

உங்களின் பார்வையையும் மனோபாவத்தையும் மாற்றுவதற்கான வழிமுறைகள்.

இன்று, பாப்தாதா முயற்சியாளர்கள் அனைவரினதும் ஒன்றுகூடலைப் பார்க்கிறார். ‘முயற்சியாளர்’ என்ற வார்த்தையில் சகல ஞானமும் அடங்கியுள்ளது. ‘புருஷாரத்தி’ என்றால் ‘புருஷ’ (அதிபதி) ரத்தி (சாரதி) என்று அர்த்தம். எதன் சாரதி? எதன் அதிபதி? சட்பொருளின் அதிபதியாக இருத்தல். அதாவது, சராரத்தின் சாரதியாக இருத்தல். இந்த ஒரேயொரு வார்த்தையின் அர்த்தத்தில் உங்களை நீங்கள் ஸ்திரப்படுத்தினால் என்ன நிகழும்? உங்களால் இலகுவாக சகல பலவீனங்களையும் வெற்றி கொள்ள முடியும். அதிபதி சட்பொருளின் மூது சகல உரிமைகளையும் கொண்டிருக்கிறார். அவர் அதன் அடிமை இல்லை. சாரதி இரதத்தை ஓட்டுகிறார். அவர் இரதத்திற்கு அடிமையாகி செயற்படுவதில்லை. சகல உரிமைகளையும் கொண்டிருக்கும் ஒருவர், சர்வசக்திவான் தந்தையின் சகல சக்திகளுக்கான சகல உரிமைகளையும் கொண்டிருப்பார். அதாவது, அவர் ஆஸ்திக்கான உரிமையையும் அதன் மூது சகல உரிமைகளையும் கொண்டிருப்பார். சகல சக்திகளும் தந்தையின் சொத்து ஆகும். எனவே ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அந்தச் சொத்தின் மூது உரிமை உள்ளது. பாப்தாதா உங்கள் அனைவருக்கும் சகல சக்திகளின் இராச்சிய பாக்கியத்தை உங்களின் பிறப்புரிமையாக வழங்குகிறார். நீங்கள் பிறப்பு எடுத்தவுடனேயே, சகல சக்திகள் என்ற சுய இராச்சியமும், சகல உரிமைகளையும் கொண்டிருக்கும் விழிப்புணர்வுத் திலகமும், தந்தையின் அன்பிலே திளைத்திருக்கும் ரூபத்தைக் கொண்டிருப்பதற்கான இதய சிம்மாசனமும் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. நீங்கள் பிறப்பு எடுத்தவுடனேயே, உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உலக நன்மைக்கான சேவைக்கிரமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, உங்கள் அனைவருக்கும் சிம்மாசனம், திலகம், கிரமம், இராச்சியம் என்பவை பிறப்புரிமையாக உள்ளதல்லவா? இந்த நான்கு பேறுகளின் சொரூபமாக இருக்கும் ஆத்மாக்கள் பலவீனமாக இருக்க முடியுமா? உங்களால் இந்த நான்கு பேறுகளையும் பார்த்துக் கொள்ள முடியவில்லையா? சிலவேளைகளில், திலகம் அழிந்து போகிறது. சிலவேளைகளில், நீங்கள் சிம்மாசனத்தை விட்டுக் கீழே இறங்குகிறீர்கள். சிலவேளைகளில், உங்களின் கிரமத்தை அணிந்து கொள்வதற்குப் பதிலாக, நீங்கள் சுமையைச் சுமக்கிறீர்கள். நீங்கள் பயன்ற, வண்ணான விடயங்களின் கூடையைச் சுமக்கிறீர்கள். நீங்கள் சுய இராச்சியதாரிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறீர்கள். ஆனால், நீங்கள் சுயஇறைமையைக் கொண்டிருப்பதற்குப் பதிலாக, அடிமையான பிரஜை ஆகுகிறீர்கள். நீங்கள் ஏன் இத்தகைய விளையாட்டுக்களை விளையாடுகிறீர்கள்? நீங்கள் இத்தகைய விளையாட்டுக்களைத் தொடர்ந்தால், இராச்சிய பாக்கியத்திற்கான உரிமையைக் கோரும் உங்களின் ஆதி சம்ஸ்காரங்கள் எப்போது அழியாதவை ஆகும்? நீங்கள் இத்தகைய விளையாட்டுக்களைத் தொடர்ந்தால், உங்களின் பேறு என்னவாகும்? தனது ஆதி சம்ஸ்காரங்களை அழியாதவை ஆக்க முடியாத ஒருவரால், எவ்வாறு ஆரம்பத்தில் இராச்சிய உரிமையைக் கோர முடியும்? நீங்கள் நூண்ட காலத்திற்குப் போரடும் சம்ஸ்காரங்களைக் கொண்டிருந்தால், அதாவது, உங்களின் நேரத்தை நீங்கள் போராடுவதில் கழித்தால், நீங்கள் இன்று வெற்றியாளராகவும் நாளை தோற்பவராகவும் இருந்தால், நீங்கள் ஒரு கணம் வெற்றி அடைந்து, அடுத்த கணம் தோல்வி அடைந்தால், எல்லா வேளையும் வெற்றியாளர் ஆகும் சம்ஸ்காரங்கள் உங்களுக்கு இல்லாவிட்டால், உங்களை ஷத்திரியர் என்று அழைப்பதா அல்லது பிராமணர் என்று அழைப்பதா? பிராமணர்களே தேவர்கள் ஆகுவார்கள். ஷத்திரியர்கள் சென்று ஷத்திரியர்களாகவே ஆகுவார்கள். தேவர்களின் சின்னத்திற்கும் ஷத்திரியர்களின் சின்னத்திற்கும் இடையில் வேறுபாடு உள்ளது. ஞாபகார்த்தப் படங்களில், ஒருவரிடம் வில்லும் அம்பும் உள்ளன. இன்னொருவரிடம் புல்லாங்குழல் உள்ளது. புல்லாங்குழலை வைத்திருப்பவர், மாஸ்ரர் குழல் ஊதுபவர் (முரளிதர்) ஆகினார். அதனால், விகாரங்கள் என்ற பாம்பின் நஞ்சூட்டப்படுவதற்குப் பதிலாக, அவர் நஞ்சு அனைத்தையும் நீக்கி, அந்தப் பாம்பைப் படுக்கை ஆக்கினார். நச்சுப் பாம்பிற்கும் பாம்புப் படுக்கைக்கும் இடையில் பாரிய வேறுபாடு உள்ளது. இத்தகைய மாற்றம் எவ்வாறு ஏற்பட்டது? புல்லாங்குழலினால். இத்தகைய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துபவர்கள் மட்டுமே வெற்றிநிறைந்த பிராமணர்கள் என்று

