

ජගදම්බා මාතේශ්වරීගේ සිහිවටනය දිනයේ, පංතියේ කියවීම සඳහා මිහිරි ශ්‍රේෂ්ඨ වදන්.

මෙම දුක් ලෝකයේ කිසිදු ආශාවක් තබා නොගන්න. සතුටු ලෝකයට යාම සඳහා, ඔබගේ සංස්කාර දේවතාවන්ගේ මෙන් කරගන්න.

ගීතය: කෙනෙක් මාව සතුකර ගෙන මට සිනහසෙන්න කියා දුන්නා!

එකක් සිනහ ලෝකය වන අතර අනෙක හඬන ලෝකයයි. ඔබ දැන් අසුන් ගෙන සිටින්නේ කොහිද? එය දැන් හඬන ලොවේ නිමාව වන අතර සිනහ ලෝකය වෙනුවෙන්, එනම් සතුටු ලෝකය වෙනුවෙන් දැන් අංකුරය පැල කෙරෙනවා. අප දැන් සංගමයේ සිටින අතර සතුටු ලෝකය වෙනුවෙන් උත්සාහ දරමින් සිටිනවා, එබැවින් අපගේ මුළු අවධානයම තිබෙන්නේ එයටයි. ඔබ තුළ දැන් මෙම හඬන ලෝකයේ හෝ දුක් ලෝකයේ ධනය හෝ සමෘද්ධිය හෝ යම් තත්ත්වයකට හෝ ගෞරව නම්බු හෝ කිසිවක් වෙනුවෙන් කිසිම ආශාවක් නොතිබිය යුතුයි, මන්ද දැන් තිබෙන්නේ හැඩිමම පමණයි, එනම්, සෑම දෙයකම - ධනයේ, සමෘද්ධියේ ආදියේ තිබෙන්නේ දුක පමණයි. මේ ලෝකයේ ඇති කිසිම ලැබීමක, එනම් ලැබීමක් යැයි සැලකිය හැකි කිසිම දෙයක, කිසි සතුටක් ඉතිරිව නැත. මේ නිසයි පියා මෙසේ පවසන්නේ: සිනහ ලෝකයට යාමට එනම්, මා නිර්මාණය කරන සතුටු ලෝකයට යාම සඳහා, ඔබගේ සංස්කාර ද එබඳු කරගන්න. බලන්න, කලාකරුවන් දේවතාවන්ගේ මුහුණු ඉතා හොඳින් සිනහමුසු අයුරින් පෙන්වයි. ඔවුන් පාරිශුද්ධත්වය, දේවත්වය ආදිය ද ඔවුන්ගේ මුහුණුවල පිළිඹිබු කරයි. එබැවින් අපි දැන් එම සංස්කාර නිර්මාණය කරගන්නවා, එනම්, අප ඒවා ධාරණය කරගන්නවා. එහි දුකෙහි සලකුණක්වත් නැත. එහි කිසිම හැඩිමක් නැත. පියා මෙසේ පවසන්නේ ඒ නිසාය: ඔබ දැන් බොහෝ සේ හඬා තිබෙන අතර ඔබට බොහෝ දුක ලැබී තිබේ, එනම්, මේ දුක් ලෝකයේ ඔබ බොහෝ උපත් ගණනක් විඳ ඇත. දැන් එම රාත්‍රිය අවසන් විය යුතු අතර දහවල පැමිණෙයි, එහෙම නේද? එබැවින් මේ රාත්‍රිය, එනම් දුකෙහි පරම්පරා දැන් නිමා වීමට යනවා. සතුටෙහි පරම්පරා දැන් ආරම්භ වීමට යනවා. එබැවින්, එම සතුටු ලෝකයට අත්තිවාරම තැබිය යුත්තේ මෙහිදීය, මේ නිසයි ඔබ බොහෝ ප්‍රවේසම් විය යුත්තේ. අත්තිවාරම දැන් තැබුවොත් එය තිබෙයි, එසේ නැත්නම්, සදාකාලයටම ඔබට එම සතුට ලැබීම මගහැරී යයි. මනුෂ්‍ය උපතක් ඉතා වටිනා බව සිහි කර ඇත. එය කුමන උපත සඳහාද? ඒ මේ උපතටයි, මන්ද අප බොහෝ උපත් ගන්න නමුත්, වඩාත්ම වැදගත් වන්නේ මේ උපතයි, මන්ද අපගේ උසස්ම පරම්පරාවට අපි අත්තිවාරම තබන්නේ දැන්ය.

බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ ඔබ මනුෂ්‍ය උපතක් ලබන්නේ සත්ව වර්ග මිලියන 8.4ක් තුළ උපත් ගැනීමෙන් පසුව බවත්, මනුෂ්‍ය උපත ඉතා වටිනා බව ඔවුන් විශ්වාස කරන්නේ, සත්ව වර්ග මිලියන 8.4ක් තුළ උපත් ගැනීමෙන් පසුව ඔබට එක් සතුටේ උපතක් ලැබෙන බව විශ්වාස කරන බැවින්ය. එය එසේ වූයේ නම්, සියලුම මනුෂ්‍යයන් සතුටින් සිටිය යුතුයි, එසේ නම් ඔවුන් මෙතරම් දුක් විඳින්නේ ඇයි? මනුෂ්‍යයන් ඔවුන්ගේ කර්මික ගිණුම්වල දුක හෝ සතුට අත්විඳිය යුත්තේ මෙම මනුෂ්‍ය උපතේදීය. සත්වයෙක්, කුරුල්ලෙක් හෝ ගසක්, මනුෂ්‍යයෙක් වනවා නොවෙයි. නැහැ. මේ සියලුම කාරණා දැන් ඔබගේ බුද්ධිය තුළ තිබේ. මනුෂ්‍යයන් ඔවුන්ගේ කර්මික ගිණුම් පියවිය යුත්තේ, ඔවුන්ගේ මනුෂ්‍ය උපතේදී පමණයි. මනුෂ්‍යයන් උපරිම වශයෙන් උපත් 84ක් ගන්නා බවත් ඔබ දන්නවා. ඔවුන් වක්‍රයේ පහළට කෙතරම් කාලයකට පසුව පැමිණෙන්නේද, ඔවුන් ඒ අනුව ඊට අඩු උපත් සංඛ්‍යාවක් ගනී. ඔබගේ බුද්ධිය තුළ දැන් මේ සියලුම ගිණුම් තිබෙන අතර, මෙම ගිණුමට අනුව, අපගේ නව පරම්පරා වෙනුවෙන් ප්‍රතිලාභයක් හෝ බොහෝ සතුටෙහි උපත් ගණනාවක් නිර්මාණය කරගැනීමට හැකියාව ඇති, අවසන් උපත මෙය බව අප දන්නවා. උසස්ම වන්නේ මෙම උපත බව ප්‍රශංසා කරන්නේ මේ නිසාය, මන්ද අපට උසස්ම විය හැක්කේ මෙම උපතේ නිසාය. එබැවින් අප මෙම උපතේ බොහෝ ප්‍රවේසම් විය යුතු අතර විශාල අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි.

දෙවියන් පැමිණ, අපට උසස්ම වීමට බලය ලබා දෙන කාලය මෙයයි. එබැවින් දැන් අපට ඔහුගෙන් බලය ලැබෙන නිසා, අප එය ගත යුතුයි. අප මෙම උපතේදී ඉබේටම උසස්ම වන්නේ නැත. නැහැ, අපව එවන් ආකාරයට පත් කරවන කෙනා පැමිණි විටයි, අප එබඳු වන්නේ. අප එබඳු වන්නේ කෙසේද? ඔහුගේ නියෝග, අණ සහ උපදෙස් ගැනීමෙන්. ඔබගේ බුද්ධිය තුළ දැන් ඔහුගේ උපදෙස් ඉතා පැහැදිලිව තිබේ. “පූජනීය වන්න, එමෙන්ම යෝගී වන්න.” මා සිහිපත් කර පිවිතුරුව රැඳී ඉන්න. මෙම

