

சாராம்சம்: இனிய குழந்தைகளே, உங்கள் சரூரங்கள் உட்பட, அனைத்தையும் மறந்து, ஒரேயொரு தந்தையை நினைவு செய்யுங்கள். அப்பொழுது நீங்கள் நிஜக் குழந்தைகள் என்று அழைக்கப்படுவீர்கள். இப்பொழுது உங்கள் புத்தி இப் பழைய உலகிலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும்.

கேள்வி: எக் குழந்தைகளின் புத்தியில் ஞானம் இலகுவாகப் பதியும்?

பதில்: தமது பற்றை அழித்து, பரந்த, எல்லையற்ற புத்தியுடையவர்களாக இருக்கும் ஏழைக் குழந்தைகளின் புத்தியில் சகல ஞானமும் இலகுவாகப் பதிகின்றது. “இது எனது செல்வம்” அல்லது “எனது கணவர்”; என்று நினைப்பவர்களால் ஞானத்தைக் கிரகிக்கவும் முடியாது, அவர்களால் ஓர் உயர்ந்த அந்தஸ்தைப் பெறவும் முடியாது. தந்தைக்குரியவராகிய பின்பும் லௌகீக உறவுமுறைகளை நினைவு செய்வது என்றால், உங்கள் நிச்சயதார்த்தம் உறுதியாக இல்லையென்றே அர்த்தமாகும். அவர்கள் மாற்றாந்தாய்க் குழந்தைகள் என அழைக்கப்படுகிறார்கள்.

பாடல்: உங்கள் வுதியிலேயே வாழ்ந்து உங்கள் வுதியிலேயே மரணிப்பேன்....

