

இனிமையான குழந்தைகளே! கெட்டதைக் கேட்காதீர்கள். ஒரு தந்தையிடமிருந்து கேட்க வேண்டும். இல்லற வாழ்க்கையில் இருந்தபடியே தாமரை மலர் போல இருக்க வேண்டும்.

கேள்வி: எந்த விளையாட்டை சரியானவிதத்தில் தெரிந்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ஒருபோதும் குழப்பமடைய முடியாது?

பதில்: துக்கம் மற்றும் சுகம், பக்தி மற்றும் ஞானத்தின் எந்த விளையாட்டு நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ அதை சரியானவிதத்தில் தெரிந்திருக்கக்கூடியவர்கள் ஒருபோதும் குழம்புவதில்லை. பகவான் யாருக்கும் துக்கத்தைக் கொடுப்பதில்லை. அவர் துக்கத்தை நீக்கி சுகத்தைக் கொடுப்பவர் ஆவார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். அனைவரும் துக்கம் நிறைந்தவர் ஆகிவிடும்போது துக்கத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காக அவர் வருகிறார்.

பாடல்: இன்று அதிகாலையில் வந்தது யார்?....

ஓம் சாந்தி. குழந்தைகள் என்ன கேட்டீர்கள்? பக்தியின் பாடலைக் கேட்டீர்கள். பக்தியை ஆங்கிலத்தில் ஃபிலாசபி என்று கூறுகிறார்கள். டாக்டர் ஆப் ஃபிலாசபி (முனைவர்) என்று பட்டம் கிடைக்கிறது. இப்போது பக்தி என்பது சிறியவர் பெரியவர் அனைவருக்கும் தெரியும். ஈஸ்வரன் எங்கு இருக்கிறார் என்று யாரிடம் வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள். அவர் எங்கும் நிறைந்துள்ளார் என்று கூறிவிடுவார்கள். இதுவும் கூட பக்தி ஆகிவிட்டதல்லவா! இப்போது சாஸ்திரங்களின் எந்த விசயத்தையும் தந்தை கூறுவதில்லை. எந்த பக்தரையும் ஞானக்கடல் என்று கூறுவதில்லை. அவர்களுக்குள் ஞானமும் இல்லை. ஞானக்கடலின் குழந்தைகளும் அல்ல. ஞானக்கடலாகிய தந்தையை யாருக்கும் தெரியாது. தன்னை குழந்தை என்றும் யாரும் புரிந்து கொள்வதில்லை. பகவானை சந்திப்பதற்காக அவர்கள் அனைவரும் பக்தி செய்கின்றனர். ஆனால் பகவானைத் தெரிந்து கொள்வதில்லை என்றால் பக்தியின் மூலம் என்ன லாபம் ஏற்படும்? பலருக்கும் டாக்டர் ஆப் ஃபிலாசபி என்ற பட்டம் கிடைக்கலாம். அவர்களுடைய புத்தியில் ஈஸ்வரன் சர்வ வியாபி என்ற ஒரு விசயம் தான் இருக்கும். அதனை பக்தி என்று புரிந்து கொள்கின்றனர். இதனால் தான் கீழே விழுந்துவிட்டனர். இதுவே தர்மநிந்தனை (ஈஸ்வரன் சர்வ வியாபி) என்று கூறப்படுகிறது. எந்த மனிதர்களிடமும் சாஸ்திரங்களைக் குறித்த எந்த வாத-விவாதமும் செய்ய முடியாது. நாம் எந்த மனிதர்களிடமும் சென்று படிப்பவர்கள் அல்ல. மற்ற அனைத்து மனிதர்களும் மனிதர்கள் மூலம் படிப்பவர்களாக உள்ளனர். வேத சாஸ்திரங்கள் முதலான அனைத்தையும் மனிதர்கள் மூலமாகத் தான் படிக்கின்றனர். அந்த சாஸ்திரங்களையும் மனிதர்கள் தான் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை சொல்லக்கூடியவர் ஒரே ஒரு ஆன்மீகத் தந்தை தான் ஆவார். அவர் ஒரே ஒருமுறை தான் வந்து புரிய வைக்கிறார். இப்போது நாம் எந்த மனிதரிடமிருந்தும் எதையும் கற்றுக் கொள்ள வேண்டியதில்லை. நீங்கள் இப்போது ஆன்மீகத் தந்தையிடமிருந்து தான் கேட்க வேண்டும். கேட்கக்கூடிய ஆன்மீகக்குழந்தைகள் ஆத்மாக்கள் ஆவார்கள். அந்த அனைத்து மனிதர்களும் மனிதர்களுக்கு கூறுகின்றனர். இது ஆன்மீகத் தந்தையின் ஞானமாகும். அது மனிதர்களின் ஞானமாகும். இந்த (சாகார) பாபாவும் கூட மனிதராக இருக்கிறார் அல்லவா! ஆன்மீகத்தந்தை இவர் மூலமாகக் கூறுகிறார் என்பதை மனிதர்களிடம் கூறுங்கள். ஆத்மாக்களாகிய நாம் கேட்கிறோம். ஆத்மாக்களாகிய நாம் சரீரத்தின் மூலமாக மற்றவர்களுக்குக் கூறுகிறோம். இது ஆன்மீக ஞானமாகும். மற்ற அனைத்தும் ஸ்தூலமானதாகும். பக்தியில் ஸ்தூலமானவைகளுக்கு பூஜை செய்கின்றனர். தந்தை கூறுகிறார் - உங்களை நீங்கள் மனிதர்கள் அல்லது பக்தர்கள் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தன்னை ஆத்மா என்று புரிந்துகொண்டு தந்தையாகிய என்னை நினைவு செய்யுங்கள். ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் சகோதர-சகோதரன் ஆவீர்கள். ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் வெகுகாலமாக பிரிந்திருந்ததாகப் பாடப்பட்டுள்ளது. ஆக நாம் எந்த மனிதரிடமிருந்தும் கேட்கக்கூடாது. யாராவது கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லுங்கள் - எங்களுடையது ஒன்றும் சாஸ்திரங்களின் ஞானம் அல்ல. நாங்கள் அதனை பக்தி என்று கூறுகிறோம். அதாவது பக்தி மார்க்கத்தின் ஞானமாகும். சத்தகதியை வழங்கக்கூடிய ஞானத்தை ஒரு தந்தை மட்டும் தான் கொடுக்கிறார். அனைவருக்கும் சத்தகதியை வழங்கும் வள்ளல் ஒருவர் தான் என்று பாடப்பட்டுள்ளது. ஆக, குழந்தைகளாகிய நீங்கள் யாரிடமும் விவாதம் செய்யக்கூடாது.

