

பிராமண வாழ்க்கையின் மேன்மையான ஆசனம் தாமரையைப் போன்ற ஆசனமாகும்.

நீங்கள் சதா பிராமண வாழ்க்கையின் தாமரையைப் போன்ற மேன்மையான ஆசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்களா? பிராமணர்கள் எப்போதும் தமது ஆசனத்தைத் தம்முடன் வைத்திருப்பார்கள். பிராமணர்களான நீங்களும் எப்போதும் உங்களுடைய ஆசனங்களில் அமர்ந்திருக்கிறீர்களா? தாமரை போன்ற ஆசனம் என்றால், செயல்களைச் செய்யும்போது, அன்பாகவும், பௌதீக அவயவங்களின் கவர்ச்சிக்கு அப்பாற்பட்டிருப்பதும் ஆகும். உங்களுடைய விழிப்புணர்வில் நீங்கள் அன்பாகவும் பற்றற்றவராகவும் இருப்பது மட்டுமன்றி, ஒவ்வொரு வினாடியில் ஒவ்வொரு செயலும் அன்பானதும் பற்றற்றதுமான ஸ்திதியில் இருந்தவண்ணம் செய்யப்பட வேண்டும். இன்றும், இதன் ஞாபகார்த்தமாக, பக்தர்கள் உங்களுடைய ஒவ்வொரு புலனங்கங்களையும், தாமரைக்கண்கள், தாமரை உதடுகள், தாமரைக் கரங்கள் எனப் புகழுகிறார்கள். இந்த ஆசனம் எந்தக் காலப்பகுதிக்குரியது? பிராமண வாழ்க்கைக்குரியது. உங்களையே கேட்டுப்பாருங்கள்: உங்களுடைய ஒவ்வொரு பௌதீக அவயவமும் தாமரையைப் போன்று ஆகிவிட்டதா? உங்களுடைய கண்கள் தாமரையைப் போன்று ஆகிவிட்டனவா? தாமரையைப் போன்று ஆகுவதெனில், எந்தவொரு விகாரத்தின் பந்தனத்தில் இருந்தும் விடுபட்டிருந்து ஒவ்வொரு செயலையும் செய்வதாகும். நீங்கள் ஒரு சரீரத்தைப் பார்க்கிறீர்கள். ஆனால், நீங்கள் உங்களுடைய தாமரைக் கண்களால் ஒரு சரீரத்தைப் பார்க்கும்போது, அந்தச் சரீரத்தின் கவர்ச்சியில் அகப்பட்டுக் கொள்ள மாட்டீர்கள். நீரில் வளர்ந்தாலும், தாமரை அந்த நீரில் படாமல் விலகி இருக்கிறது. அதாவது, அது நீரின் கவர்ச்சியின் இழுவைக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கிறது. அது பல்வேறு உறவுகளில் இருந்து பற்றற்று இருக்கிறது. தாமரைக்குப் பல உறவுகள் உள்ளன. தாமரை தனித்திருப்பதில்லை. அது இல்லற வாழ்க்கையின் அடையாளமாகும். பிராமண ஆத்மாக்கள் தமது குடும்பங்களுடன் வாழும்போது, அது லௌகீகமானதோ அல்லது அலௌகீகமானதோ, தாமரை மலரைப் போன்று முற்றிலும் பற்றற்றவர்களாக வாழ்பவர்கள் ஆவார்கள். தமோகுணியான, தூய்மையற்ற சூழலில் வசிக்கும்போது, அவர்கள் முற்றிலும் பற்றற்றவர்களாகவே இருப்பார்கள். மாஸ்ரர் படைப்பாளர்கள் படைப்பாளரைப் போன்ற அதே நற்குணங்களைக் கொண்டிருப்பார்கள். நீங்கள் எப்போதும் இந்த ஆசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்களா? அல்லது சிலவேளைகளில் மட்டும் அமர்ந்திருக்கிறீர்களா? சதா இந்த ஆசனத்தில் அமர்ந்திருப்பவர்களால் மட்டுமே பந்தனத்தில் இருந்து விடுபட்டிருப்பதுடன், யோகியுக்கு ஆகவும் இருக்க முடியும். நீங்கள் எத்தனை சதவீதம் ஐந்து விகாரங்களில் இருந்தும், பஞ்ச பூதங்களில் இருந்தும் விடுபட்டுள்ளீர்கள் என்பதைச் சோதித்துப் பாருங்கள். நீங்கள் இதில் அகப்பட்டிருப்பவரா அல்லது முற்றிலும் சுதந்திரமாக இருப்பவரா?