ஓம் சாந்தி. இனிமையிலும் இனிமையான குழந்தைகளாகிய நீங்கள் பாடலின் அர்த்தத்தை நீங்களாகவே புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள். இப்பொழுது நீங்கள் உயிர்வாழும் பொழுதே தந்தைக்கு உரியவர்களாகுவதுடன், ஆழ் நரகம் என்று அழைக்கப்படும் பழைய உலகையும் நீங்கள் மறந்து, அதனை விட்டு விலக வேண்டும். ஆழ் நரகத்தை மறந்து சுவர்க்கத்தை நினைவு செய்ய வேண்டும். உங்களை ஓர் ஆத்மாவாகக் கருதி உங்கள் தந்தையை நினைவு செய்யுங்கள். பழைய உலகம் உங்கள் புத்தியில் இருந்து அகற்றப்பட வேண்டும். இதற்கு முயற்சி தேவைப்படுகின்றது. இது பிறவிபிறவியாகத் தொடர்ந்த கர்ம பந்தனமாகும். இது ஒரு பிறவிக்கான கர்ம பந்தனம் அல்ல. ஆனால் பிறவிபிறவிக்கானதாகும். எத்தனையோ பாவங்கள் பலருடன் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன: அவை அனைத்தினதும் பின்விளைவுகள் பிறவி எடுப்பதன் மூலம் அனுபவிக்கப்பட வேண்டும். அதனால், கர்ம பந்தனம் உள்ள இந்த உலகை மறந்துவிட வேண்டும். இது ஓர் அழுக்கான உலகமும், தூய்மையற்றதொரு சரூரமும் ஆகும். அதிலிருந்து உங்கள் பற்றை அகற்றிவிடுங்கள். ஏழைகளால் இலகுவாகத் தமது பற்றை அகற்றி விட முடியும். ஆனால், செல்வந்தர்களுக்கு இதைச் செய்வதற்குச் சிரமமாக இருக்கிறது. தாங்கள் சுவர்க்கத்தில் சந்தோஷமாக இருப்பதாகவும், ஏழைகள் சந்தோஷமற்று இருப்பதாகவும் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். உண்மையில் பாரதம் முழுவதுமே ஏழையாக இருக்கின்றது. அதிலும் ஏழைகளே இந்த ஞானத்தை விரைவாகப் பெறுகிறார்கள். அவர்களுக்காகவே தந்தை இங்கே வருகிறார். ஏழைகளே மிகப்பெரிய ஆஸ்தியைப் பெறுகிறார்கள். நிலையங்களில் பார்த்தீர்களானால், செல்வந்தர்களால் இங்கே நிலைத்திருப்பது மிக அரிதாகவே உள்ளது. இங்கே வரும் பெண்களும் ஏழைக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்களாகவே இருக்கிறார்கள். செல்வந்தர்கள் தங்கள் கணவர் மூலம் சந்தோஷத்தைப் பெறுகிறார்கள். இதனாலேயே அவர்களுடைய புத்தியின் யோகம் அவர்களிடமிருந்து அகற்றப்படுவதில்லை. பொதுவாக ஏழைகளே ஞானத்தைப் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். அனைவராலும் நினைவு செய்யப்படும் தந்தை ஏழைகளின் பிரபு ஆவார். எனினும் நாடகத்திற்கேற்ப, பக்தர்களுக்குக் கடவுளைத் தெரியாது. கடவுளே பக்தர்களைக் காப்பவர். சற்கதியை அருள்பவராகிய தந்தை ஒருவரே உங்களுக்கு உங்கள் பக்தியின் பலனை வழங்குபவர். குழந்தைகளாகிய நீங்கள் இப்பொழுது தந்தைபிடம் இருந்து ஞானத்தைப் பற்றிய விடயங்களைச் செவிமடுக்கிறீர்கள். இந்த ஞானம் பரந்த, எல்லையற்ற புத்தியைக் கொண்டவர்களினதும், தமது பற்றை அழித்தவர்களுமான குழந்தைகளின் புத்தியிலேயே பதியும்;. இவர் எனது கணவர், இது எனது செல்வம் என்று சிந்திக்கும் புத்தி கொண்டவர்கள் உயர்ந்ததோர் அந்தஸ்தைப் பெற முடியாது. படைப்பவரையும் படைப்பையும் பற்றிய அறிமுகத்தைக் கொடுக்கின்றவர்களே அந்தஸ்தை அடைவார்கள். தந்தையைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளாமல் நீங்கள் ஆஸ்தியைப் பெறுவது எப்படி? மணமகனை மணமகன் என்று அழைப்பதால் மாத்திரம் எந்த நன்மையும் ஏற்படுவதில்லை. மணமகனைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளாமல் எவ்வாறு நீங்கள் அவருக்கு நிச்சயம் செய்ய முடியும்? ஒரு குமாரிக்கு