ஞானத்தின் அதாரிட்டி ஞானக்கடலாகிய நான் தான் என்று தந்தை கூறுகிறார். நான் உங்களுக்கு சாஸ்திரம் முதலான எதையும் கூறுவதில்லை. இது நம்முடைய ஆன்மீக ஞானமாகும். மற்றபடி அனைத்தும் ஸ்தூலமான ஞானமாகும். அந்த சத்தங்கம் முதலானவை அனைத்தும் பக்தி மார்க்கத்திற்கானதாகும். இதை ஆன்மீகத் தந்தை வந்து ஆத்மாக்களுக்குப் புரிய வைக்கிறார். ஆகையால் ஆத்ம அபிமானி ஆவதில் குழந்தைகளுக்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது. ஆத்மாக்களாகிய நாம் தந்தையிடமிருந்து ஆஸ்தியை

13.10.2011

எடுக்கிறோம். தந்தையின் குழந்தைகள் கண்டிப்பாக தந்தையின் சிம்மாசனத்திற்குத் தான் வாரிசு ஆவார்கள் அல்லவா! லட்சுமி நாராயணரும் கூட தேகதாரிகள் தான். அவர்களுடைய குழந்தைகள் ஸ்தூலமான தந்தையிடமிருந்து ஆஸ்தியைப் பெறுகின்றார்கள். இந்த விசயமே தனிப்பட்டதாகும். சத்யுகத்தில் கூட ஸ்தூலமான விசயம் தான் இருக்கிறது. அங்கே ஆன்மீகத் தந்தையிடமிருந்து ஆஸ்தி கிடைக்கிறது என்று கூறுவதில்லை. தேக அபிமானத்தை நீக்க வேண்டும். ஆத்மாக்களாகிய நாம் தந்தையை நினைவு செய்ய வேண்டும். இதுவே பாரதத்தின் பழமையான யோகம் என்று பாடப்பட்டுள்ளது. யாத் (நினைவு) என்பது ஹிந்தி வார்த்தையாகும். ஆக இந்த ஞானத்தை உங்களுக்கு இப்போது யார் கொடுக்கிறார்கள்? இது மனிதர்கள் யாருக்கும் தெரியாது. பிறவி பிறவிகளாக மனிதர்கள் மனிதர்களிடம் பேசிக் கொண்டே வந்தனர். இப்போது ஆன்மீகத் தந்தை ஆன்மீகக் குழந்தைகளிடம் பேசுகிறார். ஆத்மா கூறுகிறது, ஆகையால், இது ஆன்மீக ஞானம் என்று கூறப்படுகிறது. கீதையையும் கூட அவர்கள் ஆன்மீக ஞானம் என்று நினைத்துக் கொள்கின்றனர். ஆனால் அதில் தேகதாரியாகிய கிருஷ்ணரின் பெயரை போட்டுவிட்டனர். எந்த மனிதரிடத்திலும் இந்த ஞானம் இருக்க முடியாது என்று தந்தை கூறுகிறார். எப்போதாவது யாராவது உங்களுடன் வாதம் செய்தால், இது உங்களுடைய பக்தியின் ஞானமாகும் என்று கூறுங்கள். மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்களின் ஞானம் என்று கூறுங்கள். உண்மையான ஞானமோ ஒரு ஞானக்கடலாகிய தந்தையிடம் தான் உள்ளது. அவரே ஞானத்தைக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவரை பரம தந்தை என்று கூறுகின்றனர். பூஜையும் கூட அந்த நிராகார (சரீரமற்ற) தந்தைக்கு நடக்கிறது. மற்ற நிராகாரிகளின் (சாலிகிராம் குழந்தைகளின்) பூஜை நடக்கிறது என்றால் அவர்களும் கூட அவரது குழந்தைகள் தான். மண்ணால் சாலிகிராமத்தை உண்டாக்கி பூஜை செய்கின்றனர். ருத்ரன் யஞ்யத்தைப் படைக்கிறார். அந்த பரமபிதா பரமாத்மா நிராகார உலகத்தில் இருக்கிறார், ஆத்மாக்களாகிய நாமும் கூட அங்கே இருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். அந்த ஞானக்கடல் வந்து ஞானத்தைக் கூறி அனைவருக்கும் சத்கதியைக் கொடுக்கிறார். அனைத்தையும் கடந்த இடத்தில் இருப்பவர் பரமபிதா பரமாத்மா ஆவார். அனைத்து ஆன்மீக