

சாராம்சம்: இனிய குழந்தைகளே, இந்த இறைதந்தையின் உலகப் பல்கலைக்கழகம் மனிதர்களிலிருந்து தேவர்களாக, அதாவது, ஒரு சாதாரண ஆணிலிருந்து நாராயணனாக மாறுவதற்கானதாகும். நீங்கள் இந்த உறுதியான நம்பிக்கையைக் கொண்டிருக்கும்பொழுது மாத்திரமே உங்களால் இக்கல்வியைக் கற்க இயலும்.

கேள்வி: மனிதர்களிலிருந்து தேவர்களாக மாறுவதற்குக் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் இந்நேரத்தில் செய்யும் முயற்சி என்ன?

பதில்: உங்கள் கண்களைக் குற்றமுடையதிலிருந்து குற்றமற்றதாக ஆக்குவதும், அதேநேரத்தில் இனிமையானவர்கள் ஆகுவதுமான முயற்சியே ஆகும். சத்தியயுகத்தில் அனைவருடைய கண்களும் குற்றமற்றதாக உள்ளன. அங்கே நீங்கள் இம்முயற்சியைச் செய்ய வேண்டியதில்லை. இங்கே, தூய்மையற்ற சரூரங்களிலும், தூய்மையற்ற உலகிலும் ஆத்மாக்களான குழந்தைகளாகிய நீங்கள் சகோதரர்களாக இருக்கிறீர்கள். இந்த நம்பிக்கையுடன், உங்கள் கண்களைக் குற்றமற்றதாக்குவதற்கு நீங்கள் முயற்சி செய்கிறீர்கள்.

கேள்வி: பக்தர்களின் எந்தவொரு விடயத்தின் மூலம் சர்வவியாபி என்னும் அபிப்பிராயம் தவறானது என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது?

பதில்: நீங்கள் கூறினீர்கள்: பாபா, நீங்கள் வரும்பொழுது, நான் என்னை உங்களுக்கு அர்ப்பணிப்பேன். ஆகவே, அந்நேரத்தில் அவர் பிரசன்னமாகி இருக்கவில்லை என்பதையே அவருடைய வருகை நிரூபிக்கிறது.

