

ಲೌಕಿಕ , ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧದ ತ್ಯಾಗ

ಇಂದು ಬಾಪಾದಾರವರು ತನ್ನ ಮಹಾದಾನಿ ವರದಾನಿ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾದಾನಿ ವರದಾನಿಯಾಗುವುದರ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ- 'ಮಹಾ ತ್ಯಾಗಿ'ಯಾಗದೇ ಮಹಾದಾನಿ, ವರದಾನಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಹಾದಾನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಖಜಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ಆತ್ಮರಿಗಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ- 'ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ'. ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಆತ್ಮವೇ ಮಹಾದಾನಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ವರದಾನಿಯು ಸದಾ ಸ್ವಯಂನಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು, ಶಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮವು ಸದಾ ಸರ್ವ ಆತ್ಮರಿಗಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಶುಭಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾಮನೆಯನ್ನಿಡುವವರು, ಸದಾ ಆತ್ಮಿಕ ದಯಾ ಹೃದಯ, ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ- ಇಂತಹ ಆತ್ಮರು 'ವರದಾನಿ' ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 'ಮಹಾತ್ಯಾಗಿ' ಆಗುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ತ್ಯಾಗದ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ- ಅದೇನೆಂದರೆ ಮೊದಲ ತ್ಯಾಗವಾಗಿದೆ- ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ತುತಿಯ ತ್ಯಾಗ. ಎರಡನೆಯದು- ದೇಹದ ಸಂಬಂಧದ ತ್ಯಾಗ. ದೇಹದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಾತು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಏಕೆಂದರೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಯಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾಜಿತರಾಗುವುದು, ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮರಾಗುವುದು- ಇದು ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನೂ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಈಗ ಮೂರನೆಯ ಮಾತು ಇದಾಗಿದೆ- ದೇಹದ ಜೊತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಹಾಗೂ ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಯಾಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ 'ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ'. ನಷ್ಟೋ ಮೋಹದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ- ಎರಡೂ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಿರಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ, ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಬಾಗುವಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರೊಂದಿಗೇ ತಿರಸ್ಕಾರವಿದೆಯೆಂದರೆ, ಆ ಆತ್ಮನ ಅವಗುಣ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿರುವವರ ಕರ್ಮವು ಮತ್ತೆ-ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಚಲಿತ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬಯಸದಿದ್ದರೂ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಉಲ್ಲಾಸ ಚಿಂತನೆಯು ಸ್ವತಃವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೆನಪು ತಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆ ಆತ್ಮವೇ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಹೃದಯದ ಬಾಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮವು ಬಯಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ ತನ್ನಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಗುಣ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕಾರವಿರುವ ಆತ್ಮದ ಸ್ವಾರ್ಥವು ಪೂರ್ಣವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಾರ್ಥವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಚಲಿತ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ವಿರೋಧಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಥವಾ ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಿರಸ್ಕಾರದ ಬೀಜವಾಗಿದೆ- ಸ್ವಾರ್ಥದ ರಾಯಲ್ ಸ್ವರೂಪ- "ಬೇಕು" ಎನ್ನುವುದು. ಇವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಇದಾಗಬೇಕು, ಈ "ಬೇಕು" ಎನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆಯು ಆ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಾರ್ಥವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ತಿರಸ್ಕಾರವಿರುವ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ವ್ಯರ್ಥ ಚಿಂತನೆಯಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಬಂಧವೂ ಸಹ 'ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ' ರಾಗಲು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೋಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿವಶತೆಯಿಂದ. ನಂತರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ನಾನಂತು ಬೇಸರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಸರಪಡಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ, ಅವರಲ್ಲಿಗೇ ಬುದ್ಧಿಯು ಹೋಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೆ. ಸಮಯವೂ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಬುದ್ಧಿಯೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು- ಸಂಬಂಧ. ಇನ್ನೊಂದು- ವಿನಾಶಿ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಆಶ್ರಯವಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ಬಾಗುವಿಕೆ. ಇದೂ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಲೌಕಿಕ, ಅಲೌಕಿಕ ಎರಡೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನಕಡೆಗೆ ಎಳೆದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹವು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆಶ್ರಯವು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಮೋಹವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೆ. ಆ ಮೋಹವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನಿಡುತ್ತೀರಿ- ಯಾವುದರ ಕಡೆಗೂ ಬುದ್ಧಿಯು ಹೋಗದಿರಲಿ ಎಂದು. ಲೌಕಿಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಾಗುವಿಕೆಯು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಕಡೆಯದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಸಹ ದೇಹಧಾರಿಯ ಸಂಬಂಧವೇ ಆಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಬರುತ್ತದೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲದ ಮಾತುಗಳುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ತಾವು ಬಯಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂತಹ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಳೆತವಿರುವ ಆತ್ಮರ ನೆನಪೇ ಬರುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ನೆನಪು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ಸೆಳೆತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆತ್ಮರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪಾರುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾನೇ ಸರಿಯೆಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಬಾಬಾರವರಂತು ನಿರಾಕಾರ ಮತ್ತು ಆಕಾರನಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲವೇ! ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ- ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧ, ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸದಾ ಆಶ್ರಯದಾತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಟಲ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ, ನಿಶ್ಚಯವಿದೆಯೆಂದರೆ ಬಾಪಾದಾರವರು ನಿರಾಕಾರ ಅಥವಾ ಆಕಾರನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸ್ನೇಹದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಾರ ರೂಪದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನುಭವವಾಗದೇ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಯಿತು- ಸರ್ವಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತದಲ್ಲಿ ತಂದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರ್ವಸಂಬಂಧದ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಭಕ್ತರ ಮಾಲೆಯ ಶಿರೋಮಣಿ ಮೀರಾಳಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನುಭವವಾಯಿತು, ಅಂದಾಗ ಜ್ಞಾನಸಾಗರನ ಡೈರೆಕ್ಟಿ ಆಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಆಧಾರ ಮೂರ್ತಿ, ಸದಾ ಆಶ್ರಯದಾತ ತಂದೆಯ ಅನುಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ! ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಥಾ ಶಕ್ತಿಯಿರುವ ಆತ್ಮರನ್ನೇ ಆಶ್ರಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ! ಇದೂ ಸಹ ಒಂದು ಕರ್ಮದ ಗುಹ್ಯಗತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಕರ್ಮಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗುಹ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಆಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಅದೇ ಆತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಾಗುವಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ಮಾಜಿತರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಕರ್ಮಗಳ ಬಂಧನವು ಬಂಧಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು- ಇದು ಆತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮನದು ಲೇವಾದೇವಿಯಾಯಿತು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಲೇವಾದೇವಿಯ ಲೆಕ್ಕವಾಯಿತೇ ಅಥವಾ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯಿತೆ? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ- ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಮುಂದುವರೆಯುವುದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದ ಲೆಕ್ಕದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಯಿತು. ಫಲಿತಾಂಶವೇನಾಗುತ್ತದೆ! ಕರ್ಮ-ಬಂಧನವಿರುವ ಆತ್ಮವು ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಬಂಧನದ ಹೊರೆಯಿರುವ ಆತ್ಮವು ನೆನಪಿನ ಯಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬಲಹೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳುವ ಅಥವಾ ತಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಗುಣವುಳ್ಳವರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೇವೆಯ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಂತಹ ಆತ್ಮರು ಕರ್ಮಬಂಧನದ ಹೊರೆಯಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು

