

கர்மாதீத் நிலையை அடைவதற்காக ஒருங்கிணைக்கும் சக்தி
மற்றும் உள்ளடக்கும் சக்தி அவசியமாகும் !

சப்தத்திலிருந்து விலகிய தன்னுடைய சிரேஷ்ட நிலையை அனுபவம் செய்கிறீர்களா? அந்த சிரேஷ்டநிலை அனைத்து பௌதீக ஈரப்பிலிருந்தும் விலகிய சக்திசாலியான, விலகியிருக்கும் மற்றும் அன்பான நிலை. ஒரு நொடியில் இந்த சிரேஷ்ட நிலையில் நிலைத்திருந்து விட்டீர்கள் என்றால் அதன் பிரபாவம் முழு நாளும் காரியங்கள் செய்து கொண்டே தனக்குள் விசேஷமாக அமைதியின் சக்தியை அனுபவம் செய்வீர்கள். இந்த நிலையை கர்மாதீத் நிலை, தந்தைக்குச் சமமான சம்பூர்ண நிலை என்று கூறுவது. இதே நிலை மூலமாக ஒவ்வொரு காரியத்திலும் வெற்றியை அனுபவம் செய்ய முடியும். அந்த மாதிரி சக்திசாலி நிலையை அனுபவம் செய்திருக்கிறீர்களா? பிராமண வாழ்க்கையின் இலட்சியம் கர்மாதீத் நிலையை அடைவது. எனவே இலட்சியத்தை அடைவதற்கு முன்பாக இப்பொழுதிலிருந்தே இந்தப் பயிற்சியில் இருந்தீர்கள் என்றால் தான் இலட்சியத்தை அடைய முடியும். இந்த இலட்சியத்தை அடைவதற்காக விசேஷ ரூபத்தில் தனக்குள் சாரத்தில் கொண்டு வரும் சக்தி, உள்ளடக்கும் சக்தி ஆகியவை அவசியமாகும். ஏனென்றால், விகார வாழ்க்கையில் மற்றும் பக்தி வாழ்க்கையில் இரண்டிலும் பல ஜென்மங்கள் புத்தியானது விஸ்தாரத்தில் அலையும் சம்ஸ்காரத்தில் (பழக்கத்தில்) மிகவும் உறுதியாக விட்டது. எனவே அந்த மாதிரி விஸ்தாரத்தில் அலையும் புத்தியை சார ரூபத்தில் (ஒருங்கிணைக்கும்) நிலைக்கச் செய்வதற்காக இந்த இரண்டு சக்திகளின் அவசியம் இருக்கிறது. தொடக்கத்திலிருந்து பாருங்கள் - தன்னுடைய தேகத்தின் உணர்வின் எத்தனை விதமான விஸ்தாரம் இருக்கிறது. அதைத் தெரிந்திருக்கிறீர்கள் இல்லையா? நான் குழந்தை, நான் வாலிபன், நான் வயதானவன். நான் இந்தப் பதவி வகிப்பவன். இதே விதமாக தேகத்தின் நினைவின் விஸ்தாரம் எத்தனை இருக்கிறது. பிறகு சம்மந்தத்தில் வந்தீர்கள் என்றால் எவ்வளவு விஸ்தாரம் இருக்கிறது. யாருக்கு குழந்தையாக இருக்கிறேன், யாருக்கு தந்தையாக இருக்கிறேன் என்று அப்படி எத்தனை விஸ்தாரத்தின் சம்மந்தம். அதனை வர்ணனை செய்வதற்கு அவசியமில்லை, ஏனென்றால் தெரிந்திருக்கிறீர்கள், இதே விதமாக தேகத்தின் பதார்த்தங்களிலும் எவ்வளவு விஸ்தாரம் இருக்கிறது. பக்தியில் அனேக தேவதைகளை திருப்தி