் புரிந்துகொள்ள முடிவதில்லை. தந்தையே ஏழைகளின் பிரபு என்பதைக் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் அறிந்துள்ளீர்கள். அவரே கருணை நிறைந்தவர் ஆவார். அவர் குறிப்பாகக் குழந்தைகளாகிய எங்களுக்கும், பொதுவாக உலகினருக்கும் விளங்கப்படுத்துகின்றார். குறிப்பாக நாங்களே சந்தோஷ உலகிற்குச் செல்கின்றோம். பொதுவாக ஏனைய அனைவரும் முக்திதாமத்திற்குச் செல்கின்றார்கள். சத்தியயுகத்தில், உண்மையிலேயே இலக்ஷ்மி நாராயணனின் இராச்சியம் இருந்தது. அதன்பின்னர் சந்திர வம்சமும், அவர்களின் பின்னர் இஸ்லாமியரும், பௌத்தர்கள் போன்றோரும் வந்தார்கள். ஆகையால், ஆதிசனாதன தேவதேவியரின் தர்மம் மறைந்து விட்டது. கல்கத்தாவிற்குச் சென்று ஆலமரத்தைப் பாருங்கள். அத்திவாரம் இல்லாத போதிலும் முழு மரமும் நிற்கின்றது. இங்கும் அவ்வாறே உள்ளது. மூண்டும் ஒருமுறை ஸ்தாபனை இடம்பெறுகின்றது. அச்சா.

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

ஆன்மீகக் குழந்தைகளுக்கு நமஸ்தே சொல்கிறார்.

தாரணைக்கான சாரம்சம்:

1. எதனையேனுமிட்டு எச்சந்தேகத்தை வளர்ப்பதால், கற்பதை நிறுத்தாதீர்கள். தந்தையையும் ஆஸ்தியையும் நினைவு செய்யுங்கள்.
2. ஒரேயொரு தந்தை கூறுவதை மாத்திரம் செவிமடுங்கள். நீங்கள் கற்ற ஏனைய அனைத்தையும் மறந்துவிடுங்கள். தயைதைக் கேட்காதீர்கள்! தயைதைப் பார்க்காதீர்கள்! தயைதைப் பேசாதீர்கள்!

ஆசுவாதம்: நீங்கள் இதயபூர்வமாக சந்தோஷத்துடன் இருப்பதோடு, 'ஏன்?', 'எதற்கு?', 'என்ன?', 'இது இப்படி' அல்லது 'அது அப்படி' என்ற கேள்விகள் அனைத்திற்கும் அப்பால் இருப்பீர்களாக.

தமது இதயத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கின்ற ஆத்மாக்கள், தமது, பிறரது, சடப்பொருளது தொடர்பையிட்டு எந்த நேரத்திலும் எந்தச் சந்தர்ப்பத்திலும் எந்தக் கேள்விக்கும் தமது எண்ணங்களிலேனும் இடமளிக்க மாட்டார்கள். 'இது ஏன் இப்படியுள்ளது?' அல்லது 'என்ன நடக்கின்றது?', 'இதுவும் நடக்குமா?'. இதயபூர்வமாக எப்பொழுதுமே சந்தோஷமாக இருப்பவர்கள், எந்த செயலைச் செய்யும் போதும், பார்க்கும் போதும், கேட்கும் போதும் அல்லது எதனைப் பற்றிச் சிந்திக்கும் போதும், அவர்கள் எப்பொழுதும், 'என்ன நடந்தாலும் அது எனது நன்மைக்கே நடக்கின்றது என்றும் அது எப்பொழுதும் நன்மையாகவே இருக்கும்' என்றே நினைப்பார்கள். 'ஏன்?', 'எதற்கு?', 'என்ன?', 'இது இப்படி' அல்லது 'அது அப்படி' போன்ற கேள்விகளின் குழப்பத்தில் என்றுமே அவர்கள் சிக்கிக் கொள்வதே இல்லை.

சுலோகம்: உங்களை ஒரு விருந்தாளியாக கருதியவாறு ஒவ்வொரு செயலையும் செய்தால், நீங்கள் மகத்துவமானவராகவும் புகழத்தக்கவராகவும் ஆகுவீர்கள்.

---ஓம் சாந்தி---