ஒருவனை நிச்சயம் செய்யும் போது, அவன் இன்னாருடைய மகன், இன்ன தொழில் செய்கிறான் என்று அவனது படத்தை அவளுக்குக் காட்டுவார்கள். ஆரம்ப நாட்களில், அவனது படத்தையும் அவளுக்கு அவர்கள் காட்டாமலேயே நிச்சயம் செய்துவிடுகிறார்கள். எனினும், அவனது தொழில் என்னவென்று அவளுக்குக் கூறுவார்கள். இங்கே சில குழந்தைகளுக்குத் தங்கள் தந்தையையோ அல்லது மணமகனையோ தெரியாதிருக்கிறது. எனவே, அவர்கள் எவ்வாறு நிச்சயதார்த்தம் செய்ய முடியும்? அதுவும் வரிசைக்கிரமானதே. சிலருடைய நிச்சயதார்த்தம் நிச்சயிக்கப்படவில்லை. அவர்கள் பரலோக மணவாளனை நினைவு செய்வதில்லை. தங்கள் லௌகீக மணவாளன்களையும் லௌகீக உறவுகளையும் தொடர்ந்து நினைவு செய்கிறார்கள். எனவே அவர்களுடைய நிச்சயதார்த்தம் உறுதியானதல்ல என்பதே இதன் அர்த்தமாகும்.. அவர்கள் மாற்றாந்தாய்க் குழந்தைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். உறுதியான, பலம் வாய்ந்த குழந்தைகளே நிஜக் குழந்தைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். நிஜக் குழந்தைகள் மிகச்சிலரே இருக்கிறார்கள். பத்தியில் (சூளையில்) பங்குபற்றுவதற்காகப் பலரும் வந்தார்கள். ஆனால், அவர்களில் பலர் பலவீனமானவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்கள் தங்கள் மணவாளனை அடையாளம் கண்டு கொள்வதும் இல்லை. பாதரசத் துளி உங்கள் உள்ளங்கையில் நிலைத்திருக்காதது போன்று, தந்தையை நினைவு செய்வதும் சிரமமானதே ஆகும். நூங்கள் மூண்டும் மூண்டும் தந்தையை மறந்து விடுகிறீர்கள். 25 தொடக்கம் 30 வருடங்களாக இங்கே இருக்கின்றவர்களாலும் அவரை முழுமையாக நினைவு செய்ய முடியாமல் இருக்கின்றது. பரலோக மணவாளன்; உங்களை 21 பிறவிகளுக்குச் சக்கரவர்த்திகளாகவும் சக்கரவர்த்திகளாகவும் ஆக்குகின்றார் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். அவரே உலகின் ஆரம்பம், மத்தி, இறுதி ஆகியவற்றை அறிந்தவர். அவர் மணவாட்டிகளுக்கு அதிகளவில் விளங்கப்படுத்துகிறார், இருப்பினும் அது அவர்களுடைய புத்தியில் பதிவதில்லை. அவர்களது புத்தி தொடர்ந்தும் பழைய உலகப் பந்தனங்கள் மீது அலைபாய்கிறது. தாங்கள் பந்தனத்தில் இருப்பதும் அவர்களுக்குப் புரிவதில்லை. ஒரேயொருவருடனேயே உறவுமுறை இருக்க வேண்டும். ஏனைய அனைத்தும் பந்தனங்கள் ஆகும். குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தப்படுகின்றது: ஒரேயொருவருடன் சகல உறவுமுறைகளையும் கொண்டிருங்கள். அவரே உங்களுக்கு