කාරණාව ඔබගේ බුද්ධිය තුළ ඉතා පැහැදිලිව තබාගෙන ඔහුගේ නියෝගවලට අනුව ඉදිරියට යන්න, එවිට ඔබට ඔබගේ භාග්‍යය උසස් කරගැනීමට හැකි වෙයි, එනම්, නිරන්තර සතුට ඇති, එම ලෝකයේ සතුට ලබා ගැනීමට ඔබට හැකි වෙයි. මේ සෑම දෙයක්ම හිතඵලක් පමණක් බව ඔබ සිතන්නේ නැහැ නේද? ඔබට එවන් සිතීවිලි ඇති වන්නේ නැහැ නේද? මෙය දුක් ලෝකයක් බව අප දකිනා බැවින්, එය හිතඵලක් බව සිතන්නේ ඇයි? එය අපගේ හිතඵලක් නොවෙයි, එය ප්‍රායෝගිකයි. එබැවින් සතුවු ලෝකය ද නියත වශයෙන්ම ප්‍රායෝගික විය යුතුයි. එය දැන් නොපවතින නමුත් එය පැවතිය යුතුයි. මෙම ලෝකය සෑම කල්හිම දුක් ලෝකයක් නොවෙයි. එහි සතුට සහ දුක යන දෙකම තිබේ: සතුටට කාලයක් තිබේ. තිබෙන්නේ, දැන් පවතින සතුට පමණක් බවත්, මෙය දිව්‍යලෝකය බවත්, ඇත්තේ මෙවන් සතුට සහ දුක පමණක් බවත් ඔබට කිව නොහැක: නැහැ. වර්තමානයේ ඇති සතුටට, සතුට යැයි කිව නොහැක. අප නිරන්තරයෙන් සතුටින් සිටි, පෙර පැවති සතුට, සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්ය, එය සතුට ලෙස හැඳින්වූයේ ඒ නිසාය. අද, මෙය හිතඵලක් බව ඔබ සිතන්නේ ඇයි? එය අද නොපවතින බැවින්. කෙසේවෙතත්, මෙම දුක් ලෝකය තිබෙන බැවින්, අනිවාර්යෙන්ම සතුවු ලෝකයද තිබිය යුතු බව, අපගේ විඥාණයෙන් සහ මෙම දැනුමේ බලයෙන් අපට වටහා ගත හැක. සමහරු මෙවන් මාර්ගයක් පෙන්වයි, එනම්, ඔබට දුක ඇති විට, ඔබට සතුට ඇති බව ඔබ සිතයි, එබැවින් සතුට වෙනුවෙන් ඔබ තුළ කිසිම බලාපොරොත්තුවක් හෝ ආශාවක් නොතිබිය යුතු බව ඔවුන් විශ්වාස කරයි: ඔබ සතුටට ඇති ආශාව පිළිබඳ දැනුම ගැන, නොදැනුවත් විය යුතු බවයි. ඔබ තුළ එයට ආශාවක් තිබිය යුත්තේ ඇයි? සිදුවන ඕනෑම දෙයක සතුට ඇති බව සලකන්න. එවිට රෝගයක්, අකල් මරණයක් හෝ එවන් සිදුවීමක් වුවත්, තමන් සතුටින් සිටින බව සලකන්න. එම සතුට ඔබගේ හිතඵලකින් ඇති වූ එකක් වන අතර, එය ප්‍රායෝගික යැයි සිතිය නොහැක. ප්‍රායෝගික ලෙස දුක තිබෙන ආකාරයෙන් - ප්‍රායෝගික ලෙස දුක ඇති වන බොහෝ සිදුවීම් තිබේ, ඒ ආකාරයෙන්ම, ප්‍රායෝගික ලෙස සතුටද තිබිය යුතුයි. එම සතුවු ලෝකය එයටම හිමි කාලයේ පැමිණිය යුතු නමුත් එහි අත්තිවාරම තබන්නේ දැන්ය. ඒ සඳහා අපගේ ක්‍රියා අප දැන් උසස් කර ගත යුතුයි, මන්ද මෙය කර්ම ක්‍ෂේත්‍රයක්, එනම් මෙය ක්‍රියා සිදුකරන භූමියකි, එමෙන්ම ඔබ කුමක්ද වපුරන්නේ, ඔබ නෙලා ගන්නේ එයයි. එහි නීතියද මෙයයි. පියා පවසන්නේ: මටවත් මෙම නීතිය කඩ කළ නොහැක. මම සර්ව බලධාරියා වුවත්, ඉන් කියැවෙන්නේ, මට අවශ්‍ය නම් අහස පහළට ගෙන ඒමට හෝ පොළව ඉහළට ගෙන යාමට හැකි බව නොවෙයි. මිනිසුන් සිතන්නේ දෙවියන්ට ඕනෑම දෙයක් කළ හැකි බවයි, ඔහුට මිය ගිය අයට පණ දිය හැකි බවයි. දෙවියන් හෝ ඔහුගේ බලය යනු, මිය ගිය කෙනෙකුට නැවත ප්‍රාණය ලබා දීම නොවෙයි. ජීවත්මය ඔහුගේ සිරුර හලා දැමිය යුතුයි, එබැවින් එයට නැවත පණ ලැබීම ගැන ප්‍රශ්නයක් නැත. මා මිය ගිය කෙනෙකුට නැවත ප්‍රාණය ලබා දුන්නේ නම්, ඔහු නැවත මිය යන්නේ නැද්ද? එය සිදුවෙයි. එබැවින් සෑම දෙයකටම නීතිය ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. මේ නිසයි මෙහිදී කිසියම් බලයක් පෙන්වීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නොමැත්තේ.