அழைக்கப்படுகிறார்கள். எனவே, உங்களுையே கேட்டுப்பாருங்கள்: நான் யார்?

நீங்கள் அனைவரும் உங்களின் பலவீனங்களை நேர்மையாக வெளிப்படுத்தினீர்கள். நீங்கள் அந்த நேர்மைக்கான மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள். ஆனால், இப்போதும் உங்களின் சொந்த சம்ஸ்காரங்களை மாற்றுவதற்கான சக்தியை நீங்கள் விருத்தி செய்யாமல் இருப்பதை பார்த்தா கண்டார். எனவே, நீங்கள் எப்போது உலகை மாற்றுவீர்கள்? ஆகுவீர்கள்? எப்போது உங்களின் பார்வையினதும் மனோபாவத்தினதும் மாற்றம் அழியாதவை ஆகும்? நீங்கள் உங்களின் பார்வையால் அனைத்தையும் அவதானிக்கும் பார்வையாளர்கள் ஆவீர்கள். எனவே, நீங்கள் ஏன் உங்களின் பார்வையை விஷமத்தனமாக ஆக்குகிறீர்கள்? நீங்கள் அனைத்தையும் உங்களின் தெய்வீகக் கண்ணால் பார்க்கிறீர்களா? அல்லது புறக்கண்களால் பார்க்கிறீர்களா? உங்களின் தெய்வீகக் கண்களால் பார்க்கும்போது, நீங்கள் சதா தெய்வீக ரூபத்தை மட்டுமே காண்பீர்கள். புறக்கண்கள் தோலை மட்டுமே பார்க்கும். தோலைப் பார்த்து தோலை மட்டும் சிந்திப்பது யாரின் பணி? அது தேவதைகளின் பணியா? பிராமணர்களின் பணியா? சகல உரிமைகளையும் கொண்டுள்ள சுய இராச்சியத்தைக் கொண்டிருப்பவர்களின் பணியா? எனவே, நீங்கள் பிராமணர்களா? நீங்கள் யார்? பாபா அந்தப் பெயரைக் கூற வேண்டுமா?