நீங்கள் அனைவரையும் விட்டு நீங்கி, பாபாவிற்குச் சொந்தமாகி, அவர் கூறுவதையே செய்வீர்கள் என்றும், அவர் அசைய வைப்பதற்கேற்பவே அசைவீர்கள் என்றும் நீங்கள் அனைவரும் பாப்தாதாவிற்குச் சத்தியம் செய்துள்ளீர்கள். நீங்கள் உங்களுடைய சத்தியத்தை நிறைவேற்றுகிறீர்களா? நீங்கள் எவ்வளவு நேரத்திற்கு உங்களுடைய சத்தியத்தை நினைவில் வைத்திருக்கிறீர்கள்? நாள் முழுவதும் எவ்வளவு நேரத்திற்கு அதை மறக்கிறீர்கள்? 'என்னுடையவர் ஒரேயொரு சிவபாபாவே அன்றி வேறு எவருமில்லை' என நீங்கள் தினமும் பாடுகிறீர்கள். உங்களுக்கு இத்தகைய ஸ்திதி உள்ளதா? தந்தையிடமிருந்து உங்களை அப்பால் எடுத்துச் செல்லக்கூடிய வகையில் ஏதாவது உறவுமுறை, அன்பு, ஒத்துழைப்பு, பேறு, நபர் அல்லது பௌதீக வசதி இன்னமும் காணப்படுகிறதா? பந்தனத்தில் இருந்து விடுபட்டுள்ள ஓர் ஆத்மாவைக் கவர்ந்து பந்தனத்தில் கட்டக்கூடிய நபர் அல்லது விடயம் ஏதாவது உள்ளதா? அவ்வாறு எவரும் இல்லாவிட்டால், நீங்கள் உங்களை சதா பந்தனத்தில் இருந்து விடுபட்டுள்ள யோகியுக்கு ஆத்மாவாகக் கருதுகிறீர்களா? அல்லது, எவரும் இல்லை என நீங்கள் கூறினாலும், உண்மையில் யாராவது இருக்கிறார்களா? யாராவது இருக்கிறார்களா அல்லது அனைத்தும் முடிந்துவிட்டதா? யாராவது இருந்தால், நீங்கள் ஏன் இந்தப் பாடலைப் பாடுகிறீர்கள்? பாப்தாதாவைக் களிப்படையச் செய்வதற்காகப் பாடுகிறீர்களா? அல்லது, அது இத்தகையதொரு ஸ்திதியை உருவாக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் நீங்கள் பாடுகிறீர்களா? பிராமண வாழ்க்கையின் சிறப்பியல்பு என்னவென்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? பிராமணர் என்பவர் சிந்திப்பதும், பேசுவதும், செய்வதும் அனைத்தும் ஒன்றாகவே இருக்கும். இவற்றில் வேறுபாடு காணப்பட மாட்டாது. எப்போது நீங்கள் பிராமண வாழ்க்கையின் இந்தச் சிறப்பியல்பைக் கடைப்பிடிப்பீர்கள்? இப்போதா அல்லது இறுதியிலா? தாங்கள் முயற்சி செய்வதற்குப் பதிலாக, காலத்திற்கு அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு, 'காலம் வரும்போது நாங்கள் அதைச் செய்வோம், அது நிகழும்' என்று கூறும் குழந்தைகளும் இருக்கிறார்கள். ஆத்மாக்கள் பலவீனமாக இருக்கும்போது, அவர்கள் அனைத்தையும் காலத்திற்கு விட்டுவிடுகிறார்கள். அருங்காட்சியகங்களில் உங்களுடைய கண்காட்சிகளைப் பார்க்க அவர்கள் வரும்போது மக்கள் என்ன கூறுகிறார்கள்? 'எங்களுக்கு நேரம் வரும்போது நாங்கள் திரும்பி வருவோம். எங்களுக்கு இப்போது நேரம் இல்லை'. இவை ஞானம் அற்ற ஆத்மாக்களின் வார்த்தைகளாகும். அவர்கள் காலத்தைப் பற்றிய அறிவு இல்லாதவர்கள். எவ்வாறாயினும், உங்களுக்குத் தற்போதைய நேரத்தின் ஞானம் உள்ளது. தற்போதைய நேரத்தை நீங்கள் என்னவென்று அழைக்கிறீர்கள்? நீங்கள் அதை நன்மைசெய்யும் வருடம் அல்லது யுகம் என்று அழைக்கிறீர்கள். நீங்கள் அதைக் கல்பம் முழுவதற்கும் வருமானத்தைச் சம்பாதிக்கும் காலம் என்று அழைக்கிறீர்கள். நீங்கள் அதை மேன்மையான செயல்களின் விதைகளை விதைப்பதற்கான நேரம் என்று கூறுகிறீர்கள். நீங்கள்