ஓம் சாந்தி. தந்தை ஆன்மீகக் குழந்தைகளாகிய உங்களிடம் வினவுகிறார்: நீங்கள் இங்கே ஆத்மாவாகிய உங்கள் சுயத்தின்; ஆதி தர்மத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்களா? ஒரேயொரு எல்லையற்ற தந்தையே பரமாத்மா என அழைக்கப்படுகிறார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். நிச்சயமாகக் கடவுள் இருக்கிறார். அவர் பரமதந்தையாவார். பரமதந்தை என்றால் கடவுள் என்று அர்ஜுனமே. குழந்தைகளாகிய உங்களால் மாத்திரமே இவ்விடயங்களைப் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னரும், குழந்தைகளாகிய நீங்கள் மாத்திரமே இந்த ஞானத்தைக் கேட்டீர்கள். ஆத்மா சின்னஞ்சிறிய அளவானவரும், அதிசூட்சுமமானவரும் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள்; இக்கண்களின் மூலம் அதனைக் காண முடியாது. ஓர் ஆத்மாவைக் கண்டுள்ள மனிதர் ஒருவரேனும் இல்லை. ஆம், அதனைக் காண்பது சாத்தியமே, ஆனால் அதனைத் தெய்வீகக் காட்சியின் மூலம் மாத்திரமே காண முடியும், அதுவும் நாடகத் திட்டத்துக்கேற்பவே ஆகும். பக்தி மார்க்கத்திலும், அவர்கள் இக்கண்களினூடாகக் காட்சிகளைக் காண்பதில்லை. அவர்கள் ஒரு தெய்வீகக் காட்சியைப் பெறுகிறார்கள், அதில் அவர்கள் உயிருள்ள ரூபத்தில் அவர்களைப் பார்ப்பதைப் போன்றுள்ளது. தெய்வீகக் காட்சி என்றால் உயிருள்ள ரூபத்தில் பார்ப்பதாகும். ஆத்மாவே ஞானக் கண்ணைப் பெறுகிறார். தந்தை விளங்கப்படுத்தியுள்ளார்: ஒருவர் அதிகளவு பக்தி செய்யும்பொழுது, அது தவிர பக்தி என அழைக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, மூரா காட்சிகளைக் கண்டபொழுது, அவர் நடனமாடுவதுண்டு. அந்நேரத்தில் வைகுந்தம் இருக்கவில்லை. மூரா தோன்றி சுமார் ஐநூறு முதல் அறுநூறு வருடங்கள் வரை இருக்க வேண்டும். கடந்த காலம் பின்னர் ஒரு தெய்வீகக் காட்சியில் காணப்படுகிறது. அனுமன், கணேஷ் போன்றோரின் சிலைகளை அதிகளவுக்குப் பூஜிக்கும்பொழுது, மக்கள் அதில் முற்றாகவே மூழ்கிவிட்டதைப் போன்றுள்ளது. அவர்கள் காட்சிகளைக் கண்டாலும், அவற்றின் மூலம் அவர்கள் முக்தியைப் பெறுவதில்லை. முக்திக்கும் ஜீவன்முக்திக்குமான பாதை முற்றிலும் தனித்துவமானதாகும். பாரதத்தில், பக்தி மார்க்கத்தில், அவர்கள் பல ஆலயங்களைக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அங்கே அவர்கள் சிவலிங்கங்களையும் வைக்கிறார்கள். சிலர் அவற்றைச் சிறிதாகவும், ஏனையோர் அவற்றைப் பெரிதாகவும் உருவாக்குகிறார்கள். நீங்கள் ஆத்மாக்கள் என்பதைப் போன்றே, அவரே பரமாத்மா என்பதை நீங்கள் இப்பொழுது புரிந்துகொள்கிறீர்கள். அளவு ஒன்றேயாகும். நாங்கள் அனைவரும் சகோதரர்கள் எனவும், ஆத்மாக்கள் அனைவரும் சகோதரர்கள் எனவும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள். ஒரேயொருவரே எல்லையற்ற தந்தை ஆவார். ஏனைய அனைவரும் சகோதரர்கள், அவர்கள்

