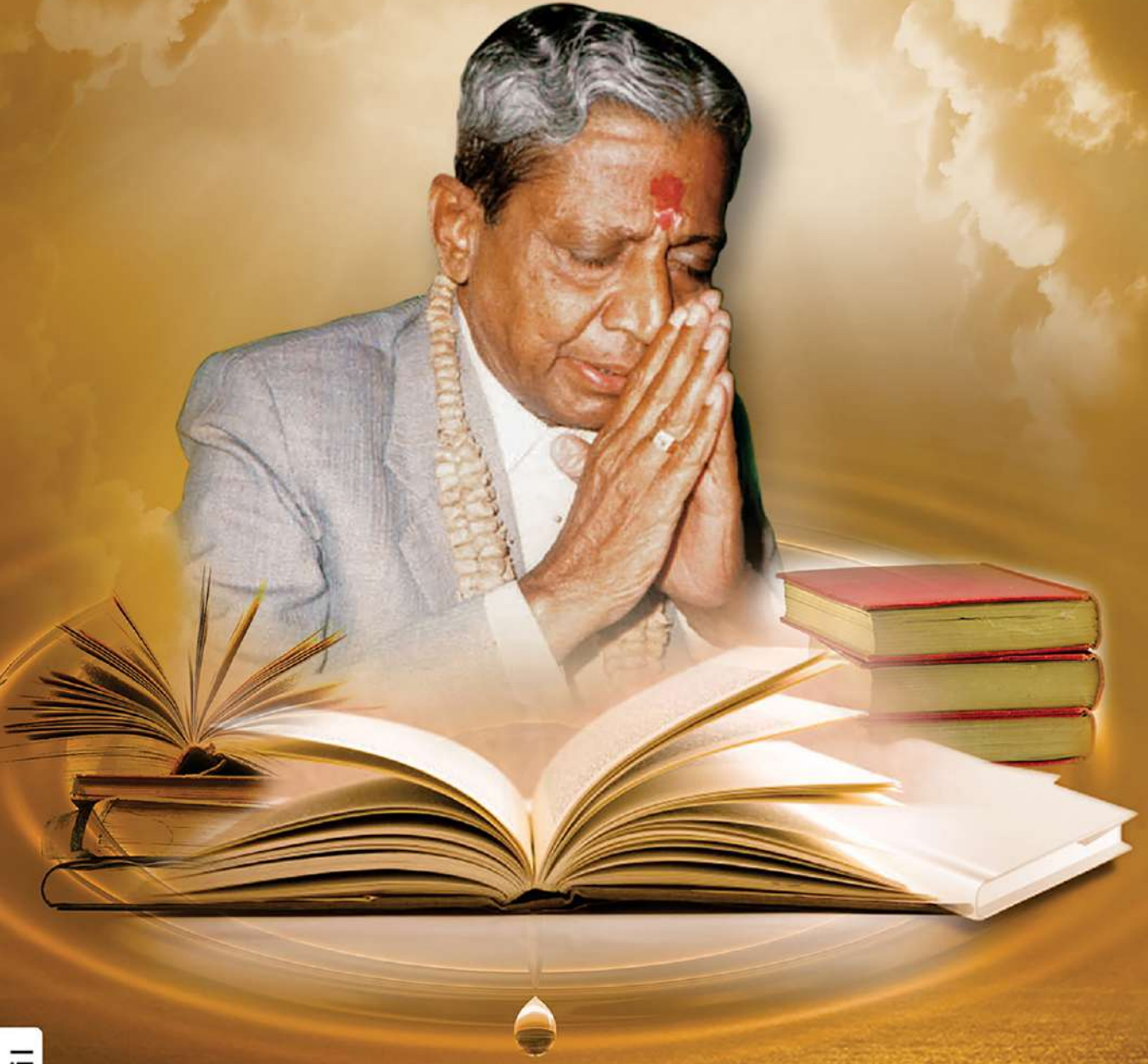

ஞானி புருஷர் தாதா பகவான் அவர்களால் விவரிக்கப்பட்ட

அனைத்து மதங்களின் சாராம்சம்

(ஒன்பது உள்நோக்கங்கள்: அனைத்து வேதங்களின் சாரம்)

ஞானி புருஷர் தாதா பகவான் அவர்களால் விவரிக்கப்பட்ட

அனைத்து மதங்களின் சாராம்சம்

நிருபென் அவர்களால் தொகுக்கப்பட்டது மற்றும்
பின்பற்றுபவர்களால் தமிழில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டது.