எப்போதும் சரூரத்தில் இருக்கும் ஆத்மாவை, ஒவ்வொரு பெண்ணையும் சக்தி ரூபத்தில், ஒரு உலக அன்னையாக அல்லது தேவியாகப் பாருங்கள். இதுவே தெய்வீகப் பார்வையைக் கொண்டிருத்தல் என்று அர்த்தம். அவர் ஒரு குமாரியாக, ஒரு தாயாக, ஒரு சகோதரியாக அல்லது உங்களின் ஆசிரியரான கருவியாக, ஒரு சேவையாளராக இருக்கலாம். ஆனால் அவர் யார்? அவர் சக்தி ரூபத்தைக் கொண்டவர். ஒரு சகோதரன் சகோதரி உறவுமுறையிலும், மனோபாவமும் பார்வையும் சிவவேளைகளில் விஷமத்தனமானது ஆகக்கூடும். எனவே, எப்போதும் அவரை சக்தி ரூபமாக, சிவசக்தியாகப் பாருங்கள். சக்தியின் முன்னால் அசுர நோக்கத்துடன் வரும் ஒருவரின் நிலைமை என்னவாகும்? நீங்கள் அதை அறிவீர்கள், அல்லவா? அவர் உங்களின் ஆசிரியர் மட்டுமல்ல. ஆனால் ஒரு சிவசக்தி ஆவார். அவர் உங்களின் ஆன்மீக சகோதரி ஆவார். எவ்வாறாயினும், அதற்கும் அப்பால், அவரை ஒரு சிவசக்தியாகவே பாருங்கள். தாய்மார்களும் சகோதரிகளுமான நீங்களும் சதா உங்களின் சிவசக்தி என்ற ரூபத்தில் ஸ்திரமாக இருக்க வேண்டும். 'இவர் எனது விசேட சகோதரன் அல்லது எனது விசேட மாணவர்' என நினைக்காதீர்கள். சகோதரிகள் சிவசக்திகள் ஆவார்கள். நீங்கள் மகாவீரர்கள் ஆவீர்கள். நீங்கள் இலங்கையை எரிப்பவர்கள். ஆனால் அனைத்திற்கும் முதலில், நீங்கள் உங்களுக்குள் இருக்கும் இராவணனின் சந்ததியை எரிக்க வேண்டும். அவர்கள் சித்தரிக்கும் மகாவீரரின் (அனுமான்) சிறப்பியல்பு என்ன? அவர் தனது இதயத்தில் சதா எதைக் காட்டுகிறார்? வேறு எவரும் அன்றி ஒரேயொரு இராமரையே. நீங்கள் இந்தப் படத்தைப் பார்த்துள்ளீர்கள், அல்லவா? எனவே, ஒவ்வொரு சகோதரரும் ஒரு மகாவீரர். ஒவ்வொரு சகோதரியும் ஒரு சக்தியே. மகாவீரர் இராமருக்குச் சொந்தமானவர். சக்தி சிவனுக்குச் சொந்தமானவர். எந்தவொரு சரூரதாரியைப் பார்க்கும்போதும், எப்போதும் நெற்றியிலுள்ள ஆத்மாவையே பாருங்கள். நீங்கள் ஆத்மாவுடனா அல்லது சரூரத்துடனா பேசப் போகிறீர்கள்? எந்தவொரு செயலைச் செய்யும்போதும், அதைச் செய்வது ஆத்மாவா அல்லது சரூரமா? ஒவ்வொரு விநாடியும் சதா சரூரத்தில் உள்ள ஆத்மாவையே பாருங்கள். உங்களின் பார்வை நெற்றியில் உள்ள இரத்தினத்தின் மீதே விழ வேண்டும். அப்போது என்ன நிகழும்? ஆத்மா ஆத்மாவைப் பார்க்கும்போது, அவர் இயல்பாகவே ஆத்ம உணர்வுடையவர் ஆகுவார். இதுவே முதல் பாடம், அல்லவா? நீங்கள் அல்பா என்ற முதல் பாடத்தை உறுதியாக்கிக் கொள்ளாவிட்டால், எவ்வாறு நீங்கள் பூற்றாவான இராச்சியத்தைப் பெறுவீர்கள்? ஒரு விடயத்தையிட்டு எச்சரிக்கையாக இருங்கள். நீங்கள் எதைச் செய்ய வேண்டியிருந்தாலும், மேன்மையான செயல்களைச் செய்து, மேன்மையானவர்கள் ஆகவேண்டும். எனவே, அனைத்திலும் திடசங்கற்பம் உடையவர் ஆகுங்கள். நீங்கள் எதைச் சகித்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தாலும் அல்லது எதற்கு முகங்கொடுக்க நேரிட்டாலும், நீங்கள் மேன்மையான செயல்களையே செய்ய வேண்டும். அத்துடன் மேன்மையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். கவனக்குறைவான முறையில் 'முயற்சி' என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தாதீர்கள். 'நான் ஒரு முயற்சியாளர். நான் முன்னேறுகிறேன். என்னால் முடிந்தவற்றை நான் செய்கிறேன். நானே அதைச் செய்ய