சகோதரர்களுக்கும் பாகம் கிடைத்துள்ளது. அவர்கள் பிறகு சரீரத்தை தாரணை செய்து சகோதரன்-சகோதரி ஆகின்றனர். ஆத்மாக்கள் அனைவரும் ஒரு தந்தையின் குழந்தைகள் ஆவார்கள். ஆத்மா சரீரத்தை தாரணை செய்யும்போது சொர்க்கத்தில் சுகத்தையும், நரகத்தில் துக்கத்தையும் அடைகிறது. இது ஏன் நடக்கிறது? ஞானம் மற்றும் பக்தி என்று புரிய வைக்கப்படுகிறது. அது (ஞானம்) பகலாகவும் இது (பக்தி) இரவாகவும் உள்ளது. ஞானத்தின் மூலம் சுகமும் பக்தியின் மூலம் துக்கமும் இருக்கக்கூடிய இந்த விளையாட்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. சுக துக்கம் அனைத்தையும் பகவான் தான் படைக்கிறார் என்பதல்ல. துக்கத்தை அடையும் போது தான் பகவானை அழைக்கின்றனர். அவர் சுகத்தைக் கொடுக்கக்கூடியவர் என்று நினைத்துக் கொள்கின்றனர். பிறகு சுகத்தின் நேரம் முடிந்து இராவணனாகிய 5 விகாரங்களின் காரணமாக துக்கம் தொடங்குகிறது. இது தான் விளையாட்டாகும். இதை சரியான விதத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது தான் ஆன்மீக ஞானம் என்று கூறப்படுகிறது. மற்ற அனைத்தும் ஸ்தூலமான ஞானமாகும். அதை நாம் கேட்க விரும்புவதில்லை. நமக்கு கட்டளை கிடைத்துள்ளது - நிராகார தந்தையாகிய என்னிடம் மட்டுமே கேளுங்கள். கெட்டதைக் கேட்காதீர்கள் என்று தந்தை கூறுகிறார். நாம் ஒரு பகவானிடம் கேட்கிறோம். நீங்கள் மனிதர்களிடம் கேட்கிறீர்கள். இரவு பகலுக்கான வித்தியாசமாகும். பெரிய பெரிய வித்வான்கள் சாஸ்திரம் முதலானவைகளைப் படிக்கின்றனர். அவைகளை நாங்களும் கூட நிறையவே படித்துள்ளோம். இப்போது பகவான் கூறுகிறார் - நீங்கள் நிறைய குருமார்களைப் பின்பற்றினீர்கள், இப்போது அவர்களை விட்டுவிட்டு நான் கூறுவதைக் கேளுங்கள். பகவான் நிராகாரராகத் (சரீரமற்றவராக) தான் உள்ளார். அவருடைய பெயர் சிவன் என்பதாகும். இப்போது நாங்கள் அவரிடம் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். தந்தை தாமே தம்முடைய அறிமுகத்தையும் தன்னுடைய படைப்பின் முதல் இடை கடைசியின் அறிமுகத்தையும் கொடுக்கிறார். பிறகு நாங்கள் உங்களிடம் சாஸ்திரம் முதலானவைகளின் விசயங்களை ஏன் கேட்க வேண்டும்? நாங்கள் உங்களுக்கு ஆன்மீக ஞானத்தைக் கூறுகிறோம். கேட்பதாக இருந்தால் கேளுங்கள், குழப்பமடைய வேண்டிய விசயம் ஏதுமில்லை. முழு உலகமும் ஒருபுறம் இருக்க நீங்கள் மறுபுறம் எவ்வளவு குறைவானவர்களாக உள்ளீர்கள்! தந்தை இப்போது கூறுகிறார் - என்னை நினைவு செய்தீர்கள் என்றால் உங்கள் மேல் உள்ள பாவங்களின் சமை இறங்கிவிடும். மேலும் நீங்கள் தூய்மை அடைந்து விடுவீர்கள். தூய்மை அடைபவர்கள் தான் தூய்மையான உலகத்தின் எஜமானர் ஆவார்கள். இப்போது பழைய உலகம் மாற வேண்டும். கலியுகத்திற்குப் பிறகு சத்யுகம் வர வேண்டும். சத்யுகம் தூய்மையான உலகமாகும். கலியுகத்தில் தான் தூய்மையான உலகத்தை உருவாக்க வாருங்கள் என்று என்னை அழைக்கின்றனர்.