தங்கள் பாகத்தை நடிக்கிறார்கள். இவ்விடயங்கள் புரிந்துகொள்ளப்பட வேண்டும். இவை தந்தை மாத்திரமே விளங்கப்படுத்துகின்ற, ஞான விடயங்களாகும். அவர் யாருக்கு விளங்கப்படுத்துகிறாரோ, அவர்களால் பின்னர் ஏனையோருக்கு விளங்கப்படுத்த முடியும். எல்லாவற்றுக்கும் முதலில், ஒரேயொரு அசரீரியான தந்தை மாத்திரமே விளங்கப்படுத்துகிறார். அவர் சர்வவியாபி எனவும், அவர் கூழாங்கற்களிலும் கற்களிலும் இருக்கிறார் எனவும் அவரையிட்டு மக்கள் கூறுகிறார்கள். அது சரியல்ல, இல்லையா? அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: பாபா, நீங்கள் வரும்பொழுது, நான் என்னை உங்களுக்கு அர்ப்பணிப்பேன். நீங்கள் சர்வவியாபி என அவர்கள் கூறுவதில்லை. அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நீங்கள் வரும்பொழுது, நான் என்னை உங்களுக்கு அர்ப்பணிப்பேன். ஆகவே, அவர் இங்கே இருக்கவில்லை என்பதே அதன் அர்த்தம் ஆகும், இல்லையா? என்னுடையவர் ஒரேயொருவரே அன்றி, வேறு எவருமில்லை. ஆகவே நீங்கள் நிச்சயமாக அவரை நினைவு செய்ய வேண்டும், இல்லையா? தந்தை இங்கமர்ந்திருந்து, குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறார். இது ஆன்மீக ஞானம் என அழைக்கப்படுகிறது. ஆத்மாக்கள் பரமாத்மாவிடமிருந்து நீண்டகாலமாகப் பிரிந்திருந்தார்கள் எனப் பாடப்படுகிறது. அதன் கணக்கும் விளங்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆத்மாக்களாகிய நீங்களே நீண்டகாலமாகப் பிரிந்திருந்தவர்கள். இராஜயோகத்தைக் கற்பதற்கு, நீங்கள் இப்பொழுது தந்தையிடம் வந்துள்ளீர்கள். தந்தை சேவகன் ஆவார். முக்கியஸ்தர்கள் தங்கள் கடிதங்களில் கையெழுத்திடும் பொழுது, அதன் கீழே 'உங்கள் கீழ்ப்படிவான சேவகன்' என எழுதுகிறார்கள். தந்தையே குழந்தைகள் அனைவரினதும் சேவகன். அவர் கூறுகிறார்: குழந்தைகளே, நான் உங்களுடைய சேவகன். நீங்கள் அவரை அதிகளவு உரிமையுடன் கூவியழைக்கிறீர்கள்: ஓ கடவுளே, வாருங்கள்! வந்து தூய்மையற்ற எங்களைத் தூய்மையாக்குங்கள். தூய உலகில் மாத்திரமே தூய மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். இவ்விடயங்கள் புரிந்துகொள்ளப்பட வேண்டும். ஏனைய அனைத்தும் காதுகளைத் திருப்திப்படுத்தும் விடயங்களாக மாத்திரமே உள்ளன. இதுவே இறைதந்தையின் உலகப் பல்கலைக்கழகம். உங்கள் இலக்கும் இலட்சியமும் என்ன? மனிதர்களிலிருந்து தேவர்களாக மாறுவதாகும். நீங்கள் இவ்வாறு ஆகவேண்டும் என்னும் நம்பிக்கை குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு உள்ளது. நம்பிக்கையற்றவர்கள் பாடசாலையில் அமர்ந்திருப்பார்களா? அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால், அவர்கள் ஒரு சட்டநிபுணருடன் அல்லது சத்திரசிகிச்சை நிபுணருடன் கற்பார்கள். இலக்கையும் இலட்சியத்தையும் அறிந்திராதுவிட்டால், அவர்கள் போக மாட்டார்கள். நீங்கள் மனிதர்களிலிருந்து தேவர்களாக, அதாவது, ஒரு சாதாரண மனிதரிலிருந்து நாராயணனாக மாறுகிறீர்கள் என்பதைக் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் புரிந்துகொள்கிறீர்கள். இதுவே ஒரு சாதாரண ஆணிலிருந்து சத்திய நாராயணனாக ஆகுகின்ற உண்மைக் கதையாகும். அது ஏன் ஒரு சமயக் கதை என அழைக்கப்படுகிறது? ஏனெனில் 5000 வருடங்களுக்கு முன்னரும், நீங்கள் இந்த ஞானத்தைக் கற்றீர்கள். கடந்த காலமே ஒரு கதை என அழைக்கப்படுகிறது. இவையே ஒரு சாதாரண மனிதனிலிருந்து நாராயணனாக மாறுவதற்கான உண்மையான கற்பித்தல்கள் ஆகும். தேவர்கள் புதிய உலகில் வசிக்கிறார்கள், ஆனால் மனிதர்கள் பழைய உலகில் வசிக்கிறார்கள். தேவர்களிடம் உள்ள தெய்வீகக் குணங்கள் மனிதர்களிடம் இருப்பதில்லை. மனிதர்கள் அம்மக்களைத் தேவர்கள் என அழைத்துப் பாடுகிறார்கள்: நீங்கள் அனைத்துத் தெய்வீகக் குணங்கள் நிறைந்தவர்களும், 16 சுவர்க்கக் கலைகள் நிறைந்தவர்களும், முற்றிலும் விகாரமற்றவர்களும் ஆவீர்கள். ஆனால் அவர்கள் தங்களை விகாரத்தில் ஈடுபடுகின்ற, சூழ்நிலை பாவிகள் என அழைக்கிறார்கள். தேவர்கள் எப்பொழுது இருந்தார்கள்? அவர்கள் சத்தியயுகத்தில் இருந்தார்கள் என்றே நிச்சயமாகக் கூறப்படும். அவர்கள் கலியுகத்தில் இருந்தார்கள் எனக் கூறப்பட மாட்டாது. இந்நாட்களில், மனிதர்கள் ஒரு தமோபிரதான் புத்தியைக் கொண்டிருப்பதனால், அவர்கள் தங்களுக்குத் தந்தையின் பட்டங்களையும் கொடுத்துக் கொள்கிறார்கள். உண்மையில், ஸ்ரீஸ்ரீயாகிய ஒரேயொரு தந்தை மாத்திரமே உங்களை மேன்மையானவர்கள் ஆக்குபவர். மேன்மையான தேவர்களின் புகழ் வேறுபட்டதாகும். இது இப்பொழுது கலியுகமாகும். பாபா சந்நியாசிகளைப் பற்றியும் விளங்கப்படுத்தியுள்ளார்: ஒன்று எல்லைக்குட்பட்ட துறவறமும், மற்றையது எல்லையற்ற துறவறமுமாகும். தாங்கள் தங்களுடைய வீடுகள், குடும்பங்கள் அனைத்தையும் துறந்துவிட்டதாக அம்மக்கள் கூறுகிறார்கள். எவ்வாறாயினும், இந்நாட்களில், அவர்கள் எவ்வாறு மில்லியன்களைக் கொண்டிருப்பவர்களாக அமர்ந்திருக்கிறார்கள் எனப் பாருங்கள்! துறவறம் என்றால் அந்தச் சந்தோஷத்தைத் துறப்பதாகும். குழந்தைகளாகிய நீங்கள் எல்லையற்ற துறவறத்தைக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், ஏனெனில்