படுத்துவதற்காக எவ்வளவு விஸ்தாரம் இருக்கிறது. இலட்சியம் ஒருவரை அடைவதற்கானது, ஆனால் அலைவதின் சாதனம் அனேகம் இருக்கிறது. இத்தனை அனைத்து விதமான விஸ்தாரத்தை சார ரூபத்தில் கொண்டு வருவதற்காக உள்ளடக்கும் மற்றும் சாரத்தில் கொண்டு வரும் சக்தி அவசியமாக இருக்கிறது. அனைத்து விஸ்தாரத்தை ஒரு வார்த்தை மூலம் உள்ளடக்கி விட வேண்டும். அது என்ன? பிந்து (புள்ளி). நானும் பிந்து, தந்தையும் பிந்து. ஒரு தந்தை பிந்துவில் முழு உலகமும் அடங்கி இருக்கிறது. உலகில் ஒன்று சம்பந்தம், இன்னொன்று செல்வம். இதிலோ நீங்கள் நல்ல முறையில் அனுபவிகள் தான் இல்லையா? இரண்டு விசேஷங்களும் பிந்து ரூபமான தந்தையிடம் நிரம்பியிருக்கிறது. அனைத்து சம்பந்தங்களையும் ஒருவர் மூலமாக அனுபவம் செய்திருக்கிறீர்களா? அனைத்து செல்வங்களின் பிராப்தியாகிய சுகம், சாந்தி, குஷி இதையும் அனுபவம் செய்து விட்டீர்களா அல்லது இனி தான் செய்ய வேண்டுமா? அப்படியானால் என்ன ஆனது? விஸ்தாரம் சாரத்தில் உள்ளடங்கி விட்டது இல்லையா? அனேக பக்கம் விஸ்தாரத்தில் அலையும் புத்தி சாரத்தில் கொண்டு வரும் சக்தியின் ஆதாரத்தில் ஒருவரில் ஒருமுகப்பட்டு நிலைத்து விட்டதா என்று உங்களை நீங்களே கேளுங்கள். அல்லது இப்பொழுது கூட எங்காவது விஸ்தாரத்தில் அலைகிறதா? சாரத்தில் கொண்டு வரும் சக்தியை மேலும் உள்ளடக்கும் சக்தியை நடைமுறையில் பயன் படுத்தியிருக்கிறீர்களா? அல்லது ஞானம் மட்டும் இருக்கிறதா? ஒருவேளை இந்த இரண்டு சக்திகளையும் பயன்படுத்தத் தெரியும் என்றால், அதனுடைய அடையாளமாக புத்தி ஒரு நொடியில் எங்கே விரும்புகிறதோ, எப்பொழுது விரும்புகிறதோ அதே நிலையில் நிலைத்து விடும். எப்படி ஸ்தூல வாகனத்தில் சக்திசாலியான பிரேக் இருக்கிறது என்றால், அதை எப்பொழுது விரும்பினாலும் எங்கே விரும்பினாலும் அங்கே நிறுத்த முடியும். எங்கே விரும்பினாலும் வண்டியை அந்த திசையில் கொண்டு செல்ல முடியும். அந்த மாதிரி நீங்களும் இந்த சக்தியை அனுபவம் செய்கிறீர்களா அல்லது ஒருமித்த நிலை ஏற்படுவதற்கு நேரம் எடுக்கிறதா? மேலும் வீணானதிலிருந்து சக்திசாலியான நிலையில் செல்வதற்கு கடின உழைப்பு செய்ய வேண்டியதிருக்கிறது என்றால், இந்த இரண்டு சக்திகளின் குறை இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள். சங்கமயுக பிராமண