මේ එක් එක් පංච මහා භූතයන්ට ඒවාටම අයත් නීති තිබේ. ඒවා ද ඔවුන්ගේ තත්ත්ව හරහා ස්වර්ණමය, රිදී, තඹ සහ කළු යුග අනුව යයි. සිදුවන භූමිකම්පා, ජලගැලීම්, කුණාටු සහ එවන් සෑම දෙයක්මත් අක්‍රමවත්ව තිබේ. ඒ සෑම දෙයක්ම තමෝප්‍රධාන් වී ඇති අතර සෑම දෙයක්ම තිබෙන්නේ උපරිම තමෝප්‍රධාන් තත්ත්වයේය. දැන් සෑම දෙයක්ම තරක් වී තිබීමේ රහස ගැන විස්තර කරන්නේ පියා පමණයි. ඔහු පවසන්නේ: දැන් මා පැමිණ ඇති බැවින් මා සෑම දෙයක්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කරනවා, එමෙන්ම මා ප්‍රථමයෙන්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්නේ මනුෂ්‍ය ජීවත්මයි, මන්ද එසේ කිරීමෙන් සෑම දෙයක්ම ප්‍රතිසංස්කරණය වෙයි. එවිට ලෝකය ප්‍රතිසංස්කරණය වූ විට, නිරන්තර සතුට තිබෙන අතර කිසි කෙනෙකුට කිසිදෙයකින් දුකක් ඇති වන්නේ නැත. දැන් සෑම දෙයකින්ම දුක ඇතිවෙයි. මේ සෑම දෙයක්ම වටහාගත යුතු අතර ලෝක චක්‍රය ඔ්මණය වන ආකාරය ගැන ද ඔබ දැන සිටිය යුතුයි. මෙය දැනුම ලෙස හැඳින්වෙයි. මා මෙම දේවල් පිළිබඳ දැනුමින් පිරී සිටියි. මේ දේවල් ගැන සම්පූර්ණ දැනුම මට තිබේ. කර්මයේ ගිණුම් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය සහ සෑම කෙනෙක්ම අංක පිලිවෙලට පහළට පැමිණෙන ආකාරය - මා මේ සියලු දේවල් දන්නා අතර කිසිම මනුෂ්‍යයෙකුට නිවැරදිව දැනුම වැටහෙන්නේ නැති බව කියන්නේ මේ නිසාය. සියලුම මනුෂ්‍යයන් මෙම චක්‍රය තුළට පැමිණීමට නියමිතයි. චක්‍රය තුළට ඇතුළු වීමට යන අයට මෙම දේවල් දැන ගත නොහැක. චක්‍රයෙන් පිටත සිටින ඒකායන කෙනා තුළ මේ සියලුම දැනුම තිබේ. පියා පවසන්නේ: මාම පැමිණ මේ සියලු දේවල් ඔබට පවසන්නේ, මට මේ සියලු තොරතුරු තිබෙන නිසා මෙන්ම, අන් සෑම කෙනෙකුටම එය අමතක වී ඇති නිසාය. සෑම කෙනෙකුටම ශක්තිය දෙන කෙනා මමයි. මා තුළ එම බලය තිබේ. අන් සෑම කෙනෙක්ම