இப்பழைய உலகம் முடிவடையவுள்ளது என்பதை நூங்கள் புரிந்துகொள்கிறீர்கள். இதனாலேயே நூங்கள் அதில் விருப்பமின்மையைக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அம்மக்கள் தங்கள் வுடுகளையும் குடும்பங்களையும் துறந்து பின்னர், திரும்பவும் நகரங்களுக்குள் சென்றார்கள். அவர்கள் இப்பொழுது மலைகளில் உள்ள குகைகளில் வசிப்பதில்லை. அவர்கள் தங்களுடைய குடில்களைக் கட்டும்பொழுதும், அவற்றில் அதிகளவைச் செலவிடுகிறார்கள்! உண்மையில், குடில்களைக் கட்டுவதற்கு எச்செலவும் ஏற்படுவதில்லை. அவர்கள் பெரிய மாளிகைகளைக் கட்டி, அவற்றில் வசிக்கிறார்கள். இந்நாட்களில், அனைவரும் தமோபிரதானாக உள்ளார்கள். இது இப்பொழுது கலியுகமாகும். சத்தியயுகத்துத் தேவர்களின் விக்கிரங்கள் இல்லாவிட்டால் சுவர்க்கத்தின் பெயர், சுவடு அனைத்தும் மறைந்திருக்கும். நூங்கள் மனிதர்களிலிருந்து தேவர்களாக மாற வேண்டும் என உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அரைக்கல்பத்துக்குப் பக்தி மார்க்கத்தின் கதைகள் உள்ளன. அவ்விடயங்களைச் செவிமடுக்கும்பொழுது, நூங்கள் தொடர்ந்தும் ஏனியில் கழிங்கினீர்கள். 5000 வருடங்களின் பின்னர், அதே நாடகம் மிகச்சரியாக மூண்டும் மூண்டும் நடைபெறுகிறது. பூஜிப்பதை நிறுத்துமாறு எவருக்கும் கூறக்கூடாது என பாபா உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தியுள்ளார். அவர்கள் ஒருமுறை ஞானத்தைப் பெற்று விட்டதும், இயல்பாகவே அதைச் செய்வதை நிறுத்துகிறார்கள். தாங்கள் ஆத்மாக்கள் என்பதையும், தாங்கள் எல்லையற்ற தந்தையிடமிருந்து தங்கள் ஆஸ்தியைக் கோர வேண்டும் என்பதையும் அவர்கள் புரிந்துகொள்கிறார்கள். எல்லாவற்றுக்கும் முதலில், எல்லையற்ற தந்தையை இனங்கண்டுகொள்ள வேண்டும். அவர்கள் இந்த நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்ளும்பொழுது, அவர்களுடைய எல்லைக்குட்பட்ட தந்தையர்களிடமிருந்து அவர்களின் புத்தி அகன்று விடுகிறது. பின்னர், வட்டில் குடும்பத்துடன் வசிக்கும்பொழுது, அவர்களுடைய புத்தியின் யோகம் தந்தையுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். தந்தையே கூறுகிறார்: உங்கள் ஜீவனோபாயத்துக்கான செயல்களைச் செய்யும்பொழுதும், உங்கள் புத்தியில் ஒரேயொரு தந்தையின் நினைவு இருக்கட்டும். சரூர்தாரிகளின் நினைவு இல்லாதிருக்கட்டும். அவை பௌதீக யாத்திரைகள் ஆகும். இது உங்களுடைய ஆன்மீக யாத்திரை ஆகும். இதில் நூங்கள் தடுமாறுவதில்லை. பக்தி மார்க்கமே மக்கள் தடுமாறித் திரிய வேண்டிய இரவாகும். இங்கே தடுமாறித் திரிடல் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. எவருமே கடவுளை நினைவு செய்வதற்காக அமர்ந்திருப்பதில்லை. பக்தி மார்க்கத்தில், நடந்தும் உலாவியும் திரியும்பொழுது, கிருஷ்ணரின் பக்தர்களால் கிருஷ்ணரை நினைவு செய்ய முடியாதா? அவர்களுடைய இதயத்தில் அவருடைய நினைவு உள்ளது. நூங்கள் ஒருமுறை பார்த்துள்ள அனைத்தினதும் நினைவே எஞ்சியுள்ளது. ஆகவே, வட்டில் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது, உங்களால் சிவபாபாவை நினைவு செய்ய இயலாதா? இது புதியதொன்றாகும். கிருஷ்ணரை நினைவு செய்வது பழைய விடயமாகும். சிவபாபாவின் பெயரையும், வடிவத்தையும் பொறுத்;தவரையில் எவரும் அவரை அறியமாட்டார்கள். சர்வவியாபகம் என்றால் என்ன? குறைந்தபட்சம், எவரேனும் உங்களுக்குக் கூற வேண்டும்! பரமாத்மாவாகிய பரமதந்தையே ஆத்மாக்களாகிய உங்களின் தந்தை என்பதைக் குழந்தைகளாகிய நூங்கள் அறிவீர்கள். ஆத்மாக்களை பரமாத்மா என அழைக்க முடியாது. ஆங்கிலத்தில், ஆத்மா, ‘சோல்’ என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஒரு மனிதரேனும் பரலோகத் தந்தையை அறியார். அந்தத் தந்தையே ஞானக்கடல். அவரிடம் மனிதர்களைத் தேவர்களாக மாற்றுகின்ற ஞானம் உள்ளது. தந்தை கூறுகிறார்: நான் உங்களுக்குத் தினமும் ஆழமான விடயங்களைக் கூறுகிறேன். பிரதான விடயம் நினைவாகும். இந்த நினைவையே நூங்கள் மறந்து விடுகிறீர்கள். தினமும் பாபா உங்களுக்குக் கூறுகிறார்: உங்களை ஓர் ஆத்மாவாகக் கருதித் தந்தையை நினைவு செய்யுங்கள். ஆத்மாவாகிய நான், ஒரு புள்ளி. நெற்றியின் மத்தியில் ஓர் அற்புதமான நட்சத்திரம் பிரகாசிக்கிறது எனக் கூறப்படுகிறது. ஆத்மாக்கள் தங்களுடைய சரூங்களை விட்டு நூங்கும்பொழுது, அவர்களை இக்கண்கள் மூலம் காண முடியாது, ஆத்மா சரூரத்தை விட்டு நூங்கி இன்னுமொரு சரூரத்தில் பிரவேசித்தார் எனக் கூறப்படுகிறது. நூங்கள் எவ்வாறு மறுபிறவி எடுத்து, தூய்மையற்றவர்கள் ஆகியுள்ளீர்கள் என்பதை ஆத்மாக்களாகிய நூங்கள் அறிவீர்கள். முதலில் ஆத்மாக்களாகிய நூங்கள் தூய்மையாக இருந்ததுடன், உங்களுக்கு ஒரு தூய இல்லற தர்மமும் இருந்தது. இப்பொழுது, இரண்டுமே தூய்மையற்றவையாகி விட்டன. இரண்டும் தூய்மையாக இருந்தபொழுது, “நூங்கள் தூய்மையானவர்களும், நாங்கள் தூய்மையற்றவர்களும் ஆவோம்” எனக் கூறி, அவர்கள் பூஜிக்கப்பட்டார்கள். அங்கே, இரண்டும் தூய்மையானவை. ஆனால் இங்கே, இரண்டும் தூய்மையற்றவை. ஆகவே, அவர்கள் தூய்மையாக இருந்து,