வாழ்க்கையின் விசேஷமே சார ரூபத்தில் நிலைத்திருந்து எப்பொழுதும் சுகம், சாந்தியின், குவியின், ஞானத்தின், ஆனந்தத்தின் ஊஞ்சலில் ஆடுவது. அனைத்து பிராப்தியின் சம்பன்ன சொரூபத்தின் அழியாத போதையில் நிலைத்து இருங்கள். எப்பொழுதும் முகத்தில் பிராப்தியே பிராப்தி என்ற அந்த சம்பன்ன நிலையின் பொலிவு மற்றும் ஜொலிப்பு தென்பட வேண்டும். எப்பொழுது ஸ்தூல செல்வத்தினால் மட்டும் நிரம்பிய அழியக் கூடிய இராஜபதவி அடையும் இராஜாக்களின் முகத்தில் கூட துவாபர்யுக தொடக்க காலத்தில் அந்த ஜொலிப்பு இருந்தது. இங்கேயோ அழியாத பிராப்தி. அப்படியானால் எந்தளவு ஆன்மீக ஜொலிப்பு மற்றும் பொலிவு முகத்தில் தென்பட வேண்டும்! அந்த மாதிரி அனுபவம் செய்கிறீர்களா? அல்லது அனுபவத்தை கேட்டு மட்டும் குவியடைந்து விடுகிறீர்களா? பாண்டவ சேனை விசேஷமானது இல்லையா? பாண்டவ சேனையைப் பார்த்து அவசியம் மகிழ்ச்சியடைவார்கள். ஆனால் பாண்டவர்களின் விசேஷமாக எப்பொழுதும் வீரம் நிறைந்தவர் களாக காண்பிப்பார்கள், பலஹீனமானவராக அல்ல. உங்களுடைய நினைவுச் சின்ன சித்திரத்தை பார்த்திருக்கிறீர்கள் இல்லையா? சித்திரங்களிலும் மாவீரர்களாகக் காண்பிப்பார்கள். பாப்தாதாவும் அனைத்து பாண்டவர்களுக்கு விசேஷ ரூபத்தில் எப்பொழுதும் வெற்றி அடைபவர், எப்பொழுதும் தந்தையின் துணைவர்கள் அதாவது பாண்டவ பதியின் துணைவர்கள், தந்தைக்குச் சமமான மாஸ்டர் சர்வ சக்திவான் என்ற நிலையில் எப்பொழுதுமே இருங்கள் என்ற இந்த விசேஷ நினைவின் வரதானம் கொடுக்கிறார். புதியவர்களும் வந்திருந்தாலும் கூட ஆனால் அவர்களும் சென்ற கல்பத்தின் அதிகாரி ஆத்மாக்கள், எனவே எப்பொழுதும் தன்னுடைய சம்பூர்ண அதிகாரத்தை கண்டிப்பாக அடைய வேண்டும் என்ற இந்த போதை மற்றும் நிச்சயத்தில் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். புரிந்ததா? நல்லது.