வேண்டும்'. இது கவனக்குறைவிற்கான பாஷை ஆகும். அந்தக் கணத்தில், 'முயற்சி' என்ற வார்த்தையின் அர்த்தத்தில் ஸ்திரமாக இருங்கள். சடப்பொருளால் தனது அதிபதியை ஏமாற்ற முடியாது. இந்த சகல வகையான பலவீனங்களும் கவனக்குறைவின் அடையாளங்களே. மகாவீரர் தனது உள்ளங்கையில் ஒரு மலையைத் தாங்கியவண்ணம் ஒரு விநாடியில் பறந்து சென்றார். அதாவது, அவர் மலையை நூரைப் போன்று இலேசானது ஆக்கினார். அந்த அற்பமான விடயங்கள் எம்மாத்திரம்? அத்தகைய மகாவீரர்கள் எறும்பையும் பார்த்துப் பயப்படுபவர்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள். 'நான் என்ன செய்வது? இது எனது விருப்பத்திற்கு மாறாக நிகழுகிறது'. இந்த வார்த்தைகள் ஒரு மகாவீரருடையதா? விவேகி ஒருவர், 'நான் என்ன செய்வது? திருடர்கள் வருகிறார்கள்' எனக் கூற மாட்டார். விவேகி ஒருவர் மூண்டும் மூண்டும் ஏமாற்றப்பட மாட்டார். கவனக்குறைவாக இருக்கும் ஒருவரே மூண்டும் மூண்டும் ஏமாற்றப்படுவார். உங்களிடம் பாதுகாப்பிற்கான வழிமுறைகள் இருந்தும், நீங்கள் அவற்றைப் பயன்படுத்தாவிட்டால், அதை என்னவென்று சொல்வது? 'இது நிகழக்கூடாது என்பதை நான் அறிவேன். ஆனால் இது நிகழுகிறது'. இதை எத்தகைய விவேகம் என்று சொல்லமுடியும்?

திடசங்கற்பம் உடையவர் ஆகுங்கள். நான் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் - நாளை அல்ல. ஆனால் இன்றே. இன்றும் அல்ல, ஆனால் இப்பொழுதே! இதுவே இராமருக்குக் கழிப்படிவான மகாவீரராக இருத்தல் எனப்படுகிறது. இன்று, இது சந்திப்பிற்கான தினம் ஆகும். ஆனால் குழந்தைகளான நீங்கள் முயற்சி செய்திருப்பதனால், உங்களின் முயற்சிகளுக்கான பதிலை பாபா வழங்க வேண்டியுள்ளது. எவ்வாறாயினும், நீங்கள் இந்தப் பலவீனங்களை உங்களுடன் திரும்பவும் எடுத்துச் செல்லப் போகிறீர்களா? நீங்கள் ஏற்கனவே வழங்கிய எதையும் உங்களுடன் திரும்பவும் எடுத்துச் செல்லப் போவதில்லை, அல்லவா? விசையுடன் அது உங்களிடம் திரும்பி வந்தாலும், நீங்கள் உங்களிடம் அது திரும்பி வருவதற்கு அனுமதிக்கக்கூடாது. எதிரி வருவதை நீங்கள் அனுமதிப்பீர்களா? கவனம் செலுத்துவதும் சோதிப்பதுமே இரட்டைப் பூட்டு ஆகும். நினைவும் சேவையும் இரண்டாவது இரட்டைப்பூட்டு ஆகும். உங்கள் அனைவரிடமும் இவை உள்ளன, அல்லவா? எனவே, சதா இந்த இரட்டைப்பூட்டுக்களால் பூட்டி வையுங்கள். இரண்டு பக்கங்களிலும் பூட்டைப் போடுங்கள். உங்களுக்குப் புரிகிறதா? ஒரு புறத்தில் மட்டும் பூட்டாதீர்கள். நீங்கள் பௌதூகமாகவும் சூட்சுமமாகவும் அதிகளவு விருந்துபசாரத்தைப் பெற்றுள்ளீர்கள். நீங்கள் இரட்டை விருந்துபசாரத்தைப் பெற்றுள்ளீர்கள். தூதியும் தாதியும் கருவி ஆத்மாக்களும் தமது இதயபூர்வமாக உங்களை உபசரித்திருக்கிறார்கள். எனவே, அதற்குப் பிரதிபலனாக, நீங்கள் அனைவரும் தூதிக்கும் தாதிக்கும், இப்பொழுதில் இருந்து நீங்கள் சதா வெற்றியாளராக இருப்பீர்கள் என்ற உத்தரவாதத்தைக் கொடுக்க வேண்டும். இதை உங்களின் வாய்களால் மட்டும் கூறாதீர்கள். ஆனால் உங்களின் இதயபூர்வமாகக் கூறுங்கள். அதன்பின்னர் இந்தப் புகைப்படத்தில் இருப்பவர்கள் ஒரு மாதத்தின் பின்னர் என்ன செய்கிறார்கள் என்று பார்ப்போம். உங்களால் வேறு எவரிடமிருந்தும் விடயங்களை மறைக்க முடியும். ஆனால் தந்தையிடமிருந்து எதையும் மறைக்க முடியாது. அச்சா.