பதிப்பாளர் : **திரு. அஜீத்.சி.படேல்**
தாதா பகவான் விஞ்ஞானப் பெளண்டேஷன்
1, வருண் அபார்ட்மெண்ட், 37 ஸ்ரீமாலிசொசைடி,
நவ்ரங்பூரா காவல் நிலையம் அருகில்,
நவ்ரங்பூரா, அஹமதாபாத் – 380009.
குஜராத், இந்தியா.
தொலைபேசி: +91 79 3500 2100

© **தாதா பகவான் பெளண்டேஷன்**
5, மம்தாபார்க் சொசைட்டி
பி/எச், நவ் குஜராத் கல்லூரி,
உஸ்மன்பூரா, அஹமதாபாத் – 380014
குஜராத், இந்தியா.
ஈமெயில் : info@dadabhagwan.org
தொலைபேசி : +91 70 3500 2100

All Rights Reserved. No part of this publication may be shared, copied, translated or reproduced in any form (including electronic storage or audio recording) without written permission from the holder of the copyright. This publication is licensed for your personal use only.

உள்நோக்க மதிப்பு : மிகுந்த பணிவு மற்றும்
“நான் யாதொன்றும் அறியேன்”
என்ற விழிப்புணர்வு

Price : ₹ 45

First Edition : June 2024 (500 copies)

பிரிண்டர் : **அம்பா மல்டிபிரிண்ட்,**
பி-99, எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஜி.ஐ.டி.சி.,
கே-6 ரோடு, செக்டார் - 25,
காந்திநகர் – 382044.
தொலைபேசி: +91 79 3500 2142

ISBN/eISBN : 978-93-91375-83-6

Printed in India

தீரிமந்திரம்

நமோ வீதராகாய
நமோ அரிஹந்தானம்
நமோ சித்தானம்
நமோ ஆயரியானம்
நமோ உவஜ்ஜாயானம்
நமோ லோயே சவ்வ சாஹூனம்
ஏசோ பஞ்ச நமுக்காரோ
சவ்வ பாவப்பனாசனோ
மங்களானம் ச்ச சவ்வேசிம்
பதமம் ஹவயி மங்களம்
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய
ஓம் நம சிவாய
ஜெய் சச்சிதானந்தம்

தாதா பகவான் என்பவர் யார்?

ஜூன் 1958, சுமார் மாலை ஆறு மணிக்கு, சூரத் ரயில் நிலையத்தில், சலசலப்புக்கு மத்தியில் ஒரு பெஞ்சில் அம்பாலால் முல்ஜூபாய் பட்டேல் அமர்ந்திருந்தார். அப்போது தாதா பகவான், அம்பாலால் அவர்களின் புனிதமான உடலுக்குள் முழுமையாக வெளிப்பட்டார். ஆன்மீகத்தின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வை இயற்கை வெளிப்படுத்தியது! ஒரு மணி நேரத்திற்குள் பிரபஞ்சத்தின் தரிசனம் அவருக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது! நாம் யார்? கடவுள் என்பவர் யார்? உலகை இயக்குபவர் யார்? கர்மா என்றால் என்ன? மோட்சம் என்றால் என்ன? போன்ற அனைத்து ஆன்மீக கேள்விகளுக்கு முழுமையான தெளிவு கிடைத்தது.

அன்று மாலையில் அவர் அடைந்த ஞானத்தை, தனது பிரத்தியேக விஞ்ஞான ஆய்வு முறை (*ஞானவிதி*) மூலம் மற்றவர்களுக்கு இரண்டே மணி நேரத்தில் ஞானம் வழங்கினார். இதை அக்ரம் பாதை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. *க்ரம்* என்றால் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக மேலே ஏறுவது அதாவது படிப்படியாக ஏறுவது, ஆனால் *அக்ரம்* என்றால் படி இல்லாத எளிதான, லிப்ட் பாதை.