உலகின் ஆரம்பம், மத்தி, இறுதி ஆகியவற்றைப் பற்றிய கற்பித்தல்களைக் கொடுப்பவர். அரைச்சக்கரத்திற்கு ஞானத்தின் செயற்பாடுகளும், அரைச்சக்கரத்திற்குப் பக்தியின் செயற்பாடுகளும் இருக்கின்றன. நூங்கள் ஞானத்தின் செயற்பாடுகள் மூலமாக 21 பிறவிகளுக்கு ஆஸ்தியைப் பெறுகிறீர்கள். அங்கே நூங்கள் சதோபிரதானாக இருக்கிறீர்கள். அதன்பின்னர் சதோபிரதான் நிலையிலிருந்து சதோ நிலைக்கு இறங்கி வருகிறீர்கள். பின்னர் ரஜோ நிலைக்கு வீழ்ச்சி அடைய வேண்டியிருக்கிறது. சதோ நிலை முடிவடையும் போது ஞானத்தின் செயற்பாடுகளும் முடிவடைந்து விடுகின்றன. துவாபர யுகத்திலேயே பக்தி ஆரம்பமாகுகின்றது. அந்த பக்தி முதலில் சதோப்பிரதானாக இருக்கின்றது. பின்னர் பக்தியும் சதோ, ரஜோ, தமோ நிலைகளைக் கடந்து செல்கிறது. பிற்காலத்தில் பக்தி கலப்படமாகுவதால், அது தொடர்ந்து சூழிகின்றது. இதை அறிந்து கொண்டு எவருக்கேனும் விளங்கப்படுத்துவது மிகச் சலபம். ஆழ் நரகத்துடன் இருக்கும் உறவுகள் அனைத்தையும் குழந்தைகளாகிய நூங்கள் துண்டித்துக் கொண்டு, அந்த உறவுமுறைகள் அனைத்தையும் ஒரேயொருவரோடு ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஒரேயொரு தந்தையுடன் சகல உறவுகளும் கொண்டவராக இருப்பதைப் பயிற்சி செய்யுங்கள். தந்தையை நினைவு செய்வதன் மூலம் மாத்திரமே உங்கள் பாவங்கள் அழிக்கப்படும். ஏழைகள் மிக நல்ல முயற்சி செய்கிறார்கள். எனவே ஏழைகளே மகத்துவமானவர்கள். தந்தையும் தன்னை ஏழைகளிடம் அர்ப்பணிக்கின்றார். ஆரம்பத்தில் அநேகமான கோபர்களும் (சகோதரர்களும்) தாய்மார்களும் இருந்தார்கள். இப்பொழுது பலர் சென்றுவிட்டார்கள், ஒரு சிலரே எஞ்சியிருக்கிறார்கள். தாய்மார்களிலும் ஒரு சிலரே எஞ்சியிருக்கிறார்கள். ஆம், செல்வந்தக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களில் சிலரும் இன்னும் இங்கே இருக்கிறார்கள். க்வன் மதர், தேவி ஆகியோர் இருந்தார்கள். இப்பொழுது நூங்கள் பிரதான விடயத்தை விளங்கப்படுத்த வேண்டும்: அனைவரும் நினைவு செய்கின்ற கடவுளைப் பற்றிய அறிமுகம் எது? உங்களுக்கு இராஜயோகம் கற்பித்து, உங்களைச் சாதாரண மனிதனிலிருந்து நாராயணனாக மாற்றுகின்ற தூய்மையாக்குபவராகிய தந்தையை உங்களுக்குத் தெரியாதென்றால், நூங்கள் தொடர்ந்தும் பாவம் செய்வதோடு, தந்தையையும் அவமதிப்பீர்கள். பல மாநாடுகளும் இடம்பெறுகின்றன. அங்கே விளங்கப்படுத்துவதற்கு மிகவும் சாமர்த்தியமுள்ளவர்கள் தேவை. பின்வருமாறு விளங்கப்படுத்த வேண்டும்:

வேதங்களின் புகழை நூங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். ஆனாலும், அதன் மூலம் எந்த நன்மையும் அனுபவிக்கப்படவில்லை. எங்களுக்குத் தெரிந்த ஆனால், உங்களுக்குத் தெரியாத தந்தையொருவரிடம் இருந்தே நன்மை பெற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றது. உங்களுக்கு நாங்கள் விளங்கப்படுத்துகிறோம், வாருங்கள். தந்தையை அறிந்து கொள்ளாமல் எவ்வாறு நூங்கள் ஆஸ்தியைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்? தந்தை வழங்கும் ஆஸ்தி முக்தியும் ஜீவன்முக்தியும் ஆகும். அதாவது முக்தியும் சற்கதியும் ஆகும். இவற்றைப் பற்றி உங்களுக்குக் கூறுபவர் தந்தையொருவரே. வேறு எதன் மூலமும் எந்த நன்மையும் இல்லை என்பதைக் குழந்தைகளாகிய நூங்கள் நினைவிற் கொள்ள வேண்டும். நூங்கள் தந்தையையும், படைப்பின் ஆரம்பம், மத்தி, இறுதியையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இதிலும் அரைச்சக்கரத்திற்குப் பக்தியின் செயற்பாடுகளும், அரைச்சக்கரத்திற்கு ஞானத்தின் செயற்பாடுகளான சற்கதியும் காணப்படுகின்றன. அவர்கள் மாநாடுகள் நடத்தினாலும் அவர்கள் தாங்களாகவே குழம்பிவிடுகிறார்கள். அவர்கள் எதையுமே புரிந்து கொள்வதில்லை. அனைவருக்கும் நூங்கள் தந்தையின் அறிமுகத்தைக் கொடுக்க வேண்டும். பலருக்கும் அறிமுகம் கிடைத்ததும், கூறப்படுகிறது: இது ஓர் அற்புதம் நூங்கள் படங்களுடனே எங்களுக்கு உலகின் ஆரம்பம், மத்தி, இறுதியைப் பற்றிக் கூறுகின்றீர்கள். தாய்மார்களாகிய உங்களுக்கு அதிகளவு போதை இருக்க வேண்டும். ஆண்கள் உதவி செய்யத் தயாராக இருக்கிறார்கள். தந்தை வழிகாட்டல்கள் கொடுக்கிறார். ஆனால், குமாரிகளும் தாய்மார்களும் இதைச் செய்ய வேண்டும். இப்போதெல்லாம் தாய்மார்களும் குமாரிகளுமே அதிகளவு போற்றப்படுகிறார்கள். பெண்கள் ஆளுநர்களாகவும், பிரதம மந்திரிகளாகவும் ஆகுகிறார்கள். ஒருபுறம் அந்தப் பெண்களும் இன்னொருபுறம் தாய்மார்களாகிய நூங்களும், அதாவது, பாண்டவர்களுடைய தாய்மார்களாகிய நூங்களும் இருக்கிறீர்கள். இது அவர்களுடைய இராச்சியம் என்பதால், அவர்களுக்கே அதிக உற்சாகம் இருக்கிறது. உங்களிடம் மூன்றடி நிலமும் இல்லை. தந்தை குழந்தைகளாகிய உங்களுக்குப் பல இரகசியங்களையும் விளங்கப்படுத்துகிறார். நூங்கள் இப்பொழுது சுவர்க்க ஆஸ்தியைப் பெற்றுக் கொள்கிறீர்கள். மணவாளன் உங்களை அலங்கரித்துச் சக்கரவர்த்தினிகள் ஆக்குகிறார். அத்தகையதொரு மணவாளன் டம் உங்கள் புத்தியின் யோகத்தை இணைக்காதிருப்பது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய தவறாகும். குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு அவர் பெருமளவில் விளங்கப்படுத்துகின்றார். நூங்கள் பக்திக்கும் ஞானத்துக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை அவர்களுக்குக் கூறினால் போதும். பாரதத்திலேயே பாடுகின்றார்கள்: துன்பம் வரும் போதே கடவுளை நினைவு செய்கிறார்கள் என்றும் சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது எவரும் கடவுளை நினைப்பதில்லை. சந்தோஷமாக இருக்கும் போது எவராவது ஏன் அவரை நினைவுசெய்ய வேண்டும்? இப்பொழுது அந்தப் புதிய உலகம் ஸ்தாபிக்கப்படுகின்றது. எவ்வாறாயினும் தந்தையிடமிருந்து நூங்கள் உங்கள் முழுமையான ஆஸ்தியைப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் எந்தளவுக்குத் தகுதி வாய்ந்தவர்கள் என்பது தந்தைக்கும் தாய்க்கும் தெரியும். மரணம் நெருங்கி வரும் போது உங்களிடம் கூறப்படும்: நூங்கள் முழு முயற்சி எடுக்கவில்லையென்றும் அதனாலேயே உங்கள் நிலை இவ்வாறாகிவிட்டது. நூங்கள் எந்த வகையான பிரஜைகள், பணிப்பெண்கள், வேலைக்காரர்களாக ஆகுவார்கள் எனவும் உங்களுக்குக் கூறப்படும். அனைத்துமே உங்களுக்குக் கூறப்படும். நல்லது. சில குழந்தைகள் இன்று நான் முரளியை நன்றாக வாசித்தேன் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால், அது அவ்வாறல்ல. சிவபாபாவே வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்துள்ளார். நூங்கள் உங்களைப் பற்றிய அகங்காரம் எதனையும் கொண்டிருக்கக்கூடாது. தந்தை உங்களுக்குக் கற்பிக்கின்றார். பின்னர் நூங்கள் அதை மற்றவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறீர்கள். தந்தை மட்டும் இல்லையென்றால் எவ்வாறு அது உங்கள் முரளி ஆகியிருக்க முடியும்? முரளிதரருடைய குழந்தைகளும் முரளிதரர்களாக வேண்டும். இல்லாவிட்டால், உங்களால் உயர்ந்ததோர் அந்தஸ்தைப் பெற முடியாது. ஏதாயினும் ஒரு நன்மை ஏற்படக்கூடும். நிலையம் ஒன்று திறக்கப்படும் போது, பல ஆசுவாதங்கள் கிடைக்கப்பெறுகின்றன. நூண்டகாலமாக நூங்கள் கற்று விட்டீர்கள். அதனால், இப்பொழுது, நூங்களாகவே ஒரு நிலையத்தைத் திறந்து அங்கே சேவையை ஆரம்பிக்க வேண்டும். நூங்கள் கற்கும் பொழுது உங்களால் மற்றவர்களுக்குக் கற்பிக்க முடியாதா? பிரம்ம குமாரிகள் வர வேண்டுமென்று மக்கள் கேட்கிறார்கள். எனவே, ஒருவேளை அவர்களுக்கு அந்தளவுக்கு ஞானம் இல்லாதிருக்கக்கூடும் என்று பாபா புரிந்து கொள்கிறார். எனவே, இங்கே வந்து அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? பாபா விளங்கப்படுத்துகிறார்: முகில்கள் வந்து புத்துணர்வு பெற்று பின்பு அங்கே சென்று பொழிய வேண்டும். வேறு