උපත් සහ මරණ වක්‍රය තුළට ඇතුළු වී ඔවුන්ගේ සියලු බලයන් අහිමි කරගනී. මා පැමිණෙන්නේ ඔබට මගේ බලය ලබා දීමටයි. මේවා සෘජු කාරණාය. මෙහි අවුලට පත් වීමට කිසි දෙයක් නැත. මේ නිසයි මට පරමාත්ම ජීවය, සර්ව බලධාරී, ජනිජනන්හාර් (සියල්ල දත් කෙනා), දැනුමේ මහා සයුර ලෙස ප්‍රශංසා කරන්නේ. මගේ මෙම ප්‍රශංසාව තිබෙන්නේ නිකමට නොවෙයි: මා මෙම කාර්යයන් කර ඇති අතර තව කිරීමට යම් දේවල් තිබේ. මා මෙහිදී බොහෝ ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රියා සිදුකර තිබේ, මෙම ප්‍රශංසාව තිබෙන්නේ මේ නිසාය. මනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රශංසා කරන්නේ ඇයි? ගාන්ධිජී ගැන කියන්නේ ඔහු ඉතා හොඳ පුද්ගලයෙක් සහ බොහෝ උසස් කෙනෙක් බවයි. උසස් යනු ඔහු ඉතා උස වූ බව නොවෙයි. ඔහු උස නොවුනත් ඔහුගේ ක්‍රියාවන්හි ඔහු විශාල විය. ඔහු හොඳ ක්‍රියා සිදුකළ නිසයි සෑම කෙනෙක්ම ඔහු සිහිකර ඔහුට ප්‍රශංසා කරන්නේ. කෙනෙකුගේ ඉතිහාසයේ සඳහන් වී ඇති සෑම දෙයක්ම, අභවල් කෙනා හොඳ කාර්යයක් සිදුකළ අන්දම අනුව, ඔහුව සිහි කරයි. දෙවියන්ව බොහෝ සේ ප්‍රශංසා කරයි: එබැවින් ඔහු අපට යම් හොඳ දෙයක් සිදු කරන්නට ඇති, එනිසා ඔහුව ඒ අනුව සිහි කරයි. ඔහු උසම ස්ථානයේ අසුන්ගෙන සිටින අතර, ඔහුගේ බලය ක්‍රියාත්මක වනවා හෝ ඔහුගේ කාර්යයන් දිගටම සිදුවනවා නොවෙයි. ඔහු මෙහි පැමිණ යමක් කළා. ඔහු මනුෂ්‍යයන්ව ඉහළ නැංවූ අතර ඔහු ඔවුන් ඉහළ නැංවූයේ මේ ආකාරයෙන්ය, මේ නිසයි ඔහුට ප්‍රශංසා කරන්නේ. එබැවින් ඔබ දැන් දෙවියන්ගේ ප්‍රශංසාව මෙන්ම දෙවියන්ගේ කාර්යයද වටහාගත යුතුයි. විවිධ ආගම් වලින් පැමිණි, සියලුම පියවරුන්ව ප්‍රශංසා කරයි. ගුරු නානක් දෙව්, ක්‍රිස්තුතුමා, බුදුන් ආදීන්ද ඇඟිල්ල දිගු කළේ එම කෙනා වෙතටයි. මේ සෑම දෙයක්ම ඉතා පැහැදිලි අතර එය වටහාගැනීමෙන් පසුව ඔබ උත්සාහ දැරිය යුතුයි. පියාගේ නියෝගය වන්නේ: මා සිහිපත් කර ඔබගේ ක්‍රියා යහපත් සහ පිවිතුරු කරගන්න, මන්ද එසේ කිරීමෙන් ඔබ දිව්‍යලෝකයට ඔබගේ අයිතිය හිමිකර ගනිවි. ඔබ කොහොමත් ක්‍රියා සිදු කරන නමුත් ඔබගේ එම ක්‍රියා නොකඩවා වැරදි වන අතර එමගින් ඔබගේ දුක වැඩි වෙයි. මේ නිසයි පියා මෙසේ පවසන්නේ: දැන් සෑම දෙයක්ම වැරදීමෙන් කරන්න. මා ඔබට ලබා දෙන වැටහීමෙන් යුතුව, සෑම දෙයක්ම ඉතා හොඳින් සිදු කරන්න. මගේ උපදෙස් පිළිපදින්න. මගේ උපදෙස් පිළිපදින්න, එවිට ඔබගේ ක්‍රියා නිවැරදි වන අතර එම පදනමට අනුව ඔබ සතුටින් සිටිවි. සෑම දෙයක්ම නිවැරදි වන්නේ හෝ නරක් වන්නේ ඔබගේ ක්‍රියා තුළින්ය. අප කළ යුත්තේ කුමක්ද සහ එය කළ යුත්තේ කෙසේද යන්න අප වටහාගත යුතුයි. ඔහු අපට දැන් එම වැටහීම ලබා දෙන බැවින් අප එය පිළිපැදිය යුතුයි. අප මෙම දේවල් වටහාගෙන ඉන්පසුව එයට අනුව උත්සාහ දැරිය යුතුයි. අවවා.