தாதா பகவான் யார் என்பதை அவர் மற்றவர்களுக்கு விளக்கி கூறுவது என்னவென்றால், உங்கள் முன்னால் தெரிபவர் தாதா பகவான் அல்ல, நான் *ஞானி புருஷ்*, என்னுள் “பதினான்கு உலகங்களுக்கும் அதிபதியான தாதா பகவான் வெளிப்பட்டு இருக்கிறார்”. அவர் உங்களின் உள்ளும் உள்ளார். அனைவரின் உள்ளும் உள்ளார். ஆனால் அவர் உங்களினுள் வெளிப்படாமல் இருக்கிறார். இங்கு (ஏ.எம்.பட்டேல் அவர்களின் உள்) முழுமையாக வெளிப்பட்டு இருக்கிறார். நான் இறைவன் (*பகவான்*) அல்ல. என்னுள் வெளிபட்டிருக்கும் தாதா பகவான் அவர்களை நானும் தலை வணங்குகிறேன்.

ஆத்ம ஞானம் அடைவதற்கான தற்போதைய தொடர்பு

1958 ஆம் ஆண்டு ஆத்ம அனுபவம் பெற்ற பிறகு, மதிப்பிற்குரிய தாதாழீ, ஆன்மீகத்தை தேடுபவர்களுக்கு, ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள் மற்றும் ஆத்ம ஞானம் வழங்குவதற்காக தேசிய மற்றும் சர்வ தேச அளவில் பயணம் செய்தார்.

தாதாழீ தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும்போதே, டாக்டர் பூஜ்ய நிருபென் அமீன் அவர்களுக்கு, ஆத்ம ஞானம் மற்றவர்களுக்கு வழங்குவதற்கான ஆன்மீக சக்தியை அளித்தார். தாதாழீ அவர்களின் உயிர் பிரிந்த பிறகு, பூஜ்ய நிருமா ஒரு செயல் புரியும் கருவியாக, தாதாழீ அவர்களின் ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள் மற்றும் ஆத்ம ஞானத்தை, ஆன்மீக நாட்டமுடையவர்களுக்கு வழங்கினார்.

தாதாழீ, பூஜ்ய தீபக்பாய் தேசாய் அவர்களுக்கும் ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள் நடத்துவதற்கான ஆன்மீக சக்தியை அளித்தார். இப்போது பூஜ்ய தீபக்பாய், பூஜ்ய நிருமா அவர்களின் ஆசியினால், ஒரு செயல் புரியும் கருவியாக தேசம் மற்றும் சர்வதேச நாடுகளுக்கு சென்று ஆத்ம ஞானம் வழங்கி வருகிறார்.

ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்த பிறகு, ஆயிரக்கணக்கான ஆன்மீக நாட்டமுடையவர்கள் தங்கள் உலகப் பொறுப்புகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றிக் கொண்டே, உலகியல் பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு ஆத்ம ஞான நிலையில் நிலைபெறுகின்றார்.

இந்த மொழிபெயர்ப்பு பற்றிய குறிப்பு

அம்பாலால் எம்.பட்டேல், பொதுவாக தாதாழீ அல்லது தாதா என்று அழைக்கப்படும் ஞானி புருஷ அவர்கள், ஆன்மீக ஆர்வலர்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் வடிவில் ஆன்மீக சொற்பொழிவுகளை வழங்கினார்.

இந்த சொற்பொழிவுகள் பூஜ்ய டாக்டர் நிருபென் அமீன் அவர்களால் பதிவு செய்யப்பட்டு, குஜராத்தி மொழியில் புத்தகங்களாக தொகுக்கப்பட்டது, தாதாழீ தனது *சத்சங்கம்* மற்றும் ஆத்ம அனுபவ விஞ்ஞானத்தை பற்றிய ஞானத்தை வார்த்தைக்கு வார்த்தை மற்ற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பது சாத்தியம் இல்லை. ஏனெனில் சில அர்த்தங்கள் அதில் இழக்க நேரிடும் என்று கூறியுள்ளார். எனவே *அக்ரம் விஞ்ஞானம்* மூலம் ஆத்ம அனுபவத்தை துல்லியமாக புரிந்து கொள்வதற்காக குஜராத்தி கற்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை அவர் வலியுறித்தினார். இருப்பினும், தாதாழீ தனது சொற்பொழிவை பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்க்க தனது ஆசீர்வாதம் வழங்கினார். ஏனென்றால் ஆன்மீகத்தை பற்றி கண்டறிய விரும்புவவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு பயனடைந்து, பின்னர் தங்கள் சொந்த முயற்ச்சியின் மூலம் முன்னேறி விடுவார்கள்.