எவ்வாறு உங்களால் அந்தஸ்தைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்? நங்கள் மம்மாவும் பாபாவும் என்று கூறுகிறீர்கள். எனவே, நிச்சயமாக நங்கள் சிம்மாசனத்தைப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். நங்கள் பாபாவுக்கு எதையாவது கொடுத்திருக்கிறீர்கள் என்ற அகங்காரம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது. நங்கள் எதையுமே கொடுப்பதில்லை! பாபா உங்களை வைரங்களை மாத்திரமல்ல, சிப்பிகளை வழங்குவதில் இருந்தும் விடுவித்துக் கொள்வார். நல்லது.

தூரணைக்கான சாராம்சம்:

2. தந்தையைப் போல் ஒரு முரளிதர் ஆகுங்கள். நங்கள் முரளியை மிக நன்றாக வாசித்ததாக அகங்காரம் அடையாதீர்கள். முகில்கள் போன்று உங்களை நிறைத்து எங்கும் பொழியுங்கள். நங்கள் கற்று விட்டார்கள் என்பதால் நிலையம் ஒன்றை ஸ்தாபிக்க வேண்டும்.

கர்மாதூதமாகுவதற்கு முன் தந்தை பிரம்மா பற்றற்றவராகவும் அன்பானவராகவும் இருக்கின்ற பயிற்சியின் நடைமுறை அனுபவத்தை வழங்கினார். அவர் எந்த சேவையையோ, செயற்பாடுகளையோ செய்யாதிருக்க வில்லை. ஆனால், பற்றற்றவராக இருந்து சேவை செய்தார். பற்றற்ற தன்மை ஒவ்வொரு செயலிலும் வெற்றியின் அனுபவத்தை இலகுவில் தருகின்றது. ஆகவே நூங்கள் எவ்வளவுக்கு சேவைஸ்தலத்தை விரிவாக்கினாலும் பரவாயில்லை விவாக்கத்திற்குள் செல்லும் அதே நேரம் சாரம்சத்தின் ஸ்திதியை பயிற்சி செய்வதை சிறிதளவேனும் குறைத்துவிடலாகாது. அப்போதே நூங்கள் இரட்டை ஒளியாகுவதுடன் கர்மாதூத ஸ்திதியை அடைந்து தந்தை பிரம்மாவைப் போன்று இரட்டை கரூடமணிந்து திறமைச் சித்தி அடைவீர்கள்.