திடசங்கற்பத்துடன் சதா தாம் சிந்திப்பதையும் செய்வதையும் சமமானது ஆக்குபவர்களுக்கும், உங்களின் தெய்வீகக் கண்களால் யாரைப் பார்த்தாலும், ஆத்மாவை மட்டுமே காண்கின்ற, சதா ஆத்மாவின் ரூபத்தைப் பார்ப்பவர்களுக்கும், 'முயற்சி' என்ற வார்த்தையின் அர்த்தத்தில் ஸ்திரமாக இருக்கும் முயற்சியாளர் ஆத்மாக்களுக்கும், பாப்தாதாவின் அன்பும் நினைவும் நமஸ்காரங்களும் உரித்தாகட்டும்.

தந்தையைப் போன்று அசுரீரியானவராகவும் அகங்காரம் அற்றவராகவும் விகாரம் அற்றவராகவும் ஆகுங்கள்.

தந்தை பிரம்மாவின் இந்த இறுதி மூன்று வார்த்தைகளை நினைவில் வைத்திருங்கள்: அசுரீரியானவர், அகங்காரம் அற்றவர், விகாரம் அற்றவர். எப்போதும் உங்களின் எண்ணங்களில் அசுரீரியானவராகவும், அனைவரிடமிருந்தும் பற்றற்றவராகவும் தந்தையிடம் அன்பு மிக்கவராகவும் இருங்கள். உங்களின் வார்த்தைகளில் எப்போதும் அகங்காரம் அற்றவராக இருங்கள். அதாவது, அவை எப்போதும் ஆன்மீக இனிமையும் பணிவும் நிறைந்தவையாக இருக்க வேண்டும். உங்களின் செயல்களில், உங்களின் பௌதூகப்பலன்களினூடாக, விகாரம் அற்றவராக இருங்கள். அதாவது, தூய்மையின் ஆளுமையைக்

கொண்டவர் ஆகுங்கள். பயிற்சி செய்யுங்கள்: அசரூரி ஆத்மாவான நான், சரூரத்தின் ஆதாரத்துடன் பேசுகிறேன். பெளதூக ரூபத்திலும், உங்களின் விழிப்புணர்வில் அசரூரி ரூபம் இருக்க வேண்டும். இது சரூரத்தில் அசரூரியாக இருந்தவண்ணம் பேசுதல், செயல்களைச் செய்தல் எனப்படுகிறது. உங்களின் ஆதி ரூபம் அசரூரியானது. சரூரம் உங்களின் ஆதாரம் ஆகும். ‘அசரூரியாகவும் சரூரதாரியாகவும்’ இருக்கும் இந்த இரட்டை விழிப்புணர்வானது சக்திவாய்ந்த ஸ்திதி ஆகும். உங்களின் நிஜமான, அசரூரி ரூபத்தை உங்களின் விழிப்புணர்வில் வைத்திருங்கள். அப்போது அந்த ரூபத்தின் நிஜ நற்குணங்களும் சக்திகளும் இயல்பாகவே வெளிப்படும். சங்கமயுகத்தில், தந்தையைப் போன்று கர்மாதூத் மற்றும் அசரூரி ஸ்திதிகளை அனுபவம் செய்யுங்கள். அப்போது எதிர்கால 21 பிறவிகளுக்கு, தந்தை பிரம்மாவிற்குச் சமமான ஸ்திதியைத் தொடர்ந்து அனுபவம் செய்வதுடன், சகல நற்குணங்களும் நிறைந்தவராக, சம்பூரணமாக விகாரமற்றவராக, மேன்மையான வாழ்க்கை வாழுவீர்கள். அதிபதியாகவும் குழந்தையாகவும் இருக்கும் விழிப்புணர்வினால், சதா நூங்கள் அகங்காரமற்றவராகவும் அசரூரியானவராகவும் இருக்கும் ஸ்திதியை அனுபவம் செய்வீர்கள். குழந்தை ஆகுவதெனில், உங்களின் எல்லைக்குட்பட்ட வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஏற்படுதல் என்று அர்த்தம். நூங்கள் ஒரு பிராமணர் ஆகும்போது, பிராமண வாழ்க்கையில், பாடங்கள் அனைத்திலும், முதலாவதும் இலகுவானதுமான பாடத்தைக் கற்றுக் கொள்கிறீர்கள். குழந்தைகள், ‘பாபா’ என்று கூறுகிறார்கள். தந்தையும் ‘குழந்தாய்’ என்று கூறுகிறார். இந்த ஒரு வார்த்தையின் பாடம் உங்களை ஞானம் நிறைந்தவர்கள் ஆக்குகிறது.