பின்னர் தூய்மையற்றவர்கள் ஆகினார்கள் என்பதா அல்லது அவர்கள் தூய்மையற்றே பிறந்தார்களா? தந்தை இங்கமர்ந்திருந்து விளங்கப்படுத்துகிறார்: முதலில், ஆத்மாக்களாகிய நங்கள் தூய்மையானவர்களாகவும், பூஜிக்கத் தகுதிவாய்ந்தவர்களாகவும் இருந்தோம். பின்னர் நங்கள் தூய்மையற்ற பூஜிப்பவர்கள் ஆகினோம். நங்கள் 84 பிறவிகளை எடுத்துள்ளோம். முழு உலகினதும் வரலாறையும் புவியியலையும் நங்கள் அறிவோம்: அங்கே ஆட்சிசெய்தவர்கள் யார்? அவர்கள் எவ்வாறு தங்கள் இராச்சியத்தைப் பெற்றார்கள்? நங்கள் இந்த வரலாறை அறிவோம். வேறு எவருமே அதனை அறியார். நங்கள் இப்பொழுது அதனை அறிவோம்; முன்னர், நங்கள் அதனை அறிந்திருக்கவில்லை. உங்களுக்கு ஒரு கல்லுப் புத்தியே இருந்தது. உங்களுக்குப் படைப்பவரினதோ அல்லது படைப்பின் ஆரம்பம், மத்தி, இறுதியினதோ ஞானம் இருக்கவில்லை. நங்கள் நாஸ்திகர்களாக இருந்தோம். நங்கள் இப்பொழுது ஆஸ்திகர்கள் ஆகியுள்ளதால், சந்தோஷமானவர்கள் ஆகுகிறோம். தேவர்கள் ஆகுவதற்கே நங்கள் இங்கே வந்துள்ளோம். இந்நேரத்தில், நங்கள் மிகவும் இனிமையானவர்கள் ஆகவேண்டும். சகோதர, சகோதரிகளான நங்கள் ஒரேயொரு தந்தையின் குழந்தைகள். எவர் மனதேனும் குற்றப் பார்வை இருக்க முடியாது. நங்கள் இந்நேரத்தில் முயற்சி செய்ய வேண்டும். கண்களே அனைத்திலும் அதிகக் குற்றமுடையவை. அவை அரைக் கல்பத்துக்குக் குற்றமுடையவையாகவும், அரைக் கல்பத்துக்குக் குற்றமற்றவையாகவும் இருக்கின்றன. சத்தியயுகத்தில், தேவர்களின் கண்கள் குற்றமற்றவையாக இருக்கின்றன. இங்கே, கண்கள் குற்றமுடையவையாக உள்ளன. அவர்கள் அமர்ந்திருந்து சூரிதாஸின் (தனது கண்களைக் குருடாக்கியவர்) கதையைக் கூறுகிறார்கள். தந்தை கூறுகிறார்: நான் தூய்மையற்ற உலகிலும், ஒரு தூய்மையற்ற சரூபத்தினுள்ளும் வர வேண்டும். தூய்மையற்றவர்களாக ஆகியுள்ளவர்கள் தூய்மையாக்கப்பட வேண்டும். இராதை, கிருஷ்ணர் ஆகிய இருவரும் வெள;வேறு இராச்சியங்களிலிருந்து வந்தார்கள் என்பதை நங்கள் அறிவோம். அவர்கள் ஓர் இளவரசர், இளவரசியாக இருந்தார்கள். அவர்களுடைய திருமணத்தின் பின்னர், அவர்கள் இலக்ஷ்மியும் நாராயணனும் ஆகியதால், அவர்களுடைய வம்சம் நினைவுகூரப்படுகிறது. அந்த நேரத்திலிருந்தே யுகமும் ஆரம்பமாகுகிறது. சத்தியயுகத்தின் கால எல்லை நூறாயிரக்கணக்கான வருடங்கள் என அவர்கள் கூறுகிறார்கள். தந்தை கூறுகிறார்: அது 