ಆದರೆ ಸ್ವೀಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಹಾರುವ ಕಲೆಯ ಸ್ವೀಡ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಕಾರದ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧವೇನಿದೆ, ಅದು 'ಮಹಾ ತ್ಯಾಗಿ'ಯಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಮೊದಲು ಈ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ- ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮನೊಂದಿಗೆ, ಅದು ಭಲೆ ತಿರಸ್ಕಾರವಿರುವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರಬಹುದು, ಭಲೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯದ ಸಂಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಸೇತವಂತು ಇಲ್ಲವೇ? ಅರ್ಥಾತ್ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಾಗುವಿಕೆಯಂತು ಇಲ್ಲವೇ? ಪದೇ ಪದೇ ಬುದ್ಧಿಯು ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಬಾಗುವಿಕೆಯು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ- ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಿದೆ, ಹೊರೆಯಿರುವ ವಸ್ತುವು ಬಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದೂ ಸಹ ಕರ್ಮದ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಯಸದಿದ್ದರೂ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಾಗುವಿಕೆಯು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಳಿಯಿತೆ- ಈಗಂತು ಒಂದು ದೇಹದ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ- ದೇಹದ ಸಂಬಂಧದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕದಿಂದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಕರ್ಮಾತೀತರಾಗುವ ಆತ್ಮರು, ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರಿ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧದ ತ್ಯಾಗವೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ತ್ಯಾಗದ ಪರಿಭಾಷೆಯೇನು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಾ? ಈಗ ಮುಂದಿನದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ತ್ಯಾಗದ ಸಪ್ತಾಹದ ಕೋರ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವು ಪರಿಪಕ್ವವಾಯಿತೆ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿಶೇಷತೆಯೇ 'ಮಹಾ ತ್ಯಾಗಿ'. ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರ-ಕುಮಾರಿಯರಂತು ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವು ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರ-ಕುಮಾರಿಯರಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗದ ಪರಿಭಾಷೆಯು ಗುಹ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ತಿಳಿಯಿತೆ? ಒಳ್ಳೆಯದು-