சேவையில் கருவியாக இருக்கும் உணர்வே, சேவையில் வெற்றிக்கான அடிப்படை ஆகும். கருவியாக இருக்கும்போது, அசரூரியானவர், அகங்காரம் அற்றவர், விகாரம் அற்றவர் என்ற மூன்று சிறப்பியல்புகளும் இயல்பாகவே ஏற்படும். கருவியாக இருக்கும் உணர்வு இல்லாவிட்டால், பல வகையான ‘நான்’ மற்றும் ‘எனது’ என்ற உணர்வுகள்;; சேவையைப் பின்னடையச் செய்யும். எனவே, ‘நான்’ அல்லது ‘எனது’ என்ற எந்தவித உணர்வும் இருக்கக்கூடாது. ‘நான் ஒரு கருவி’ என்பதை மட்டும் நினைவு செய்யுங்கள். ஒரு கருவியாக இருப்பதனால் மட்டுமே உங்களால் அசரூரியாகவும், அகங்காரம் அற்றவராகவும், பணிவானவராகவும் வேறு எந்தவிதமான எண்ணங்களில் இருந்து விடுபட்டவராகவும் இருக்கும் ஸ்திதியில் இருக்க முடியும். கருவியாக இருப்பதனால், உங்களின் ஸ்திதியானது, அசரூரியாகவும் அகங்காரம் அற்றவராகவும் வேறெந்த எண்ணங்களில் இருந்து விடுபட்டவராகவும் இருப்பதைப் போன்று, நூங்கள் சதா ‘நான், நான்’ என்று கூறும்போது, அகங்காரமும் வாடிப்போதலும் துக்கமும் ஏற்படும். அதன் இறுதி விளைவாக, தொடர்ந்து முன்னேறும்போது, நூங்கள் உயிருடன் இருந்தாலும், இறந்து போவீர்கள். எனவே, எப்போதும் இந்தப் பிரதானமான கற்பித்தலை உங்களுடன் எல்லா வேளையும் வைத்திருங்கள்: நான் ஒரு கருவி ஆவேன். ஒரு கருவியாக இருப்பதன் மூலம், எந்த வகையான அகங்காரமும் உங்களுக்குள் தோன்றாது. கருத்து வேறுபாடுகள் என்ற சுழற்சிக்குள்ளும் நூங்கள் சிக்கிக் கொள்ள மாட்டீர்கள்.

நூங்கள் அசரூரி ஸ்திதியில் இருக்கும் அளவிற்கு, பயமற்றவராகவும் இருப்பீர்கள். ஏனெனில், சரூர விழிப்புணர்வில் இருந்தே பயம் தோன்றுகிறது. பயமற்ற தன்மை என்ற நற்குணத்தைக் கிரகிப்பதற்கு, அசரூரியானவர் ஆகுங்கள். நூங்கள் எந்தளவிற்கு அதிகமாக, அசரூரியான ஸ்திதியுடன் பற்றற்றவராக இருக்கிறீர்களோ, அந்தளவிற்கு அதிகமாக யோகத்தில் புள்ளி என்ற ஸ்திதியை நூங்கள் அனுபவம் செய்வீர்கள். நூங்கள் தொடர்ந்து முன்னேறும்போது, தேவதை ஸ்திதியையும் அனுபவம் செய்வீர்கள். உங்களின் வழிகாட்டல்களுக்கேற்ப உங்களின் கைகளும் கால்களும் தொடர்ந்து அசைவதைப் போன்று, ஒரு விநாடியில் சரூரதாரியில் இருந்து அசரூரி ஆகுவதைப் பயிற்சி செய்யுங்கள். அதாவது, உங்களின் ஆதியான, அசரூரியான ரூபத்தில் ஸ்திரமாக இருப்பதைப் பயிற்சி செய்யுங்கள். அப்போது எந்தவிதமான அகங்காரமும் இருக்க மாட்டாது. அகங்காரத்தால் நூங்கள் அணிகலன்கள் இல்லாதவர் ஆகுவீர்கள். அகங்காரமற்ற, அசரூரியான ஸ்திதியில் ஸ்திரமாகவும் சகல அணிகலன்களையும் அணிந்திருக்கும் ஸ்திதியிலும் இருப்பவர்களால் சகல ஆத்மாக்களுக்கும் உபகாரிகள் ஆகமுடியும். சகலருக்கும் உபகாரிகளாக இருப்பவர்கள் உலக இராச்சியத்திற்கான உரிமையைக் கோருவார்கள்.