இந்த புத்தகம் நேரடி மொழிபெயர்ப்பு அல்ல அவரது மூல முதலான சொற்பொழிவு சாரத்தை பாதுகாக்க அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள் குஜராத்தி மொழியில் இருந்து தொடர்ந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. சில குஜராத்தி வார்த்தைகளின் அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு பல

மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வார்த்தைகள் அல்லது வாக்கியங்கள் தேவைபடுகின்றன. எனவே, குஜராத்தி வார்த்தைகளை சிறந்த புரிதலுக்காக மொழி பெயர்க்கப்பட்ட உரைக்குள் தக்கவைக்கப்பட்டுள்ளன. குஜராத்தி வார்த்தையை முதன்முறையாக பயன்படுத்தப்பட்ட இடத்தை அதை சாய்வாக எழுதி அதை தொடர்ந்து அடைப்புக் குறிக்குள் அதன் அர்த்தத்தை விளக்கம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பின் வரும் உரையில் குஜராத்தி வார்த்தை மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது இரண்டு மடங்கு நன்மைகளை வழங்குகிறது. முதலாவதாக, மொழிபெயர்ப்பின் எளிமை வாசிப்பதற்கு, மற்றும் இரண்டாவதாக இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை நன்றாக புரிந்துகொள்வதற்கு முக்கியமான குஜராத்தி வார்த்தைகள், வாசகருக்கு பரிச்சயமாகிறது.

சதுர அடைப்பு குறிக்குள் இருக்கும் உள்ளடக்கம், விஷயத்தின் கூடுதல் தெளிவை அளிக்கிறது. இது குஜராத்தி உள்ளடக்கத்தில் இல்லை.

தாதாஸ்ரீ அவர்களின் ஞான சாரத்தை உலகிற்கு முன் வைக்கும் பணிவான முயற்சி இது. இந்த மொழிபெயர்ப்பை படிக்கும்போது ஏதேனும் முரண்பாடு இருந்தால், அது மொழிபெயர்ப்பாளர்களின் தவறு மட்டுமே, விஷயத்தைப் பற்றிய தெளிவான புரிதலை வாழும் ஞானியிடம் தெளிவுபடுத்தி கொள்ளவேண்டும்.

தலையங்கம்

நாள் முழுவதும், வீட்டிலோ, உலகியல் தொடர்புகளுக்கு மத்தியிலோ அல்லது வேறு ஏதேனும் இடங்களிலோ, சில மக்கள் நாள் முழுவதும், “நான் இதை செய்ய விரும்பவில்லை, ஆனால் இது என்னை மீறி தானாக நடந்து விடுகிறது! நான் இந்த செயலை செய்ய விரும்புகிறேன், ஆனால் என்னால் இதை செய்து முடிக்க முடியவில்லை! எனக்கு இதை செய்வதற்கு உறுதியான எண்ணம் (பாவ்னா) உள்ளது. இதை செய்ய வேண்டும் என்ற மிகவும் வலுவான உறுதியான தீர்மானம் எனக்கு இருக்கிறது, என்னால் முடிந்த முயற்சிகளையும் செய்கிறேன், ஆனாலும் என்னால் இந்த செயலை செய்து முடிக்க முடியவில்லை!” என்று சொல்லப்படுவதை நாம் கேட்கிறோம்.

இத்தகைய சூழ்நிலையில் ஒவ்வொரு ஆன்மீக குருவும் தன்னுடைய ஆன்மீக சீடரிடம் தொடர்ச்சியான புகாராக குறிப்பிடுவது யாதெனில், “நாங்கள் சொல்வதை நீங்கள் முழுமையாக புரிந்து கொள்வதில்லை” என்பது தான். மதபோதகர்களின் சொற்பொழிவுகளை கேட்பவர்களும் இதனால் குழப்பமடைந்து, தன்னம்பிக்கை இழந்து (வியப்பாக), ‘இத்தனை மதம்சார்ந்த சம்பிரதாயங்களை கடைபிடித்தும், என்னுடைய நடத்தை ஏன் மாறவில்லை? இதற்கு காரணம் என்ன? தடங்கள் எங்கு ஏற்படுகிறது? தவறை எப்படி முறியடிப்பது?