எப்பொழுதும் ஒரு நொடியில் புத்தியை ஒருநிலைப்படுத்தி அனைத்து பிராப்திகளையும் அனுபவம் செய்து, எப்பொழுதும் அனைத்து சக்திகளையும் நேரத்திற்குத் தகுந்தாற் போல் நடைமுறை உபயோகத்தில் கொண்டு வந்து எப்பொழுதும் ஒரு தந்தையில் முழு உலகத்தையும் அனுபவம் செய்யக்கூடிய, அந்த மாதிரி சம்பன்னமான மற்றும் சமமான சிரேஷ்ட ஆத்மாக்களுக்கு பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம்.

பார்ட்டிகளுடன் சந்திப்பு -

1) அதர்குமாரர்களுடன் (குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கும் சகோதரர்களுடன்) - தனக்கு இந்த மாதிரி சிரேஷ்ட பாக்கியம் இருக்கும் என்று எப்பொழுதாவது யோசித்திருந்தீர்களா? எனக்கு இந்தளவு சிரேஷ்ட பாக்கியம் பிராப்தி ஆக முடியும் என்று ஒருபொழுதும் நம்பிக்கையே இருந்ததில்லை. ஆனால் நம்பிக்கையற்ற ஆத்மாக்களை தந்தை வந்து நம்பிக்கைக்குரியவர்கள் ஆக்கிவிட்டார். நம்பிக்கையற்ற காலம் இப்பொழுது முடிவடைந்து விட்டது. இப்பொழுது ஒவ்வொரு அடியிலும் எனக்கு கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. என்ன ஆகுமோ என்று தெரியவில்லை அல்லது ஆகாதா என்ற இந்த எண்ணமோ வருவதில்லையே? எந்தவொரு காரியத்திலும் அது சுயத்தின் முயற்சி செய்வதாகட்டும் அல்லது சேவையாகட்டும் இரண்டிலுமே நம்பிக்கை அற்ற சம்ஸ்காரம் முடிவடைந்து விட வேண்டும். எந்தவொரு சம்ஸ்காரமோ அது காமமாக இருந்தாலும், பேராசையாக இருந்தாலும் அல்லது அகங்காரமாக இருந்தாலும் அதை மாற்றுவதில் நம்பிக்கையற்றவராக ஆகாதீர்கள். நானோ மாறவே முடியாது, இது மாறுவது மிகக் கடினம் என்று அப்படி இருக்க வேண்டாம். அந்த மாதிரி எண்ணமும் வரக்கூடாது. ஏனென்றால் ஒருவேளை இப்பொழுது அகற்றவில்லை என்றால் பிறகு எப்பொழுது அகற்றுவீர்கள்? இப்பொழுது தசரா நடக்கிறது இல்லையா? சத்யுகத்திலேயோ தீபாவளி ஆகிவிடும். இராவணனை அழிக்கும் தசரா இப்பொழுது நடக்கிறது. இதில் எப்பொழுதும் வெற்றி அடைவதற்கான ஊக்கம் மற்றும் உற்சாகம் இருக்க வேண்டும். நம்பிக்கையின்மையின் சம்ஸ்காரம் இருக்க வேண்டாம். எந்தவொரு கடினமான காரியமும் அந்த அளவு இதுவொன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை, ஏனென்றால் அனேக தடவைகள் காரியங்கள் செய்து முடித்திருக்கிறீர்கள் என்று அனுபவம் ஆக வேண்டும். எந்த புது விஷயத்தையும் செய்து கொண்டிருக்கவில்லை. அனேக தடவைகள் செய்ததை மீண்டும் செய்கிறீர்கள். எனவே எப்பொழுதும் நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர். நம்பிக்கையின்மையின் பெயர் அடையாளமோ இருக்கவே கூடாது. ஒருபொழுதும் இது மாறுமா அல்லது மாறாதா தெரியவில்லை என்று அந்த மாதிரி சுபாவம், சம்ஸ்காரத்தின் அடிப்படையில் எண்ணம் வர வேண்டாம். எப்பொழுதும் வெற்றி அடைபவர், சில நேரம் அல்ல. ஒருவேளை ஏதாவது கனவில் கூட குறை இருக்கிறது என்றால் அதை சதா காலத்திற்காக அழித்து விடுங்கள். நம்பிக்கை யின்மையை நிரந்தரமாக நம்பிக்கையாக மாற்றி விடுங்கள். நிச்சயம் உறுதியாக இருக்கிறது என்றால் வெற்றியும் எப்பொழுதும் இருக்கும்.

நிச்சயத்தில் எப்பொழுது ஏன், என்ன என்பது வருகிறதோ அப்பொழுது வெற்றியில் அதாவது பிராப்தியில் ஏதாவது கொஞ்சம் குறை இருந்து விடும். எனவே எப்பொழுதும் நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர் மற்றும் வெற்றி அடைபவர். நம்பிக்கையின்மையை நிரந்தரமாக நம்பிக்கையில் மாற்றக்கூடியவர்கள்.