நீங்கள் பௌதீக ரூபத்தில் இருக்கும்போது அசரீரி ஸ்திதியில் இருந்தால், காட்சிகளை அருளும் சொரூபம் ஆகுவீர்கள். பல பிறவிகளாக உங்களுக்குள் சரீர ரூபம் இயல்பான விழிப்புணர்வாக இருப்பதைப் போன்று, நீங்கள் நூண்ட காலத்திற்கு உங்களின் ஆதி ரூபத்தின் விழிப்புணர்வையும் அனுபவம் செய்ய வேண்டியது அவசியமாகும். இந்த முதல் பாடம் சம்பூரணமாகி, நீங்கள் ஆத்ம உணர்வு ஸ்திதியில் இருக்கும்போது, நீங்கள் சகல ஆத்மாக்களுக்கும் காட்சிகளை அருள்வதற்குக் கருவிகள் ஆகுவீர்கள். ஒன்று, அசரீரியானவராகவும் ஆத்ம உணர்வுடையவராகவும் ஆகுவதற்கான இலக்கு ஆகும். மற்றையது, விகாரமற்ற ஸ்திதியைக் கொண்டிருப்பதற்கான இலக்கு ஆகும். அதற்கு, நீங்கள் உங்களின் மனதிலும், உங்களின் ஸ்திதியை விகாரமற்றது ஆக்க வேண்டும். நாள் முழுவதும் ஒரு யோகியாகவும் தூய்மையானவராகவும் இருப்பதற்கு நீங்கள் முயற்சி செய்வதைப் போன்று, விகாரமற்றவராகவும் அசரீரியானவராகவும் இருக்கும் இலக்கு சதா உங்களின் முன்னால் இருக்க வேண்டும். அப்போது உங்களின் ஸ்திதியானது கர்மாத் ஆகவும் தேவதை ஆகவும் ஆகும். அப்போது எந்தவொரு தூய்மையின்மையோ, எந்தவொரு பஞ்சபூதங்களின் கவர்ச்சியோ உங்களைக் கவர மாட்டாது. உங்களின் சம்பூரணமான அசரீரி, அகங்காரமற்ற, விகாரமற்ற ஸ்திதிகளில் ஸ்திரமாக இருக்கும்படி உடனடியாக உங்களுக்குக் கட்டளை இடுங்கள். ‘எனது’, ‘உங்களுடையது’ என்பதன் சுவடோ, அல்லது பெருமையோ, அல்லது கௌரவம் போன்றவையோ இருக்கக்கூடாது. அவற்றின் சிறியதொரு சுவடு இருந்தாலும், அவற்றின் சந்ததி அனைத்தும் வந்துவிடும். எனவே, உங்களின் எண்ணங்களிலேனும் விகாரங்களின் சுவடேனும் இருக்கக்கூடாது. அப்போது மட்டுமே இந்த மூன்று ஸ்திதிகளும் வரும். இதன் விளைவாக வெளிப்படும் வாரிசுகளும் பிரஜைகளும் விரைவாக வெளிப்படுவார்கள். விரைவான சேவை புலப்படும்.