பரம பூஜ்ய தாதாஜீ அவர்கள் இந்த யுகத்தில் வாழும் மனிதர்களின் திறன்களை அறிந்து முற்றிலும் புதுமையான ஒரு அறிவியல் அணுகுமுறையை பயன்படுத்தி அவர்களுக்கு பொருத்தமான விடையை வழங்கியுள்ளார். பூஜ்ய தாதாஜீ அவர்களின் அறிவியல் பூர்வமான விளக்கம் என்னவென்றால், நடத்தை என்பது பலன் அதாவது விளைவு என்றும், அதே சமயம் உள்நோக்கம் (பாவ்) என்பது காரணம். விளைவாக ஏற்படுவதில் நேரடியாக எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் கொண்டுவர முடியாது. அந்த மாற்றத்தையும் ஒரு அறிவியல் அணுகுமுறையால் தான் கொண்டுவர முடியும். காரணம் மாறினால், அதற்கான விளைவு தானாக மாறிவிடும்! காரணத்தை மாற்ற, இந்த ஜென்மத்தில்

உள்ளோக்கத்தை புதிதாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும். உள்ளோக்கத்தை மாற்றுவதற்கு, தாதா ஸ்ரீ அவர்கள் ஒன்பது ஆழ்ந்த உள்ளோக்கங்களை கடைபிடிக்க நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துள்ளார். அனைத்து சாஸ்திரங்களின் உபதேசத்தால் ஏற்படாத பலனை, தாதாஸ்ரீ அவர்கள் சாஸ்திரங்களின் சாரமாக, இந்த ஒன்பது உள்ளோக்கங்கள் வாயிலாக, மூலக்காரணத்திலிருந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் சக்தி மிகுந்த திறவுகோல்களை நமக்கு வழங்கியுள்ளார். இதை பின்பற்றுவதன் மூலம், லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்த ஜென்மத்தை மட்டுமல்லாது, ஜென்ம ஜென்மங்களை மேம்படுத்தி விட்டார்கள்! உண்மையை கூறுவதானால், இந்த வாழ்க்கையில், வெளிப்புற மாற்றம் ஏற்படாமல் போகலாம். ஆனால் இந்த ஒன்பது உள்ளோக்கங்களை உள்ளூணர்வில் பேணுவதன் மூலம், நம்முள் புதிய காரணங்கள் முழுவதுமாக மாறிவிடுகிறது, மற்றும் மிகுந்த மன அமைதி நிலவுகிறது! ஒருவர் மற்றவர்களின் குறைகளை பார்ப்பதை நிறுத்தி விடுகிறார், அது பரம சாந்தியை பெறுவதற்கான மூல காரணமாகிறது! அதிலும், பலர் கடந்த ஜென்மத்தில், ஒன்பது நோக்கங்களை போன்றதான எண்ணங்களை பாவித்திருந்தால், அதுதான் இந்த ஜென்மத்தில் இந்த தொடர்பினால் அது வெளிப்பட தொடங்குவதினால், நடத்தையில் மாற்றத்தை உடனடியாக இப்போதே கொண்டுவர முடிகிறது.

(தற்போது நம்மிடம் இல்லாத) எந்த ஒரு ஆன்மீக சக்தியையும் (சித்தி) அடைய நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம், நம்முள் இருக்கும் கடவுளிடம் அந்த சக்திகளை கேட்பதுதான். அது நிச்சயம் நமக்கு பலன் தரும்.

பரம பூஜ்ய தாதாஸ்ரீ அவர்கள் தன்னை பற்றி கூறுகையில், “நான் என் வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த ஒன்பது நோக்கங்களை பின்பற்றி வந்தேன், உண்மையில் அவை என்னுடைய செல்வம். எனவே, இறுதியாக நான் பின்பற்றிவந்த தினசரி நடைமுறையை முற்றிலுமாக பொதுமக்களின் நலனுக்காக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறேன். இந்த ஒன்பது நோக்கங்களை தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக, கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக தினசரி என்னுள் பாவித்து வருகிறேன். தற்போது அதை நான் பொது மக்களுக்கு வழங்குகிறேன்.