1250 வருடங்கள், ஆகவே பகலுக்கும் இரவுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு உள்ளது. அரைக்கல்பத்துக்குப் பிரம்மாவின் இரவும், பின்னர் அரைக்கல்பத்துக்கு பிரம்மாவின் பகலும் உள்ளன. ஞானத்திலிருந்து சந்தோஷமும், பக்தியிலிருந்து துன்பமும் பெறப்படுகிறது. தந்தை இங்கமர்ந்திருந்து, இவ்விடயங்கள் அனைத்தையும் விளங்கப்படுத்துகிறார். பின்னர் அவரும் கூறுகிறார்: இனிய குழந்தைகளே, உங்களை ஆத்மாக்களாகக் கருதுங்கள். உங்கள் ஆதி தர்மத்தில் ஸ்திரமானவர்கள் ஆகங்கள். தந்தையை நினைவு செய்யுங்கள். அவர் மாத்திரமே தூய்மையாக்குபவர். அவரை நினைவு செய்வதனால், நங்கள் தூய்மையாகுவோம். உங்கள் இறுதி எண்ணங்கள் உங்களை உங்களுடைய இலக்குக்கு இட்டுச் செல்லும். தந்தையே சுவர்க்கத்தைப் படைப்பவர். ஆகவே, நங்கள் சுவர்க்க அதிபதிகளாக இருந்தோம் என்பதை அவர் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறார். நங்கள் இப்பொழுது தூய்மையற்றவர்களாக இருக்கிறோம், இதனாலேயே நங்கள் அங்கே செல்வதற்குத் தகுதிவாய்ந்தவர்கள் அல்ல. ஆகவே, நங்கள் தூய்மையாக வேண்டும். நான் ஒருமுறை மாத்திரமே வர வேண்டும். ஒரேயொரு கடவுளும், ஒரேயொரு உலகமுமே உள்ளன. மனிதர்களிடம் எண்ணற்ற கதைகளும், எண்ணற்ற அபிப்பிராயங்களும் உள்ளன. பல நாக்குகள் உள்ளதைப் போன்றே, பல கதைகளும் உள்ளன. இங்கே, பிரிவினையற்ற வழிகாட்டலாகிய, ஒரேயொரு வழிகாட்டலே உள்ளது. விருட்சத்தின் படத்தில் எத்தனை அபிப்பிராயங்கள் உள்ளன எனப் பாருங்கள்! விருட்சம் மிகவும் பெரியதாகி விட்டது. அங்கே, ஒரு வழிகாட்டலும், ஓர் இராச்சியமுமே இருந்தன. நங்கள் உலக அதிபதிகளாக இருந்தோம் என்பதை அறிவோம். பாரதம் மிகுந்த செல்வம் மிக்கதாக இருந்தது. அங்கே ஒருபொழுதும் அகால மரணம் இருந்ததில்லை. இங்கே, எதுவும் செய்யாமல் அமர்ந்திருக்கும்பொழுதே, ஒரு நாள் மரணித்து விடுகிறார். எத்திசையிலும் மரணம் உள்ளது. அங்கே, உங்களுடைய ஆயுட்காலம் மிகவும் நீண்டதாக இருந்தது. நங்கள் இப்பொழுது கடவுளுடன் யோகம் செய்து, மனிதர்களிலிருந்து தேவர்களாக மாறுகிறோம். ஆகவே நங்கள் யோகேஷ்வரரும், யோகேஷ்வரியும் ஆவோம், பின்னர் இளவரசர்களும் இளவரசிகளும் ஆகுவோம். நங்கள் இப்பொழுது ஞான தேவிகள். பின்னர் நங்கள் எவ்வாறு இளவரசர்களும் இளவரசிகளும் ஆகினோம்? கடவுளே உங்களை அவ்வாறு ஆக்கினார். அவர்களுக்கு