2) எப்பொழுதும் தன்னை சங்கமயுகத்தின் சிரேஷ்ட ஆத்மா, புருஷோத்தம ஆத்மா மற்றும் பிராமணன் உச்சிகுடும்பி, மகான் ஆத்மா என்று நினைக்கிறீர்களா? இப்பொழுதிலிருந்தே புருஷோத்தமன் ஆகிவிட்டீர்கள் இல்லையா? உலகத்தில் இன்னும் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் விலகியவராகவும் மற்றும் தந்தையின் பிரியமானவராகவும் ஆகிவிட்டீர்கள். எனவே புருஷோத்தம ஆகிவிட்டீர்கள். மற்றவர்களின் மத்தியில் தன்னை ஆன்மீகமானவர் என்று நினைக்கிறீர்கள் இல்லையா! தொடர்பில் உலகத்து ஆத்மாக்கள் வந்தாலும் ஆனால் அவர்களின் நடுவில் இருந்து கொண்டே ஆன்மீகமானவர், விலகியிருப்பவர் என்ற இதை ஒருபொழுதும் மறக்கக்கூடாது இல்லையா? ஏனென்றால் நீங்கள் அன்னப்பறவை ஆகிவிட்டீர்கள், ஞான முத்துக்களைப் பொறுக்கும் புனித அன்னப்பறவைகள் நீங்கள். அவர்களோ அசுத்தத்தை அருந்தும் கொக்குகள். அவர்கள் அசுத்தம் தான் அருந்துவார்கள், அசுத்தத்தைத் தான் பேசுவார்கள். . . . அப்படி கொக்குகளின் மத்தியில் இருந்து கொண்டே தன்னுடைய புனித அன்னப்பறவையின் வாழ்க்கை ஒருபொழுதும் மறந்து விடுவதில்லையே! எப்பொழுதாவது அவர்களுடைய பிரபாவமோ ஏற்பட்டு விடுவதில்லையே? பார்க்கப்போனால் உங்களுடைய பிரபாவம் அவர்கள் மேல் ஏற்பட வேண்டும். அவர்களுடைய பிரபாவம் உங்கள் மேல் ஏற்படக் கூடாது. எனவே எப்பொழுதும் தன்னை புனித அன்னப்பறவை என்று நினைக்கிறீர்களா? புனித அன்னப்பறவை புத்தி மூலமாக ஒருபொழுதும் ஞானத்தின் முத்துக்களைத் தவிர வேறு எதையும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. பிராமண ஆத்மாக்கள் யார் உயர்ந்தவர்கள், உச்சிகுடும்பியாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஒருபொழுதும் கீழான விஷயங்களை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. கொக்கில் இருந்து புனித அன்னப்பறவையாக ஆகிவிட்டீர்கள். புனித அன்னப்பறவை என்றால் எப்பொழுதும் சுத்தமாக, எப்பொழுதும் தூய்மையாக இருப்பது. தூய்மை தான் சுத்தம். அன்னப்பறவை எப்பொழுதும் சுத்தமாக இருக்கும். எப்பொழுதும் மிக வெண்மையாக இருக்கும். வெண்மையும் சுத்தம் மற்றும் தூய்மையின் அடையாளம். உங்களுடைய ஆடையும் வெண்மை நிறம். இது தூய்மையின் அடையாளம். ஏதாவது விதமான தூய்மையின்மை இருக்கிறது என்றால் புனித அன்னப்பறவை இல்லை. புனித அன்னப்பறவை அசுத்த எண்ணத்தைக் கூட செய்ய முடியாது. எண்ணமும் புத்தியின் போஜனம். ஒருவேளை அசுத்த மற்றும் வீணான உணவு அருந்தினீர்கள் என்றால் எப்பொழுதும் ஆரோக்கியமானவராக இருக்க முடியாது. வீணான பொருள்கள் வீசப்படும், ஒன்றாக சேர்த்து வைக்கப்படாது. எனவே வீணான எண்ணங்களையும் முடிவு கட்டுங்கள், இதைத் தான் புனித அன்னப்பறவை என்று கூறுவது. நல்லது.

பாண்டவர்களுடன் சந்திப்பு -

பாண்டவர்கள் என்றால் கனவு மற்றும் எண்ணத்தில் கூட தோல்வி அடையாதவர்கள். பாண்டவர் என்றால் எப்பொழுதும் வெற்றி அடைபவர் என்ற இந்த சுலோகனை விசேஷமாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். கனவும் வெற்றி அடைவதாக வர வேண்டும். இந்த அளவு பரிவர்த்தனை (மாற்றம்) செய்ய வேண்டும். அமர்ந்திருக்கும் அனைவரும் வெற்றி அடையும் பாண்டவர்கள். அங்கே உங்கள் இடத்திற்குச் சென்ற பிறகு தோல்வி அடைந்து விட்டேன் என்ற கடிதம் எழுத மாட்டீர்கள். மாயா அதுவாக வருவதில்லை. ஆனால் நீங்களே அதை அழைக்கிறீர்கள். பலஹீனமானவர் ஆவது என்றால் மாயாவை அழைப்பது. அப்படி எந்தவிதமான பலஹீனமும் மாயாவை அழைக்கும். எனவே பாண்டவர்கள் என்ன பிராப்தி அடைந்திருக்கிறார்கள்? எப்பொழுதுமே வெற்றி அடைபவராக இருப்பார்கள். தோல்வி அடைந்த பிறகு மறைக்கிறார்கள். ஆனால் எப்பொழுதும் வெற்றி அடைபவராக இருங்கள். அந்த மாதிரி உறுதிமொழி செய்பவர்களுக்கு பாப்தாதாவின் வாழ்த்துக்கள் எப்பொழுதும் கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்காக தந்தை எப்பொழுதும் ஆஹா! ஆஹா! என்ற பாடலை பாடிக் கொண்டே இருக்கிறார். அனைவரும் ஆஹா! ஆஹா! என்ற பாடல் கேட்பீர்கள் இல்லையா? தோல்வி ஏற்பட்டது என்றால் ஐயோ! ஐயோ! என்று அலறுவீர்கள், வெற்றி ஏற்பட்டது என்றால் ஆஹா ஆஹா என்று கூறுவீர்கள். அனைவருமே வெற்றி அடைபவர்கள், முழு குருப்பிலும் ஒருவர் கூட தோல்வி அடைபவர் இல்லை. நல்லது. ஒம் சாந்தி.