---ஓம் சாந்தி---

அனைத்திற்கும் முதலில், ஒருவரின் நிஜமான இலக்கு என்னவென்று அறிவது அத்தியாவசியமாகும். அதுவும் புத்தியால் மிக நன்றாகக் கிரகிப்பத வேண்டும். அப்பொழுது மட்டுமே அந்த இலக்கில் உங்களால் உங்களை ஸ்திரமாக்கிக் கொள்ள முடியும். எனது நிஜமான இலக்கு, ‘ஆத்மாவான நான் பரமாத்மாவின் குழந்தை ஆவேன். ஆரம்பத்தில், நான் கர்மாதீத ஆக இருந்தேன். பின்னர், என்னை மறந்ததனால், நான் கர்ம பந்தனத்திற்கு உட்பட்டேன். இப்போது, அதை நினைவு செய்வதுடன் கடவுளின் யோகத்தில் இணைந்திருப்பதன் மூலம், நான் செய்த பாவங்களை இப்போது அழிக்கிறேன்’ என்பதாகும். எனவே, ‘ஆத்மாவான நான், கடவுளின் குழந்தை’ என்பதே எனது இலக்காகும். எவ்வாறாயினும், ஒருவர் தன்னை ஒரு தேவராகக் கருதி அந்த ஸ்திதியில் ஸ்திரமாக இருந்தால், அவரால் கடவுளின் சக்தியைப் பெறவும் முடியாது. அவரின் பாவங்களும் அழியாது. எமக்கு இப்போது இந்த முழுமையான ஞானம் உள்ளது: ஆத்மாவான நான், கடவுளின் குழந்தை. நான் கர்மாதீத ஆகி, எதிர்காலத்தில் ஐவன்முக்திக்குரிய தேவ

அந்தஸ்தைக் கோருவேன். இந்த இலக்கை வைத்திருப்பதன் மூலம், உங்களுக்குச் சக்தி கிடைக்கும். மக்கள் சந்தோஷத்தையும், அமைதியையும், தூய்மையையும் பெற விரும்புகிறார்கள். ஆனால் முழுமையான யோகம் இருந்தால் மட்டுமே அவற்றைப் பெற முடியும். தேவ அந்தஸ்து எமது எதிர்கால வெகுமதியாகும். எமது முயற்சிகள் எமது வெகுமதியில் இருந்து வேறுபட்டவை. இந்த இலக்கும் வேறானது. தூய ஆத்மாவான நான், இறுதியில் கடவுள் ஆகுவேன் என்ற இலக்கை நான் கொண்டிருக்கக்கூடாது. இல்லை! எவ்வாறாயினும், நான் கடவுளுடன் யோகம் செய்து, தூய ஆத்மா ஆகவேண்டும். ஆத்மா பரமாத்மா ஆகுவார் என்பதல்ல.

இந்த அழியாத ஞானத்திற்குப் பல பெயர்கள் உள்ளன.