இராஜயோகத்தைக் கற்பித்தவர் யார் என்பதை நூங்கள் இப்பொழுது அறிவீர்கள். கடவுளே ஆவார். அங்கே, அவர்களுடைய இராச்சியம் 21 சந்ததிகளுக்குத் தொடர்கிறது. ஒரு பிறவியில் மாத்திரம் தானதர்மம் செய்ததால், அம்மக்கள் அரசர்கள் ஆகுகிறார்கள். அவர்கள் மரணிக்கும்பொழுது, அனைத்தும் முடிவடைகிறது. அனைவருக்கும் தொடர்ந்தும் அகால மரணம் ஏற்படுகிறது. சத்தியயுகத்தில் அது நியதி அல்ல. மரணம் வந்தது என நூங்கள் அங்கே கூற மாட்டீர்கள். ஒரு பாம்பு தனது தோலை மாற்றுவதைப் போன்று, நூங்கள் ஒரு தோலை நூக்கி விட்டு, இன்னுமொன்றைப் பெறுகிறீர்கள். அங்கே, சந்தோஷத்தைத் தவிர, எதுவுமேயில்லை, அதிக சந்தோஷமே உள்ளது. அங்கே சிறிதளவு துன்பமேனும் இல்லை. சந்தோஷ தாமத்தின் அதிபதிகள் ஆகுவதற்கு நூங்கள் இப்பொழுது முயற்சி செய்கிறீர்கள். அச்சா.