බලන්න, මෙය කෙතරම් සරල මෙන්ම පහසු දෙයක්ද කියා. මේ වෙනුවෙන් මිනිසුන් වේද ශාස්ත්‍ර සහ ග්‍රාන්ත් මෙන්ම පුරාණද කියවා, බොහෝ හත යෝගාව සහ ශ්වසන ව්‍යායාම් ආදියද කරයි. පියා මේ සෑම දෙයක්ම ඉතා පැහැදිලිව විස්තර කර දෙයි. ඔබ කළ යුත්තේ ඔබගේ ක්‍රියා සිදුකරමින් ඉදිරියට යෑම වන නමුත් ඔබ ඔබගේ ක්‍රියා අඛණ්ඩව නිවැරදි කර ගත යුතුයි. ඔබ ඒවා නිවැරදි කරගන්නේ කෙසේද? ඔහු එය විස්තර කරයි. මේ සඳහා ඔබ විද්වතෙක්, පණ්ඩිතයෙක් හෝ උගත් ගුරුවරයෙක් විය යුතු බවට ප්‍රශ්නයක් නැත. ඔබ ඔබගේ ක්‍රියා ඉතා පිරිසිදු (පිවිතුරු) කළ යුතුයි. පිරිසිදුකම (පාරිශුද්ධත්වය) යනු කුමක්ද කියා ඔහු අසුන්ගෙන පැහැදිලිව විස්තර කරයි. මා සිහිපත් නොකර ඔබට පිවිතුරු විය නොහැක. ඔබ දේවතාවන් වූවන් සිහිකරනවා ඇති, නමුත් වෙනත් කිසිවෙකු සමග යෝගාවේ සිටීමෙන් ඔබට පිවිතුරු විය නොහැක. ඔබගේ පාපයන් දුරු කිරීමේ බලය මට තිබේ. පියා මෙසේ පවසන්නේ ඒ නිසාය: මා සමග සම්බන්ධතාවයක් නොමැතිව ඔබට පිවිතුරු විය නොහැක. එය, විදුලි බුබුළු, ප්‍රධාන බලාගාරය සමග සම්බන්ධතාවයක් තිබෙන සේය: සම්බන්ධතාවයක් නොමැති නම්, එවිට විදුලි බුබුළු වල ආලෝකයක් නොමැති වෙයි: එම විදුලි ධාරාව නොතිබෙයි. ඒ ආකාරයෙන්ම ඔබට මා සමග සම්බන්ධතාවයක් තිබේ. මා ප්‍රධාන බලාගාරය වන අතර එය සමග සම්බන්ධතාවයක් තිබිය යුතුයි. එය සමග සම්බන්ධතාවයක් නොමැති නම්, ඔබට බලය නොලැබෙයි, එමෙන්ම ඔබට කිසි බලයක් නොමැති නම්, ඔබගේ පාපයන් එවිට දුරු නොවෙයි. ඔබගේ පාපයන් දුරු නොවන්නේ නම් ඔබට ඉදිරියට ගමන් කිරීමට නොහැක. ඔබට මා සමග යෝගාවේ සිටින්නට කියා පවසන්නේ මේ නිසාය. මා නොමැතිව ඔබට විමුක්තිය හෝ ජීවන-මුක්තිය ලැබිය නොහැක. අවවා.