ஆகையால் நான் இப்போது வந்துள்ளேன். என்னை மட்டும் நினைவு செய்யுங்கள். இந்த உலகம் மாறிக் கொண்டிருக்கிறது. இது இறுதிப் பிறவியாகும். இந்த பழைய உலகத்தில் அசுர ராஜ்ஜியம் முடிந்து இராம ராஜ்ஜியம் ஸ்தாபனை ஆகிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகையால் இப்போது இறுதிப் பிறவியில் இல்லற விசயங்களில் இருந்தபடி தாமரை மலர் போல தூய்மை அடையுங்கள். இது விஷக்கடலாக உள்ளதல்லவா! தாமரை மலர் நீருக்கு மேல் இருக்கிறது. ஆகவே இப்போது இல்லற விசயங்களில் இருந்தபடி தாமரை மலருக்குச் சமமாக தூய்மை அடையுங்கள். நாம் ராஜ்ஜியத்தை ஸ்தாபனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்போது முழு உலகமும் மாற வேண்டும் என்பதை குழந்தைகளாகிய நீங்கள் அறிவீர்கள். அந்த தர்ம ஸ்தாபகர்கள் தத்தமது தர்மங்களை மட்டுமே ஸ்தாபனை செய்கின்றனர். முதலில் அவர்கள் தூய்மையாக இருப்பார்கள். பிறகு தூய்மையற்றவராக ஆகின்றனர். சத்தி வழங்கும் வள்ளல் ஒருவர் தான் சத்குரு ஆவார். சத்தியில் செல்ல விரும்பும்போது மனிதர்கள் குருமார்களிடம் செல்கின்றனர். பாவங்கள் அதிகரிக்கும்போது ஆன்மீகத் தந்தை ஞானத்தைக் கூறுகிறார். பக்தியின் பலனாக பகவானிடமிருந்து உங்களுக்கு ஞானம் கிடைக்கிறது. பகவான் ஏதும் பக்தியைக் கற்றுத் தருவதில்லை. அவரோ ஞானத்தைக் கொடுக்கிறார். என்னை மட்டும் நினைவு செய்தீர்கள் என்றால் உங்களுடைய பாவகர்மங்கள் அழிந்துவிடும். தூய்மையடைய வேறு எந்த வழியும் இல்லை என்று கூறுகிறார். புதிய உலகத்தில் அனைவரும் சொர்க்கவாசிகளாக இருந்தார்கள். இப்போது பழைய உலகத்தில் அனைவரும் நரகவாசிகளாக உள்ளனர். ஆகையால் நான் அனைவரையும் முன்னேற்ற வருகிறேன் என்று தந்தை கூறுகிறார். நான் தான் வந்து ஆன்மீக ஞானத்தைக் கொடுக்கிறேன். தந்தை தம்முடைய அறிமுகத்தைக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். நான் உங்களுடைய தந்தை ஆவேன். இப்போது இது நரகமாக உள்ளது. புதிய உலகம் சொர்க்கம் என்று கூறப்படுகிறது. இங்கே தான் சொர்க்கமும் நரகமும் உள்ளன என்று கூறுகிறார்கள், யாரிடம் அதிக செல்வம் உள்ளதோ அவர்கள் சொர்க்கத்தில் உள்ளார்கள் என்று எப்படிச் கூற முடியும்? சொர்க்கம் இருப்பதே புதிய உலகத்தில் தான். இங்கே சொர்க்கம் எங்கிருந்து வந்தது? ஆகையால் நாம் எந்த மனிதர்களின் பேச்சையும் கேட்பதில்லை. நீங்கள் தமோபிரதானத்திலிருந்து சதோபிரதானம் ஆக வேண்டும் என்றால் என்னை மட்டும் நினைவு செய்யுங்கள் என்று தந்தை சொல்கிறார். முழு நாளும் புத்தியில் இந்த ஞானம் இருக்க வேண்டும். நல்லது.

இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல்போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தாயும் தந்தையுமான பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கங்கள். ஆன்மீகக் குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீகத் தந்தையின் நமஸ்காரம்.

தாரணைக்கான முக்கிய சாராம்சம்:

1. ஒரு தந்தையிடம் தான் ஆன்மீக விசயங்களைக் கேட்க வேண்டும். யாரிடமும் மற்ற விசயங்களின் வாத விவாதம் செய்யக்கூடாது.
2. ஆத்ம அபிமானி ஆகக்கூடிய முயற்சி செய்ய வேண்டும். சதோபிரதானம் ஆவதற்காக ஒரு தந்தையின் நினைவில் இருக்க வேண்டும்.

வரதானம்: உழைப்பு மற்றும் மகான் தன்மையுடன் ஆன்மீகத் தன்மையின் அனுபவத்தையும் செய்விக்கக்கூடிய சக்திசாலி சேவாதாரி ஆகுக!

உங்களின் தொடர்பில் வரக்கூடிய எந்த ஆத்மாக்களுக்கும் ஆன்மீக சக்தியின் அனுபவம் செய்விப்புகள். நீங்கள் உருவாக்கும் ஸ்தூல மற்றும் சூட்சுமமான நிலையின் மூலம் வரவிருக்கும் ஆத்மாக்கள் தம்முடைய சொரூபத்தின் மற்றும் ஆன்மீகத் தன்மையின் அனுபவம் செய்ய வேண்டும். இப்படிப்பட்ட சக்திசாலி சேவை செய்வதற்காக சேவாதாரி குழந்தைகள் வீணான எண்ணங்கள் வீணான பேச்சு வீணான செயல்களின் குழப்பங்களிலிருந்து கடந்த ஒருநிலைப்பட்ட அதாவது ஆன்மீகத் தன்மையில் இருப்பதற்கான விரதம் மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்த விரதத்தின் மூலம் தான் ஞான சூரியனின் அதிசயத்தைக் காட்ட முடியும்.

சுலோகன்: தந்தை மற்றும் அனைவரின் ஆசீர்வாதத்தின் விமானத்தில் பறக்கக்கூடியவர்கள் தான் பறக்கும் யோகி ஆவார்கள்.