இனிமையிலும் இனிமையான, அன்புக்குரிய, எப்போதோ தொலைந்து இப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு உங்கள் தாய், தந்தையாக இருக்கும் பாப்தாதாவின் அன்பும் நினைவுகளும் காலை வந்தனங்களும். ஆன்மீகத் தந்தை ஆன்மீகக் குழந்தைகளுக்கு நமஸ்தே சொல்கிறார்.

தாரணக்கான சாராம்சம்:

1. இப்பழைய உலகின் மூதான எல்லையற்ற துறவறத்தைக் கொண்டிருங்கள். உங்கள் சரூரத்தின் ஜீவனோபாயத்துக்கான செயல்களைச் செய்யும்பொழுதும், ஆன்மீக யாத்திரையில் நிலைத்திருங்கள்.
2. முயற்சி செய்து, நிச்சயமாக உங்கள் கண்களைக் குற்றமற்றதாக ஆக்குங்கள். உங்கள் புத்தியில் உங்கள் இலக்கையும் இலட்சியத்தையும் கொண்டிருந்து, மிக, மிக இனிமையானவர்கள் ஆகுங்கள்.

ஆசுவாதம்: தூய எண்ணங்கள் என்ற சாதனத்தைப் பயன்படுத்தி மௌனசக்தியினால் பரிசோதனை செய்து, வெற்றி சொருபம் ஆகுவுங்களாக.

‘தூய்மையான எண்ணங்கள்’ மௌன சக்திக்கான விசேட சாதனமாகும். இந்த எண்ணங்கள் என்ற சாதனத்தால், வெற்றியின் சொருபமாக, நூங்கள் எதனை விரும்புகின்றீர்களோ அதனைக் காண முடியும். முதலில், இதனை உங்களுக்குள் பரிசோதனை செய்து பாருங்கள். உங்கள் சரூரத்தில் நோய் ஏற்படும் போது, மௌனசக்தியானது, கர்ம பந்தனத்தின் வடிவத்தை இனிய உறவுமுறையாக மாற்றுகின்றது. எந்த ஒரு கடுமையான கர்ம பந்தனமும் மௌனசக்தியினால் நூரின் மூதான ஒரு கோட்டைப் போன்றே அனுபவம் செய்யப்படும். உங்கள் சரூரத்திலும், உங்கள் மனதிலும், உங்கள் சம்ஸ்காரங்களிலும் மௌனசக்தியை பரிசோதித்து வெற்றி சொருபம் ஆகுங்கள்.

சுலோகம்: குலவிளக்காக ஆகி, உங்கள் விழிப்புணர்வு என்ற ஒளியினால், பிராமண குலத்தின் பெயரைப் போற்றுங்கள்.

---ஓம் சாந்தி---