அதை 5000 வருடங்களுக்கான சம்ஸ்காரங்களைப் பதிவு செய்வதற்கான காலம் என்று அழைக்கிறீர்கள். நீங்கள் அதை உலகிற்கு நன்மை ஏற்படுத்தும் காலம், உலக மாற்றத்திற்குரிய காலம் என்று அழைக்கிறீர்கள். தற்போதைய நேரத்தின் ஞானத்தைக் கொண்டிருந்தும், தமது நேரத்தை வீணாக்கி அனைத்தையும் எதிர்காலத்திற்கென விடுபவர்களை நீங்கள் என்னவென்று அழைப்பீர்கள்? காலம் உங்களுடைய படைப்பாகும். படைப்பாளர் ஒருவரின் முயற்சிகள் தனது படைப்பான நேரத்தில் தங்கியிருந்தால், அதாவது, உங்களுடைய முயற்சி காலத்தில் தங்கியிருந்தால் அதை என்னவென்று கூறுவீர்கள்?

நீங்கள் உலகின் ஆதார மூர்த்திகளாக விளங்கும் மேன்மையான ஆத்மாக்கள் என பாப்தாதா உங்களுக்கு முன்னரே கூறியுள்ளார். இத்தகைய ஆதார மூர்த்திகள் தொடர்ந்தும் காலத்தில் அல்லது வேறு ஏதாவது ஆதாரத்தில் தங்கியிருந்தால், அவர்களை ஆதார மூர்த்திகள் என்று அழைப்பதா அல்லது தங்கியிருப்பவர்கள் என்று அழைப்பதா? எனவே, உலகிற்கே ஆதார மூர்த்தியாக விளங்கும் ஓர் ஆத்மாவான நீங்கள் வேறு எந்த ஆதாரத்திலும் தங்கியிருக்கவில்லையே என்பதைச் சோதித்துப் பாருங்கள். ஒரேயொரு தந்தையின் ஆதாரத்தைக் கொண்டிருப்பவராக இருப்பதற்குப் பதிலாக, நீங்கள் வேறு எவருடைய எல்லைக்குட்பட்ட ஆதாரத்தின் அடிப்படையிலும் இயங்கும் ஆத்மா இல்லையே என்பதைச் சோதித்துப் பாருங்கள். நீங்கள் ஒரேயொரு ஆதாரத்தை மட்டுமே கொண்டிருப்பீர்கள் எனச் சத்தியம் செய்துள்ளீர்கள். ஆனால் நடைமுறை ரூபம் என்ன? ஒரேயொரு ஆதாரத்தை மட்டும் கொண்டிருப்பதன் நடைமுறை அனுபவம் என்ன? ஒரேயொரு அழியாத ஆதாரத்தைச் சதா கொண்டிருப்பவர்கள் சதா தங்களை கலியுகத் தூய்மையற்ற உலகிலிருந்து அப்பால் இருப்பதையே அனுபவம் செய்வார்கள். இத்தகைய ஆத்மாக்களின் வாழ்க்கைப் படகு கலியுக உலகின் கரைகளை விட்டு நீங்கியிருக்கும். அவர்கள் சதா கலியுகத்தின் விகாரங்களின் தூய்மையற்ற கவர்ச்சிக்கு அப்பாற்பட்டிருப்பதை அனுபவம் செய்வார்கள். எந்தவிதமான கலியுகக் கவர்ச்சியும் அவர்களை ஈர்க்க முடியாது. விஞ்ஞானத்தினூடாக, மக்களால் புவியீர்ப்பு விசைக்கு அப்பால் விண்வெளியில் வெகு தொலைவிற்குச் செல்ல முடிகிறது. சரீரத்தின், சரீர உறவுகளின், அல்லது பௌதீக உடமைகளின் எந்தவிதமான கவர்ச்சியாலும் ஈர்க்கப்படுவது ஏதாவதொரு வகையான ஆதாரத்தின் நடைமுறை அத்தாட்சியாகும். ஏனெனில் தற்காலிக ஆதாரம் தற்காலிகமான, குறுகிய காலப் பேற்றையே வழங்கும். அதாவது, அது அழியாததும், குறுகிய காலத்திற்கு மட்டும் உரியதாகும். நினைவைக் கொண்டிருப்பதில் அல்லது சக்தியைப் பெறுவதில் உங்களுக்குச் சிறிதளவு அனுபவமே உள்ளதாக உங்களில் பலர் கூறுகிறீர்கள். நீங்கள் சக்தியின் ரூபத்தை அனுபவம் செய்கிறீர்கள். ஆனால் எப்போதும் அல்ல. இது ஏன்? ஒரேயொரு ஆதாரத்தைக் கொண்டிருப்பதற்குப் பதிலாக, ஏதாவதொரு எல்லைக்குட்பட்ட ஆதாரத்தை நீங்கள் எடுப்பதே நிச்சயமாக இதற்கான காரணம் ஆகும். ஆதாரம் அசைவதனால், நீங்களும் அசைகிறீர்கள். நீங்கள் குழப்பமான நிலையில் இருக்கிறீர்கள். எனவே, உங்களுடைய ஆதாரத்தைச் சோதித்துப் பாருங்கள்! இதை எவ்வாறு சோதிப்பது என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? உங்களைச் சோதித்துப் பார்ப்பதற்கு தெய்வீகப் புத்தியும் சக்திவாய்ந்த புத்தியும் உங்களுக்கு அவசியமாகும். உங்களாலேயே இதைச் செய்ய முடியாவிட்டால், சக்திவாய்ந்த புத்திகளைக் கொண்டுள்ள ஆத்மாக்களின் ஒத்துழைப்புடன் உங்களையே சோதித்துப் பாருங்கள்.