இந்த அழியாத இறை ஞானத்திற்குப் பல பெயர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. சிலர் இந்த ஞானத்தை அமிர்தம் என்று அழைக்கிறார்கள். ஏனையோர் இந்த ஞானத்தைக் களிம்பு (வெளியிலே பூசும் ஒரு திரவியம்) என்று அழைக்கிறார்கள். குரு நானக் கூறினார்: குரு ஞானக் களிம்பை வழங்கும்போது.... சிலர் இந்த ஞானத்தை ஞானமழை என்று அழைக்கிறார்கள். ஏனெனில் இந்த ஞானத்தினாலேயே முழு உலகமும் மீண்டும் பசுமை ஆகுகின்றது. தமோபிரதான் மனிதர்கள் அனைவரும் சதோகுணி ஆகுகிறார்கள். ஞானக் களிம்பினால் இருள் அகலுகிறது. இதே ஞானம் அமிர்தம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இதனுடாக ஐந்து விகாரத் தீயில் எரிந்து கொண்டிருக்கும் மக்கள் குளிர்மை அடைகிறார்கள். பாருங்கள், கீதையில், கடவுள் மிகத் தெளிவாகக் கூறுகிறார்: காமம் நிறைந்தவர்களும், கோபத்தைக் கொண்டவர்களும் இருக்கிறார்கள். அதிலும், முதன்மையானதும் பிரதானமானதும் காமமாகும். இதுவே ஐந்து விகாரங்களுக்கும் பிரதான விதை ஆகுகிறது. விதை இருந்தால், கோபம், பேராசை, பற்று, அகங்காரம் என்ற மரம் அதிலிருந்து வளர்கின்றன. இதனுடாக மக்களின் புத்திகள் சூரழிகின்றன. இப்போது, அந்தப் புத்தியில் ஞானம் கிரகிப்படுகிறது. ஞானம் முற்றாகப் புத்தியால் கிரகிக்கப்படும்போது, விகாரங்களின் விதை இல்லாமல் போகிறது. விகாரங்களைக் கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் சிரமமானது எனச் சந்நியாசிகள் நினைத்தார்கள். ஆனால் சந்நியாசிகளுக்கு இந்த ஞானம் இருக்கவில்லை. எனவே, அவர்கள் எவ்வாறு இந்தக் கற்பித்தல்களை வழங்குவார்கள்? உங்களுடைய கோட்பாடுகளைப் பேணும்படி அவர்கள் உங்களுக்குக் கூறுகிறார்கள். எவ்வாறாயினும், ஆதியான கோட்பாடு என்ன? அந்தக் கோட்பாடுகள் இப்போது இல்லாமல் போய்விட்டன. பரந்த வேறுபாடு காணப்படுகிறது! அவர்களுடையவை இல்லறத்தில் வாழும்போதே விகாரமற்றவர்களாக இருந்த சத்தியயுக மற்றும் திரேதாயுக தேவர்களின் கோட்பாடுகளாகும். இப்போது, அந்த உண்மையான கோட்பாடுகள் இன்று எங்கே? தற்காலத்தில், அவர்கள் தவறான, விகாரமான கோட்பாடுகளையே பின்பற்றுகிறார்கள். அவர்கள் தமது கோட்பாடுகளுக்குள் இருக்கும்படி ஒருவருக்கொருவர் கற்பிக்கிறார்கள். ஆனால் மனிதர்களின் முதலாவது கடமை என்னவென்று எவருக்கும் தெரியாது. அவர்கள் தமது கோட்பாடுகளுக்குள் இருக்கும்படி அதற்கான ஞானத்தை வழங்குகிறார்கள். எவ்வாறாயினும், மனிதர்களின் முதலாவது கோட்பாடு என்னவென்றே அவர்களுக்குத் தெரியாது. மனிதர்களின் முதலாவது கோட்பாடு விகாரமற்றவராக இருப்பதாகும். இந்தக் கோட்பாட்டின்படி ஒருவர் செயற்படுகிறாரா என எவரையாவது கேட்டால், 'தற்காலத்தில், இந்தக் கலியுக உலகில் விகாரமற்றவராக இருப்பதற்கான தைரியம் எனக்கில்லை' என்றே கூறுவார்கள். கோட்பாடுகளின்படி செயற்படுங்கள் என்றும், விகாரமற்றவராக இருங்கள் என்றும் ஒருவருக்குக் கூறுவது அவரை விகாரமற்றவர் ஆக்கமாட்டாது. விகாரமற்றவர் ஆகுவதற்கு, நீங்கள் அனைத்திற்கும் முதலில் இந்த ஞான வாளால் ஐந்து விகாரங்களின் விதையை அழிக்க வேண்டும். அப்பொழுது மட்டுமே பாவங்கள் அழியும். அச்சா.