

“ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳೇ - ನೀವು ಆತ್ಮಿಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತನು-ಮನ-ಧನವನ್ನು ಸಫಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ”

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಾಯೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿ ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರವಿದೆ? ಆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಿಯೇನಾಗಿದೆ?

ಉತ್ತರ: ಮಾಯೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ “ಸ್ವದರ್ಶನಚಕ್ರ”ವಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥೂಲವಾದ ಅಸ್ತ್ರವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನ್ಮನಾಭವ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಮ್ಮ ಸೋ, ಸೋ ಹಮ್ಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವ ವಿಧಿಯಿಂದ ಮಾಯೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಯಾಜೀತರಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ.

ಗೀತೆ: ಈ ಪಾಪದ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ದೂರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.....

ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ - ಈ ಕಲಿಯುಗವು ಪಾಪದ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯಯುಗವು ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮವು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಪಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಜನ್ಮವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದಂತು ಪಾಪದ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದೆ, ಈ ಜ್ಞಾನವು ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಾಂತಿಧಾಮವನ್ನೇ ಪರಮಧಾಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದುಃಖಧಾಮವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುಖಧಾಮವಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ನಾವು ಶಾಂತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸುಖಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಖಧಾಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮೂರೂ ಇದೆ. ಈ ದುಃಖಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪವಿತ್ರತೆ, ದುಃಖ, ಅಶಾಂತಿಯಿದೆ- ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳಿರುತ್ತವೆಯೋ ಆಗ ಸುಖಧಾಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ತನು-ಮನ-ಧನವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಂದೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ತನು-ಮನ-ಧನದಿಂದ ನೀವು ಭಾರತದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ತನುವಿನಿಂದಲೂ ಸೇವೆಯಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ತನುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಧನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಉಳಿದವರು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನಂತು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸುಖದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮನ್ಮನಾಭವದ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಸಹ ತಂದೆಯೇ ಬಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನ್ಮನಾಭವ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿಯು ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯು ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯು ಆತ್ಮನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶರೀರದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಿವೆ, ಅಂದಮೇಲೆ ತಂದೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ - ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸುಖಧಾಮವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಈ ದುಃಖಧಾಮವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸು ಸೇವೆಯಾಯಿತು, ಯಾರು-ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಮಾಯೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಮಾಯೆಯ ತಲೆಯು ತುಂಡಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಆಗುವಂತಹ ಅಲಂಕಾರವೂ ಸಹ ದೇವತೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ - ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದನು. ಇದಂತು ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯವಾಯಿತು. ದೇವತೆಗಳು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ! ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಲೆಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಯೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ದೇವತೆಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ. ಮಾಯೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದಲೇ ನೀವು ಮಾಯೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಶಂಖ ನಾದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆಯಂತು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲವೆ. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಾವು ಶಾಂತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಂತರ ಸುಖಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು ತಂದೆಯು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವದರ್ಶನಚಕ್ರದ ಅಲಂಕಾರವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ತಂದೆಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಈಶ್ವರನ ವಂಶಾವಳಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಂತರ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಂಶಾವಳಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ವಿಷ್ಣುಕುಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಶಾಂತಿಧಾಮವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಅದು ತಂದೆಯ ಮನೆಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆತ್ಮರು ಬರುತ್ತಾರೆ - ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಬಹಳ

ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಈಗಂತು ನರಕವಿದೆ, ಈಗ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕರ್ಮಗಳು ವಿನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಗವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಧಾರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಶಿವತಂದೆಯ ಮೊಮ್ಮಗು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭದ ಮಾತು ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪವಿತ್ರರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ವಿಕಾರವಿದೆ ಅಥವಾ ವಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದವರೇ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ತಿಳಿಸಬಹುದು - ನಾವಂತು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಯಾರು ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಶೀಭೂತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲ. ವಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಪತಿತರಾಗುವುದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪತಿತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾರಣ, ಅಕಾರಣದಿಂದ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರಂತು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರಲ್ಲವೆ ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಸಹಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪತಿತರಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಪಾವನರಾಗುವಂತಹ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪತಿತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತವು ಪಾವನವಿತ್ತು, ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಿಬ್ಬರೂ ಪವಿತ್ರವಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಿಬ್ಬರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಲ್ಲವೇ. ಅವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೂ ನಾವೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವೀಗ ಸಂಗಮಯುಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ಬಂದು ಪತಿತರಿಂದ ಪಾವನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಷದ ವಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರನ್ನು ಪತಿತರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ವಿಷವನ್ನು(ವಿಕಾರ) ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಕಾರದ ಅಕ್ಷರವು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಅರ್ಥಾತ್ ವೈಸೆಸ್. ವಿಕಾರಿಯನ್ನು ವಿಶಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ವೇಶ್ಯಾಲಯವಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - ನಾನು ಕಲ್ಪ-ಕಲ್ಪವೂ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪತಿತರಿಂದ ಪಾವನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಿತನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲವೆ.

ದೇವತೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು! ಎಂಬುದನ್ನು ತಂದೆಯು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಂತು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಧನಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದುಃಖವಿರುವ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ವನ್ ದುಃಖವಾಗಿದೆ- ಕಾಮ ಕಟಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ಅದರಿಂದಲೇ ಆದಿ-ಮಧ್ಯ-ಅಂತ್ಯ ದುಃಖ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೇ ಆದರೂ ಈ ದುಃಖಧಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದೇ ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಪವಿತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಭಾರತವು ತಮೋಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ. ಕೇವಲ ಅವರು ಪವಿತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಭೋಜನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಮಹಲು ಮುಂತಾದವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾರು ಪವಿತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯೂ ಸಹ ಈ ವಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಮ್ ಸೋ ಪೂಜ್ಯ ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದೆವು- ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೇವಿ-ದೇವತೆಗಳ ರಾಜಧಾನಿಯು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆಂದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ನೀವು ತಂದೆಯಿಂದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿತು ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಂತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳ ಜನ್ಮ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ರಾಜಧಾನಿಯಂತು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸನ್ಯಾಸವು ರಜೋಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ದೇವತೆಗಳ ಸನ್ಯಾಸವು ಸತೋಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಂತು ವಿಕಾರಗಳಿಂದ ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದೆ. ವಿಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವಿರುತ್ತದೆ - ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚವು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ! ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ತಂದೆಯಂತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಯವಂತು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೆ. ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಭಗವತಿ-ಭಗವಾನ್(ದೇವಿ-ದೇವತಾ) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಗವಂತ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ನಂತರ ದೇವತೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಗವಂತನಾಗಿ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅವರು ಪಾವನರಾಗುತ್ತಾರೆ ನೀವೂ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾ-ಮಾಡುತ್ತಾ ಪಾವನ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ನಂತರ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಹೆಸರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಪಾವನರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಂತು ವಿಕಾರಿ ಪತಿತರನ್ನೂ ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಗೃಹಸ್ಥಿ ಪತಿತ ಗುರುಗಳು ಪಾವನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೇನು? ಏನೂ

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅನಾಥರ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯಯುಗವು ಧನಿಯ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವಿ-ದೇವತಾ ಧರ್ಮವಂತು ಧನಿಯು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಧನಿಯವರಾಗುತ್ತೀರಿ ಆಗ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ಈಶ್ವರನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಭಗವಾನುವಾಚ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಂಜಯನೂ ಇದ್ದನು. ಅಂದಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನು ರಚಯಿತ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಂಕರನನ್ನೂ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾಲೆಯು ಬದಲಾಗಿ ರುದ್ರಮಾಲೆಯಾಗಿ ನಂತರ ವಿಷ್ಣು ಮಾಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯು ಕೇವಲ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೀರೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕರ್ಮದನುಸಾರ ಜನ್ಮವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ತಂದೆಯು ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಡೆದು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುವ ಸಂಪಾದನೆಯು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ಆತ್ಮವು(ಬ್ರಹ್ಮ) ಹೇಳುತ್ತದೆ - ಬಾಬಾ ನಾವು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದ್ದು ವಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ತಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೀರಲ್ಲವೇ! ನರಕದ ವಿನಾಶ, ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಂತು ಆಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ. ಮಹಾಭಾರಿ ಯುದ್ಧವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಿ-ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಂತು ನೋಡಿ, ಕುಳಿತು-ಕುಳಿತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಖಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಂತು ಸದಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದುಃಖಧಾಮವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಖಧಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹಾಭಿಮಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆತ್ಮರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಶರೀರವು ಈಗ ವೃದ್ಧನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವು ಅಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನವು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿದೆ - ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಬಾಬಾರವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ, ವಿಧೇಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮತದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಪುತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ - ತಂದೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೆಂದರೆ ಕಲ್ಪ-ಕಲ್ಪವೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಕಲ್ಪ-ಕಲ್ಪಾಂತರದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ದಿವಾಳಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸತ್ಯಖಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ತಂದೆಯು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ - ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಪುನಃ ಮನೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಡ್ರಾಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಿದೆ!! ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಅಗಲಿ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪಾದಾರವರ ನೆನಪು-ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ.

ಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಸಾರ:

1. ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ, ವಿಧೇಯ ಮತ್ತು ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

2. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಾವನರಾಗಿ ಸ್ವಯಂನ್ನು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ವರದಾನ: “ನನ್ನ ಬಾಬಾ” ಈ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯದ ಅನುಭವ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಭವ.

ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಯಾರಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ನನ್ನವರು, ನಾನು ತಂದೆಯವರಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದಾಗ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಸಹಾಯ ಸಿಗುವುದು. ಕೇವಲ ಸತ್ಯ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳಿ “ನನ್ನ ಬಾಬಾ” ಆಗ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯದ ಅನುಭೂತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಮುರಿಯಲಾರದ ಪ್ರೀತಿಯಿದೆ ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಾತು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಡುವುದು. ಅವರು ಹಾರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸೋಲೇಗನ್: ಸದಾ ತಂದೆಯ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.