ஒவ்வொரு பிராமண ஆத்மாவும் பிறப்பெடுத்ததும், அவருடைய பிறப்பிற்கான ஆசீர்வாதமாக சக்திவாய்ந்த, தெய்வீகப் புத்தியையும், தெய்வீகக்கண்ணையும் அவருக்கு பாப்தாதா வழங்கியுள்ளார். அல்லது, பிராமணர்கள் அனைவரும் தந்தையிடமிருந்து ஒரு பிறந்தநாள் பரிசைப் பெற்றுள்ளார்கள் என்றும் நீங்கள் கூறமுடியும். உங்களுடைய பிறந்த நாள் பரிசை எவ்வாறு பாதுகாப்பது என உங்களுக்குத் தெரியுமா? நீங்கள் எப்போதும் இந்தப் பரிசை மிகச்சரியாக உபயோகித்தால், நீங்கள் சதா தாமரையைப் போன்றிருப்பீர்கள். அதாவது, உங்களால் தாமரை மலரைப் போன்ற ஆசனத்தின் ஸ்திதியில் ஸ்திரமாக இருக்க முடியும். நீங்கள் எதைச் சோதிக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்களா? உங்களுடைய புலனங்கங்கள் எந்தளவிற்குத் தாமரை மலரைப் போன்று ஆகியுள்ளன? தாமரை போன்று ஆகுகின்றவர்கள் சதா கவர்ச்சிக்கு அப்பால் இருப்பார்கள். அதாவது அவர்கள் சதா முகமலர்ச்சியுடன் இருப்பார்கள். நீங்கள் எதனையிட்டும் கவரப்பட்டால், உங்களால் முகமலர்ச்சியுடன் இருக்கமுடியாது. இப்போது உங்களுடைய புத்தியை அவை அனைத்திலிருந்தும் அப்பாற் கொண்டுசெல்லுங்கள். நீங்கள் கூறுவதும், நீங்கள் செய்வதும் ஒன்றாக இருக்கட்டும். வெறுமனே சத்தியம் ஒன்றைச் செய்பவர்களாக அல்லாது, தங்களுடைய சத்தியத்தை நிறைவேற்றுவவர்களாக இருங்கள். அச்சா.

வேறு எவருடனும்ல்லாது தந்தை ஒருவருடன் மாத்திரம் சகல உறவுமுறைகளையும் கொண்டிருந்து, சதா தங்களை ஆதார விம்பங்களாகக் கருதுகின்றவர்களுக்கும், நேரத்தில் தங்கியிருக்காது, ஆனால் தங்களை சக்தி நிறைந்தவர்களாகக் கருதுகின்ற சக்திநிறைந்த ஆத்மாக்களுக்கும், பந்தனத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ள ஆத்மாக்களுக்கும், சதா யோகியுத்தாக இருக்கின்ற ஆத்மாக்களுக்கும், பாப்தாதாவின் அன்பும், நினைவுகளும். வணக்கங்களும்.

பாப்தாதா குழுவினரைச் சந்திக்கிறார்:

பாண்டவர்கள், சக்திகள் இருவரும் போர்க்களத்தில் இருக்கின்றார்களா? நீங்கள் உங்களுடைய போரில் வெற்றியடைவதன் மூலம் தொடர்ந்து முன்னேறுகிறீர்களா? வெற்றி ஆத்மாக்கள் தங்களுடைய வெற்றியின் சந்தோஷத்தை சதா அனுபவம் செய்வார்கள். வெற்றியடைபவர்கள் துன்ப அலையை அனுபவம் செய்ய மாட்டார்கள். தோல்வி ஏற்படும்போதே துன்பம் அனுபவம் செய்யப்படும். வெற்றி இரத்தினங்கள் சதா சந்தோஷமாகவும், முகமலர்ச்சியுடனும் இருப்பார்கள். உங்களுடைய கனவில்கூட துன்பத்தின் காட்சிகள் இல்லாதிருக்கட்டும். அதாவது எந்த துன்ப உணர்வும் இல்லாதிருக்கட்டும். கனவில்கூட ஒருவர் துன்பத்தை அனுபவம் செய்யலாம். சில சமயங்களில் நீங்கள் அவ்வாறான காட்சியைப் பார்த்தால், துன்பமான கனவுகள் காண்பீர்கள், இல்லையா? உங்களுடைய கனவுகள் சந்தோஷம் நிறைந்ததாக இருக்கும்போது சரீர்தாரி ரூபத்தில் நீங்கள் நிச்சயமாக சந்தோஷத்தின் சொருபமாக இருப்பீர்கள். உங்களுடைய நற்குணங்களின் புகழைப் பாடும்போது நீங்கள் “சந்தோஷத்தின் சொருபம்” என்றா அல்லது “துன்பத்தின் சொருபம்” என்றா கூறுவீர்கள்? ஆத்மாவின் அநாதியான ரூபம் சந்தோஷம் என்பதால் எவ்வாறு அங்கு துன்பம் இருக்க முடியும்? நீங்கள் உங்களுடைய அநாதியான ரூபத்திலிருந்து விலகிச் செல்லும்போது நீங்கள் துன்பத்தை அனுபவம் செய்கிறீர்கள். ஆகவே நீங்கள் துன்பத்தை ஒரு பக்கத்தில் போட்டுவிட்டதாக உணர்கிறீர்களா? மற்றவர்களுடைய துன்பத்தை செவிமடுக்கும்போதுகூட நீங்கள் எந்த துன்பத்தையும் அனுபவம் செய்யக்கூடாது. ஏனெனில் இது துன்ப உலகம் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். உங்களுக்கு துன்ப உலகம் முடிந்துவிட்டது. உங்களுக்கு இது ஏறும் ஸ்திதியில் நன்மை பயக்கும் யுகமாகும். உங்களுடைய எண்ணங்களில்கூட நீங்கள் உங்களுடைய நங்கூரத்தை உயர்த்தி, துன்ப உலகைத் தாண்டிவிட்டீர்கள். நீங்கள் துன்பத்தைத் தருகின்ற அல்லது உங்களுக்கு மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்ற உறவினர்கள் பால் ஈர்க்கப்பட்டால், சூட்சுமமான துன்ப கயிறு இன்னும் உள்ளதென்பதை அப்போது நீங்கள் புரிந்துகொள்வீர்கள். சூட்சுமமான கயிறுகள் அனைத்தும் அறுக்கப்பட்டுவிட்டனவா அல்லது இன்னமும் ஏதாவது