සුමිහිරිතම දරුවන්ට සෙනෙහස සහ සිහිපත් කිරීම. සුබ උදෑසනක්. ඔම් ශාන්ති.

වරදානය: ඔබ, ඔබගේ මුහුණින් සහ හැසිරීමෙන්, සත්‍යයේ අත්දැකීම ලබා දෙන ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවත්මයක් වේවා.

ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවත්ම යනු, සත්‍යයේ බලය ඇති අයයි. කෙසේවෙතත් සත්‍යය සමගම ඔබට ආචාරශීලී බවද තිබිය යුතුයි. සත්‍යයේ ආචාරශීලීබව තිබෙන ශ්‍රේෂ්ඨ ජීව, කතා කරන ආකාරය, බලන ආකාරය, කන බොන, ඇවිදින සහ එහෙ මෙහෙ යන අත්දැමෙන්, ඉබේටම ඔවුන්ගේ ආචාරශීලී බව ඔවුන්ගේ හැසිරීමෙන් දිස් වෙයි. ආචාරශීලීබව නොමැති නම්, සත්‍යය නොමැත. එය ඔප්පු කිරීමට තැත් කිරීමෙන්, සත්‍යය ඔප්පු වන්නේ නැත. එයටම හෙළිදරව් වීමේ හැකියාව තිබේ. කිසි කෙනෙකුට සත්‍යයේ සුර්යයා සැඟවිය නොහැක.

පාඨය: නිරහංකාරබව ඔබගේ ආරක්ෂක පලඳනාව කරගන්න, එවිට ඔබ සෑම විටෙකම ආරක්ෂිතව සිටීවි.

*** ඔම් ශාන්ති ***