ಇಂತಹ ಸದಾ ನಿಸ್ಕಾರ್ಥಿ , ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ , ಸರ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ , ಸದಾ ದಾತನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡುವವರು , ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮಿಯಾಗಿರುವ , ಸದಾ ಸರ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭಭಾವನೆ , ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾಮನೆಯನ್ನಿಡುವ ಮಹಾದಾನಿ , ವರದಾನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತ್ಮರಿಗೆ ಬಾಪಾದಾರವರ ನೆನಪು-ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ತೆ.

ನಿಮಿತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣಿಯರೊಂದಿಗೆ :- ಸೇವಾಧಾರಿ ಆತ್ಮರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಯವಿರುತ್ತದೆ- ತಂದೆಯ ಸಮಾನರಾಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಸೀಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ತಂದೆಯು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲು ನಿಮಿತ್ತನಾಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೇವಾಧಾರಿ ಆತ್ಮರೂ ಸಹ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತರಾಗಬೇಕು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ತಂದೆಯ ಗುಣವೇನಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿರುವ ಸೇವಾಧಾರಿಯ ಗುಣವಿರಲಿ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಸದಾ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ- ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅದು ತಂದೆಯ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದಾಗಿದೆಯೇ? ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಈ ಸಂಕಲ್ಪವು ತಂದೆಯ ಸಮಾನವಿದೆಯೇ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅದನ್ನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತರಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತರುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಹೇಗೆ ತಂದೆಯವರು ಸದಾ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ವರ ಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಸರ್ವರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರಿಯರೂ ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವರಿಂದ ಭಿನ್ನರೂ ಆಗಿರುತ್ತೀರಾ! ತಂದೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಆಗಿದೆ- 'ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಯರೋ ಅಷ್ಟು ಭಿನ್ನ'. ಈ ರೀತಿ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗದಿಂದ ಸದಾ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಸರ್ವರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ- 'ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಸೇವಾಧಾರಿ'. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವುದು ಅರ್ಥಾತ್ ತಂದೆಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಶ್ರಮಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಬೇಕು- ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನವಿರಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಸಹ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಭಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಿಶ್ರಮಪಡುವ ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಸಫಲತೆಯು ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಭಿನ್ನರಾಗುವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇವಾಧಾರಿ ಅರ್ಥಾತ್ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಗಿರುವುದು. ಇದೇ ಅತೀ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇ 'ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ'ವಾದ ಜೀವನವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯರಿಗೆ ಕಮಲಾಸನವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ! ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕಮಲ ಸಮಾನ ಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾಧಾರಿಗಳು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ? ಆಸನವೆಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಆಸನದ ರೂಪವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಂತು ಇಲ್ಲವಲ್ಲವೇ? ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಕಮಲಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಕಮಲವು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಬಾರದು- ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಗಮನವಿರಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯದು -

ಕುಮಾರರೊಂದಿಗೆ -

ಕುಮಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರಾಗುವುದು- ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಾಗ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ! ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ- ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಪಾರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವು? ಕುಮಾರ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಜೀವನವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ದೇಹದ ಭಾನದ ಬಂಧನವೂ ಇರಬಾರದು. ಈ ದೇಹದ ಭಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧನಗಳು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಆತ್ಮ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದೇವೆ- ಹೀಗೆಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿರಿ. ಇದೇ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಕುಮಾರ ಜೀವನವು ಸದಾಕಾಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು. ಸಂಕಲ್ಪ ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಬಲಹೀನತೆಯಿರಬಾರದು- ಇವರಿಗೆ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಡೆಯುತ್ತಾ-ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಈ ಸ್ಮೃತಿಯಿರಲಿ- ನಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು, ಕೇಳುವಾಗಲೂ ಸಹ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಕೇಳುವುದು. ಈ ಪಾಠವನ್ನೊಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಕುಮಾರರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಆದರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಏನಾದರೂ ಸ್ವಯಂನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಹೋದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನವು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕುಮಾರ ಅರ್ಥಾತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಯೇ ಇದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿರುವವರು ಆಗಬೇಕು. ಸ್ವಯಂನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸೇವೆಯೆರಡರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೂ ಬ್ಯುಜಿಯಾಗಬಾರದು, ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ವಯಂನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕುಮಾರರು ತಮ್ಮನ್ನೇಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕೆನ್ನುತ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೂ ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು. ಕುಮಾರರಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಬೇಕೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇವೆರಡು ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಮತೋಲನವಿಡುವ ಕಲೆಯು ಏರುವ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವ-ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಸೇವೆ, ಎರಡರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆಯೆಂದರೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

2. ಕುಮಾರರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಿದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೀರಾ? ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಸದಾ ಜೊತೆಜೊತೆಯಿದ್ದೇವೆ, ಹೀಗೆ ಸದಾ ಜೊತೆಗಾರರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರನ್ನು ಜೊತೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅಂದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗಾರನು ಯಾರು? (ಬಾಬಾ) ಇಂತಹ ಸತ್ಯ ಜೊತೆಗಾರನು ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗಾರನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯವಾದ

ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ದೇಹಧಾರಿ ಜೊತೆಗಾರನು ಸದಾಕಾಲದ ಜೊತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯ ಜೊತೆಗಾರನು ಸದಾ ಜೊತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕುಮಾರರು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ?(ಕಂಬೈಂಡ್) ನಂತರ ಮತ್ತಾರೂ ಸಹ ಜೊತೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕಲ್ಪವಂತು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದಿಗಾದರೂ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲಿ,ರೋಗವೇ ಬರಲಿ,ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಪರಿಶ್ರಮವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದಾಗ,ಜೊತೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕಲ್ಪವು ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಎಂದಾದರೂ ಅಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವು ಬಂದಿತೆಂದರೆ,ಇದನ್ನು `ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ'ವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ.ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ಇಂದು ಜೊತೆಗಾರನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಜೊತೆಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ,ನಾಳೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯೇನಿದೆ! ಆದ್ದರಿಂದ ವಿನಾಶಿ ಜೊತೆಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಲಾಭವೇನಿದೆ! ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಕಂಬೈಂಡ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆಲ್ಲಾ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನು ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಅಂಧಕಾರವು ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ಮುಂದೆ ಮಾಯೆಯು ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ಅಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಯಾಜೀತರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು- ಓಂ ಶಾಂತಿ.

ವರದಾನ:

ತಮ್ಮ ಕ್ಷಮಾ ಸ್ವರೂಪದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಷಮಾಸಾಗರ ಭವ .

ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮವು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಪಡಲಿ,ಅಕಲ್ಯಾಣದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಇಡಲಿ,ಅದನ್ನೂ ಸಹ ತಾವು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣದ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಷಮಾ ಸಾಗರರಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿರಿ. ತಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆಯು ಆ ಆತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ,ಕೆಲವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಅರ್ಥಾತ್ ಶುಭಭಾವನೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡಿ,ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಿ.

ಸೋಲೇಗನ್:

ಸ್ವಯಂಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವರಿಗೂ ಅವರೇ ಪ್ರಿಯವೆನಿಸುತ್ತಾರೆ , ಯಾರು ಸದಾ ಖುಷ್ ಹಾ ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.