எஞ்சியுள்ளனவா? இவற்றினால் ஈர்க்கப்படுவது கயிற்றினது அடையாளம் அல்லது அறிகுறி ஆகும். கயிறுகள் உங்களைக் கட்டிக்கொண்டால், உங்களால் முன்னேற முடியாது. நீங்கள் இன்னும் துன்ப உலகின் கரைகளைத் தாண்டவில்லையென்றால், நீங்கள் சங்கம யுகத்தின் ஒரு பாகமல்ல. நீங்கள் கலியுகத்திற்கும், சங்கம யுகத்திற்குமிடையே இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் இங்குமில்லை. அங்குமில்லை. ஆகவே உங்களுடைய நிலைமை எவ்வாறிருக்கும்? சில சமயங்களில் இங்கும், சில சமயங்களில் அங்குமிருக்கும். உங்களுடைய புத்தி ஒரு இடத்தில் நிலைத்திருப்பதாக நீங்கள் அனுபவம் செய்ய மாட்டீர்கள். நீங்கள் அலைந்து திரிவதை விரும்புகிறீர்களா? நீங்கள் அதனை விரும்பவில்லை என்பதால், அதனை முடித்துவிடுங்கள்! உங்களுடைய சந்தோஷ ரூபத்தில் சதா நிலைத்திருங்கள். பேசும்போது சந்தோஷ வார்த்தைகளைப் பேசுங்கள். சந்தோஷமான விடயங்களையிட்டு சிந்தியுங்கள். ஆத்மா சந்தோஷத்தின் சொருபமாக இருப்பதைப் பாருங்கள். சரீரத்தை நீங்கள் பார்த்தால் அது விகாரங்களால் நிரம்பிய இறுதி தத்துவங்களினால் ஆனதெனக் கருதுங்கள். இதனாலேயே நீங்கள் சந்தோஷத்தின் சொருபமான ஆத்மாவைப் பார்க்கவேண்டும். நீங்கள் அத்தகையதோர் பயிற்சியைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். சத்தியயுக தேவர்கள் “துன்பம்” என்ற வார்த்தையை அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். நீங்கள் அவர்களிடம் இதனையிட்டு ஏதாவது கேட்டால் “துன்பம் என்று ஒன்று உள்ளதா” என்று அவர்கள் கேட்பார்கள். இத்தகைய சம்ஸ்காரங்களை நீங்கள் இந்த நேரத்தில் உருவாக்கிக்கொள்ள வேண்டும். “துன்பம்” என்ற வார்த்தையையிட்டு உங்களுக்கு எதுவும் இனிமேல் தெரியாதவாறு அத்தகைய சம்ஸ்காரங்களை உருவாக்கிக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் பேறுகளைக் கொண்டிருப்பதால், முயற்சி வேண்டியதில்லை. அரசாட்சி செய்கின்ற சம்ஸ்காரத்தை ஒரு பிறவியில் ஒரு சில வருடங்களில் உருவாக்குவது ஒரு பெரிய விடயமல்ல. அது ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு 5000 வருடங்களுக்கான சம்ஸ்காரத்தை உருவாக்குவதற்கான சிறிய முயற்சியாகும்.

உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற தடைகள் உங்களுக்குத் தீங்கு விளைவிக்காது. ஏனெனில் அவை உங்களிடம் பிரியாவிடை பெறவே வருகின்றன. எவ்வாறாயினும், அவை உங்களுடன் தங்கிவிட்டால், உங்களுக்கு இழப்பு ஏற்படும். அவை வந்து போகட்டும். தடைகளை உங்களுடைய விருந்தாளிகளாக உங்களுடன் இருப்பதற்கு அனுமதிக்காதீர்கள். தடைகள் வந்தாலும் அவை சென்றுவிடும் வகையில் நீங்கள் முயற்சி செய்வதே இப்போது அவசியமாகும். தடைகளை உங்களுடைய விருந்தாளிகளாக மீண்டும் மீண்டும் வருவதற்கு நீங்கள் அனுமதித்தால், அது ஒரு பழக்கமாகிவிடும். அவை உங்களுடன் இருப்பதை சௌகரியமாக உணரும். எனவே, அவை வர அனுமதியுங்கள். அவை செல்வதற்கு அனுமதியுங்கள். அரைக்கல்பமாக மாயை உங்களுடைய விருந்தாளியாக இருந்ததால் நீங்கள் மாயையின் மீது கருணை கொள்கிறீர்களா? இப்போது, கருணை கொள்ளாதீர்கள்.

இப்பொழுதும், உங்களால் நினைவு யாத்திரையை மேலும் ஆழமாக அனுபவம் செய்ய முடியும். அனைவரும் இதைப் பற்றிப் பேசுவதன் நினைவிலும் இருக்கிறார்கள். ஆனால் நீங்கள் இப்போது நினைவின் பேற்றினை அதிகரிக்க வேண்டும். இதற்கு அதிகளவு நேரத்தை வழங்குவதனாலும், இதில் அதிகளவு கவனம் செலுத்துவதனாலும், நீங்கள் அனுபவக் கடலில் அமிழ்ந்திருப்பதை உணர்வீர்கள். தூய்மை இருக்கும் இடத்தில், நீங்கள் அமைதிச் சூழலை உணர்வதைப் போன்று, மேன்மையான

யோகிகளும் அன்பில் ஆழமாகத் திளைத்திருப்பவர்கள் ஆவார்கள். இந்த அனுபவம் ஏற்பட்டும். நீங்கள் இதை அனுபவம் செய்தால் மட்டுமே, ஞானத்தின் விளைவும் யோகத்தில் வெற்றியும் ஏற்படும். நீங்கள் பௌதீகக் கடலின் ஆழத்திற்குச் செல்வதைப் போன்று, அனுபவக் கடலின் ஆழத்திற்குச் செல்லுங்கள். தினமும் புதிய அனுபவங்களைக் கொண்டிருங்கள். நினைவு யாத்திரையில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