மாஸ்டர் வள்ளல் ஆகுங்கள் (அவ்யக்த மகாவாக்கியம்)

பாப்தாதா இப்பொழுது குழந்தைகளிடமிருந்து, ஒவ்வொரு குழந்தையும் மாஸ்டர் வள்ளல் ஆக வேண்டும் என்பதைத் தான் விரும்புகிறார். எதைத் தந்தையிடமிருந்து பெற்றிருக்கிறீர்களோ அதை மற்றவர்களுக்குக் கொடுங்கள். ஆத்மாக்களிடமிருந்து பெற வேண்டும் என்ற பாவனை வைக்காதீர்கள். இரக்க மனம் உடையவராகி தன்னுடைய குணங்களின், சக்திகளின் சகயோகத்தை அனைவருக்கும் கொடுங்கள், இதில் பரந்த மனம் உடையவர் ஆகுங்கள். எந்த அளவு மற்றவர்களுக்கு கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பீர்களோ அந்த அளவு அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கும். அழியும் பொக்கிஷத்தை கொடுப்பதினால் குறையும் மேலும் அழியாத பொக்கிஷத்தை கொடுப்பதினால் அதிகரிக்கும் - ஒன்றை கொடுங்கள், ஆயிரத்தை அடையுங்கள்.

மாஸ்டர் வள்ளல் என்றால் எப்பொழுதும் நிரம்பியவர், சம்பன்னமானவர். யார் அனுபவங்களின் பொக்கிஷத்தினால் சம்பன்னமாக இருப்பாரோ, அந்த சம்பன்ன மூர்த்திகள் இயல்பாகவே மாஸ்டர் வள்ளல் ஆகிவிடுகிறார்கள். வள்ளல் என்றால் சேவாதாரி. வள்ளல் கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது. அவர்கள் தன்னுடைய இரக்க மனம் என்ற குணம் மூலமாக யாருக்காவது தைரியம் கொடுக்கிறார்கள் என்றால் சில பலமற்ற ஆத்மாக்களுக்கு பலம் கொடுப்பார்கள். அவர் மாஸ்டர் சுகம் கொடுக்கும் வள்ளலாக இருப்பார். நான் சுக வள்ளலின் குழந்தை மாஸ்டர் சுக வள்ளல் என்று எப்பொழுதுமே நினைவில் இருக்க வேண்டும். யார் வள்ளலாக இருப்பாரோ அவரிடம் இருக்கிறது, அப்பொழுது தான் கொடுப்பார். ஒருவேளை யாரிடமாவது தான் சாப்பிடுவதற்கே ஒன்றும் இல்லை என்றால் அவர் வள்ளலாக எப்படி ஆக முடியும்? எனவே எப்படித் தந்தையோ அப்படி குழந்தைகள்! தந்தையை கடல் என்று கூறுகிறார்கள். கடல் என்றால் அளவற்றது, குறைவது இல்லை. அதே போல் நீங்களும் மாஸ்டர் கடல், நதியோ ஓடையோ இல்லை. எனவே தந்தைக்குச் சமமாக சுயநலமற்ற பாவனையோடு கொடுத்துக் கொண்டே இருங்கள். அசாந்தியின் நேரத்தில் மாஸ்டர் சாந்தியின் வள்ளலாகி மற்றவர்களுக்கும் சாந்தி கொடுங்கள், பயப்படாதீர்கள், ஏனென்றால் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ அதுவும் நல்லது, மேலும் என்ன நடக்கப்போகிறதோ அது இன்னும் மிக நல்லது என்று தெரிந்திருக்கிறீர்கள். விகாரங்களின் வசமான மனிதர்களோ சண்டையிட்டுக் கொண்டே தான் இருப்பார்கள். அவர்களுடைய வேலையே இது தான். ஆனால் உங்களுடைய வேலை - அந்த மாதிரி ஆத்மாக்களுக்கு அமைதி கொடுப்பது, ஏனென்றால் நீங்கள் உலகிற்கு நன்மை செய்பவர்கள். உலகிற்கு நன்மை செய்யும் ஆத்மாக்கள் எப்பொழுதும் மாஸ்டர் வள்ளல் ஆகி, கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். ஒவ்வொருவருக்கும் சகயோகம், அன்பு, இரக்கம் கொடுப்பது தான் பெறுவது ஆகும்.