நீங்கள் இப்போது உங்களின் அசரீரி வட்டிற்குச் செல்ல வேண்டும். எனவே, உங்களின் இடத்திற்கு ஏற்பவே உங்களின் ஆடையும் இருக்க வேண்டும். எனவே, வட்டிற்குத் திரும்பிச் செல்வதும் அனைவரையும் வட்டிற்கு அழைத்துச் செல்வதுமே உங்களின் விசேடமான முயற்சி ஆக இருக்க வேண்டும். இந்த விழிப்புணர்வைக் கொண்டிருப்பதன் மூலம், உங்களால் இலகுவாக சகல உறவுமுறைகளுக்கும், இயற்கையின் பஞ்சபூதங்களின் கவர்ச்சிகளுக்கும் அப்பால் செல்ல முடியும். அதாவது, நீங்கள் பற்றற்ற பார்வையாளர் ஆகுவீர்கள். ஒரு பற்றற்ற பார்வையாளர் ஆகுவதன் மூலம், நீங்கள் இலகுவாகத் தந்தையின் சகபாடிகளாகவும், தந்தைக்குச் சமமானவர்களாகவும் ஆகுவீர்கள். அவ்வப்போது, உங்களை அசரீரி ஸ்திதியில், சரீர விழிப்புணர்வில் இருந்து பற்றற்ற நிலையில் ஸ்திரமாகுவதற்கான பயிற்சியைச் செய்வதற்கு நேரத்தை ஒதுக்குங்கள். நீங்கள் எத்தகைய செயலைச் செய்து கொண்டிருந்தாலும், அந்தப் பணியைச் செய்யும்போது, பயிற்சி செய்யுங்கள்: நான் ஓர் அசரீரியான ஆத்மா. பௌதீக அவயவங்களின் ஆதாரத்துடன் செயல்களைச் செய்கிறேன். செயல்களைச் செய்விக்கும் ஸ்திதியே அசரீரி ஸ்திதி ஆகும். பௌதீக அவயவங்களே செய்பவர் ஆகும். ஆத்மாவே செய்வதற்குத் தூண்டுபவர் ஆவார். எனவே, ஆத்ம உணர்வெனும் அசரீரி ஸ்திதியில் இருக்கும்போது நீங்கள் இயல்பாகவே அசரீரியான தந்தையை நினைவு செய்வீர்கள். நாள் முழுவதும், ‘நான்’ என்ற வார்த்தையை எத்தனை தடவைகள் கூறினாலும், ‘அசரீரி ஆத்மாவான நான், பௌதீக சரீரத்தில் பிரவேசித்துள்ளேன்’ என்று நினையுங்கள். நீங்கள் உங்களின் அசரீரி ஸ்திதியை நினைவு செய்யும்போது, இயல்பாகவே அகங்காரம் அற்றவர் ஆகுவீர்கள். அத்துடன் உங்களின் சரீர உணர்வும் முடிந்துவிடும். ஆத்மாவை நினைவு செய்தல், அசரீரி ஸ்திதியை உறுதியாக்குகிறது. நீங்கள் ஆசுவாதங்களை அருள்பவரிடமிருந்து அசரீரியானவர், அகங்காரமற்றவர், விகாரமற்றவராக இருக்கும் ஆசுவாதத்தை ஏற்கனவே பெற்றுள்ளீர்கள். இப்போது இந்த ஆசுவாதத்தைப் பயிற்சி செய்யுங்கள். அதாவது, உங்களை ஞான சொரூபமாக, நினைவு சொரூபமாக, காட்சிகளை அருளும் ரூபமாக ஆக்குங்கள். உங்களின் முன்னால் வரும் எவரும் நெற்றியில் உள்ள இரத்தினத்தையும், உங்களின் கண்களில் தீவிர சக்தியையும் பார்க்க வேண்டும். உங்களின் உதடுகளில் இருந்து வெளிப்படும் ஆசுவாத வார்த்தைகளைச் செவிமடுக்க வேண்டும். அப்போது மட்டுமே வெளிப்படுதல் இடம்பெறும்.

ஆசுவாதம்: நீங்கள் ஒரே வேளையில் உங்களின் வார்த்தைகளாலும் எண்ணங்களாலும் சேவை செய்வதன் மூலம் இலகு வெற்றியின் சொரூபம் ஆகுவீர்களாக.

வார்த்தைகளால் சேவை செய்யும் அதேவேளையில் உங்களின் எண்ணங்களின் சக்தியாலும்

சேவை செய்வதே சக்திவாய்ந்த இறுதிச் சேவை ஆகும். உங்களின் எண்ணங்களாலும் வார்த்தைகளாலும் சேவை செய்யும் ஒன்றிணைந்த ரூபத்துடன் இருக்கும்போது, இலகுவான வெற்றி ஏற்படும். இது இரட்டைப் பெறுபேறுகளைக் கொண்டு வரும். வார்த்தைகளால் சேவை செய்பவர்கள் சிலரே. ஆனால் அனைத்தையும் பராமரிப்பவர்கள் அல்லது ஏனைய விடயங்களில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் தமது மனங்களால் சேவை செய்ய வேண்டும். இதனுடாகச் சூழல் யோகியுக்கு ஆகும். 'நான் சேவை செய்ய வேண்டும்' என ஒவ்வொருவரும் உணர வேண்டும். அப்போது சூழல் சக்திநிறைந்தது ஆகுவதுடன் இரட்டைச் சேவை இடம்பெறும்.

சுலோகம்:

சதா ஸ்திரமான ஸ்திதி என்ற ஆசனத்தில் அமர்ந்திருங்கள். நீங்கள் ஆட்ட அசைக்க முடியாதவர் ஆகுவீர்கள்.

--ஓம் சாந்தி---

ஓம் சாந்தி