அகநோக்கில் இருந்து தொடர்ந்து முன்னேறுங்கள். அதுவும் குறைவாகவே உள்ளது. தற்சமயம், சேவை செய்யும்போது நினைவில் மூழ்கியிருப்பதன் விளைவு காணப்படுவதில்லை. சேவை செய்வதன் விளைவு மட்டுமே காணப்படுகிறது. நீங்கள் இப்போது சதா யோகி என்ற ஸ்திதியைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இதற்காக வழிமுறைகளைக் கண்டுபிடிப்பதில் ஈடுபடுங்கள். முன்னர் ஓடியிராத ஓட்டப்பந்தயத்தை ஓடுங்கள். நினைவு யாத்திரையின் அனுபவ ஓட்டத்தை ஓடுங்கள். யோகா முகாம்களை நடாத்துபவர்களுக்கு இதற்கான மிக நல்லதொரு வாய்ப்பு உள்ளது. உங்களுக்கு வேறு எதுவும் அன்றி ஒரேயொரு கடமையே உள்ளது. இதனூடாக, உங்களால் இலகுவாகத் தடைகளில் இருந்து விடுபடுவதுடன், சூழலும் மாறும். அனைவரும் சுயத்தில் மும்முரமாக இருக்கும்போது, மற்றவர்களைப் பார்ப்பதற்கோ அல்லது அவர்கள் கூறுவதைச் செவிமடுப்பதற்கோ அல்லது தடைகளால் பலவீனம் அடைவதற்கோ நேரம் இருக்காது. அனைவரும் சுயத்தில் தங்களை மறந்திருப்பதற்கான திட்டங்களைத் தீட்டுங்கள். அது பௌதீகமான, அலௌகீக வாழ்க்கையின் போதையோ அல்லது பேறுகளின் போதையோ இதில் மூழ்கியிருங்கள். சூழலில் அகப்பட்டு அதன் அலையைப் பரப்பாதீர்கள்.

ஆசீர்வாதம்: நீங்கள் சதா சந்தோஷமாக இருந்து, எல்லைக்குட்பட்ட ஆசைகளில் இருந்து விடுபட்டு சகல கேள்விகளுக்கும் அப்பால் செல்வீர்களாக. எல்லைக்குட்பட்ட ஆசைகளில் இருந்து விடுபட்டுள்ள குழந்தைகள் தமது முகங்களில் சந்தோஷப் பிரகாசத்தைக் கொண்டிருப்பார்கள். சந்தோஷமான இதயத்தைக் கொண்டுள்ளவர்கள் ஒருபோதும் எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் எந்தவிதக் கேள்விகளையும் கேட்க மாட்டார்கள். அவர்கள் அனைவரையும் எப்போதும் சுயநலமற்றவர்களாகவும், கள்ளங்கபடமற்றவர்களாகவும் (குறைகூற முடியாதவர்கள்) அனுபவம் செய்வார்கள். அவர்கள் எவரையும் குறைகூற மாட்டார்கள். எத்தகைய சூழ்நிலை தோன்றாலும், ஆத்மாக்கள் தமது கர்மக்கணக்குகளைத் தீர்ப்பதற்கு அவர்களின் முன்னால் வந்தாலும், சரீரத்தினூடாக கர்ம வேதனை ஏற்பட்டாலும், அவர்களின் திருப்தியின் காரணத்தினால் அவர்கள் எப்போதும் சந்தோஷமாகவே இருப்பார்கள்.

சுலோகம்: நீங்கள் வீணாக்குவதைக் கவனக்குறைவுடன் அன்றி, கவனமாகச் சோதித்துப் பாருங்கள்.

ஓம் சாந்தி