தற்சமயம் அனைவருக்கும் அழியாத குவியின் அவசியம் இருக்கிறது, அனைவரும் குவியின் பிச்சைக்காரர்கள். மேலும் நீங்கள் வள்ளலின் குழந்தைகள். வள்ளலின் குழந்தைகளின் வேலை கொடுப்பது. யாரெல்லாம் உறவு தொடர்பில் வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு குவியைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருங்கள். யாரும் காலியாகச் செல்ல வேண்டாம், அந்த அளவு நிரம்பியவர் ஆகுங்கள். இப்பொழுது முழு உலகத்தின் ஆத்மாக்கள் சுகம், சாந்தியின் பிச்சை கேட்பதற்காக உங்களின் எதிரில் வரப்போகிறார்கள். வள்ளலின் குழந்தைகள் நீங்கள் மாஸ்டர் வள்ளல் ஆகி அனைவரையும் அனைத்தும் நிரம்பியவர்களாக ஆக்குவீர்கள். எனவே முன்பாகவே தன்னுடைய பெட்டகத்தை அனைத்து பொக்கிஷங்களால் நிரப்பி கொண்டே இருங்கள். சிரேஷ்ட ஆத்மாக்கள் நீங்கள். சங்கமயுகத்தில் குறைவற்ற மற்றும் இடைவிடாத பெரும் வள்ளல் ஆகுங்கள். நான் வள்ளலின் குழந்தை இடைவிடாது கொடுக்கும் பெரும் வள்ளல் ஆத்மா என்பதை நிரந்தரமாக நினைவில் வைப்புகள். எந்தவொரு ஆத்மா உங்கள் எதிரில் வந்தாலும் அவர் அஞ்ஞானியாக இருந்தாலும் அல்லது பிராமணனாக இருந்தாலும், நீங்கள் அனைவருக்கும் ஏதாவது கொடுங்கள். இராஜாவின் அர்த்தமே கொடுப்பவர். எனவே ஒரு விநாடி கூட தானம் செய்யாமல் இருக்க முடியாது. பிராமண ஆத்மாக்களிடம் ஞானமோ ஏற்கனவே இருக்கிறது. ஆனால் அவர்களுக்காக இரண்டு விதத்தில் வள்ளல் ஆகுங்கள் - 1) எந்த ஆத்மாவிற்கு எந்த சக்தியின் அவசியம் இருக்கிறதோ அந்த ஆத்மாவிற்கு மனசக்தி மூலமாக அதாவது சுத்த உள்உணர்வு, வைப்ரேஷன் (எண்ண அலைகள்) மூலமாக சக்திகளின் தானம் அதாவது சகயோகம் கொடுங்கள். 2) காரியம் மூலமாக எப்பொழுதும் நீங்கள் வாழ்க்கையில் குணம் நிறைந்தவராகி, வெளிப்படையான எடுத்துக்காட்டாகி மற்றவர்களுக்கு சகஜமாக குணத்தைக் கடைபிடிப்பதற்கான சகயோகம் கொடுங்கள். தானத்தின் அர்த்தம் சகயோகம் கொடுப்பது.

தற்சமயம் உங்களுக்குள் விசேஷமாகச் செய்யும் காரியம் மூலமாக குணம் கொடுக்கும் வள்ளல் ஆவதற்கான அவசியம் இருக்கிறது. எனவே நான் எப்பொழுதும் குணம் நிறைந்தவர் ஆகி அனைவரையும் குணம் நிறைந்தவராக ஆக்கும் விசேஷ காரியத்தைக் கண்டிப்பாகச் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை வையுங்கள். ஞானமோ அதிகம் இருக்கிறது, இப்பொழுது குணங்களை வெளிப்படுத்துங்கள், அனைத்து குணங்கள் நிரம்பியவர் ஆவதில் மற்றும் ஆக்குவதில் உதாரணம் ஆகுங்கள். நீங்கள் வள்ளலின் குழந்தைகள் எனவே யாருக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை கொடுத்துக் கொண்டே இருங்கள். யாரும் வெறும் கையோடு செல்ல வேண்டாம். அளவற்ற பொக்கிஷம் இருக்கிறது. யாருக்காவது குவி வேண்டும், அன்பு வேண்டும், சக்தி வேண்டும் என்றால் கொடுத்துக் கொண்டே இருங்கள். இப்பொழுது குழந்தைகள் உங்கள் மனதில் நான் வள்ளலின் குழந்தையாகி அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கு ஆஸ்தியை பெற வைப்பதற்கு பொறுப்பாளர் ஆக வேண்டும். யாரும் வஞ்சிக்கப்பட்டு இருந்து விடக்கூடாது என்ற நல்ல எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துங்கள். யார் எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாலும் கூட, அவரும் தந்தையின் குழந்தை தானே! நீங்கள் வள்ளலின் குழந்தையாக இருக்கிறீர்கள் என்றால் பரந்த மனமுடன் வழங்கிக் கொண்டே இருங்கள். யார் அமைதியின்றி துக்கத்தில் அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் உங்களுடைய பரிவாரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். பரிவாரத்திற்கு சகயோகம் கொடுக்கப்படும். எனவே தற்சமயம் பெரும் வள்ளல் ஆவதற்காக விசேஷமாக இரக்க மனத்தின் குணத்தை வெளிக்கொணருங்கள். யாரிடமிருந்தும் பெற வேண்டும் என்ற இச்சையை வைக்காதீர்கள். அவர் நல்லதை சொன்னார் மற்றும் நல்லது என்று ஏற்றுக் கொண்டார் என்றால் கொடுப்பேன் என்று அப்படி இருக்க வேண்டாம். மாஸ்டர் வள்ளல் ஆகி உள்உணர்வு மூலமாக வைப்ரேஷன் மூலமாக, வாய்மொழி மூலமாக கொடுத்துக் கொண்டே இருங்கள். எல்லைக்கப்பாற்பட்ட வள்ளல் ஆகி உலக உருண்டையில் நின்று கொண்டு எல்லைக்கப்பாற்பட்ட சேவையில் வைப்ரேஷனை (அதிர்வலைகளை) பரப்புவீர்கள். மகான் வள்ளல் ஆகுங்கள். எல்லைக்கப்பாற்பட்ட நிலையில் சென்றீர்கள் என்றால் எல்லைக்குட்பட்ட விஷயங்கள் தானாகவே முடிவடைந்து விடும். நல்லது.

வரதானம் :

தூய்மையின் விசேஷ தாரணை மூலமாக அதீந்திரிய சுகத்தை அனுபவம் செய்யக்கூடிய பிரம்மாச்சாரி ஆகுக.

பிராமண வாழ்க்கையின் விசேஷ தாரணை தூய்மை. இது தான் நிரந்தர அதீந்திரிய சுகம் மற்றும் இனிமையான அமைதிக்கான விசேஷ ஆதாரம். தூய்மை பிரம்மச்சர்யம் மட்டும் அல்ல. ஆனால் பிரம்மச்சாரி மற்றும் எப்பொழுதும் பிரம்மாச்சாரி அதாவது பிரம்மா பாபாவின் வழிப்படி ஒவ்வொரு அடியிலும் செல்பவர். எண்ணம், சொல் மற்றும் செயல் என்ற அடி பிரம்மா பாபாவின் காலடி மீது வைத்ததாக இருக்க வேண்டும். அந்த மாதிரி யார் பிரம்மாச்சாரியோ அவருடைய முகம் மற்றும் நடத்தை எப்பொழுதுமே உள்நோக்கு முகமுடையவராகவும் மேலும் அதீந்திரிய சுகத்தை அனுபவம் செய்விக்கும்.

சுலோகன்:

சேவையில் திரிகாலதரிசியின் (சென்ஸ்) ஞானம் மற்றும் ஆன்மீகத்தின் (எசன்ஸ்) நறுமணத்தை நிரப்புவர் தான் சேவைக்குத் தகுதியானவர்.