பல ஆன்மீக நோக்கமுடையவர்கள், உறுதியாக நம்பிக்கொள்கிறார்கள், அதாவது ‘ஒன்பது உள்நோக்கங்களில் குறிப்பிட்டிருப்பதற்கு நிகரான அனைத்தும் எனக்கு தெரியும், மேலும் அதைப் போன்றுதான் எனக்குள் நிலவுகிறது’ என்று. ஆனால் நாம் அவர்களிடம் “நீங்கள் மற்றவர்களை துக்கப்படுத்துகிறீர்களா?” என்று அவர்களையோ, அவர்களின் குடும்பத்தாரையோ அல்லது அவர்களுக்கு நெருக்கமானவர்களையோ கேட்டால், அதற்கு “ஆம்” என்று அவர்கள் கூறுவார்கள். இதற்கு பொருள், அவர்கள் அதை சரியான அர்த்தத்தில் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதாகும். அப்படி தெரிந்திருப்பது அவர்களுக்கு எந்த பலனும் அளிக்காது. அப்படியிருக்கையில், ஞானி புருஷர் தனது சொந்த வாழ்க்கையில் சாதித்ததை அவரது அனுபவமிக்க உரையின் மூலம் நம்முடன் பகிர்ந்து கொண்டால், அது நம்முள் செயல்பட தொடங்கிவிடும். எனவே ஞானி புருஷர் வழங்கும் கட்டமைப்பிற்கு ஏற்ப நம் உள்நோக்கம் இருக்க வேண்டும், அப்போது தான் அது நமக்கு பயன் தரும் மேலும் மோட்சப் பாதையில் விரைவான முன்னேற்றத்தை அடைவதற்கு வழிவகுக்கும்! மற்றும் இறுதியாக, எந்த அளவுக்கு பரிணாமம் ஏற்படும் என்றால் நம்மால் எந்த ஒரு உயிரினமும் சிறிதளவு கூட பாதிக்கப்படாது! அது மட்டுமின்றி, ஒன்பது உள்நோக்கங்களின் உட்கருத்துக்களை தினமும் பேணுவதன் மூலம், பல குற்றங்கள் நீங்கிவிடுகின்றன! இதன் மூலம் ஒருவரால் மோட்ச பாதையில் விரைவாக முன்னேறவும் முடியும்!

- டாக்டர் நிருபன் அமீன்

அனைத்து மதங்களின் சாராம்சம்

(ஒன்பது உள்நோக்கங்கள் (நவ கலமோ) - அனைத்து வேதங்களின் சாரம்)

ஒன்பது உள்நோக்கங்களின் (நவ கலமோ) மூலம்

அனைத்து தடைகளும் அழிந்துவிடுகிறது

தாதாழீ: நான் உங்களுக்கு வாசிப்பதற்கு ஒரு புத்தகத்தை தருகிறேன். நான் உங்களுக்கு பெரிய புத்தகங்களை படிப்பதற்கு தரப்போவதில்லை. உங்களுக்காக சிறிய ஒரு புத்தகம். அதை மட்டும் படியுங்கள், அவ்வளவு தான்.

கேள்வி கேட்பவர்: சரி.

தாதாழீ: ஒரு முறை மட்டும் இதை படிக்கவும்! முழுவதையும் படியுங்கள். இது நான் கொடுக்கும் மருந்து, படிக்க வேண்டிய மருந்து. இது நான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் 'மருந்து', இது படிப்பதற்கான 'மருந்து'. இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்கள் படிப்பதற்கு மட்டுமே; இந்த 'மருந்தை' வைத்து எதுவும் 'செய்ய' வேண்டியது இல்லை. மேலும், உங்கள் செயல்பாடுகள் சரியாக இருந்தாலும் கூட, இந்த மருந்து உங்கள் எண்ணங்களை (பாவனா) மேம்படுத்துவதற்கு உதவுகிறது. எனவே, 'நாங்கள்' உங்களுக்கு தரும் இந்த புத்தகத்தை தொடர்ந்து படியுங்கள். எல்லா விதமான தடைகளும் இதன் மூலம் முறியடிக்கப்படும்.

ஆகவே, முதலில் ஓரிரு நிமிடங்கள் இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களையும் படியுங்கள்.

கேள்வி கேட்பவர்: ஒன்பது உள்ளநோக்கங்கள்....

1. அன்பார்ந்த தாதா பகவானே (நம்முள் இருக்கும் சுத்தாத்மா), யாதொரு ஜீவராசியின் 'நான்' என்ற தன்னுணர்வை சிறிதளவு கூட துக்கப்படுத்தாமல், துக்கப்படுத்தத் தூண்டாமல், துக்கப்படுத்துபவரை ஆதரிக்காமல் இருக்க எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்.

யாதொரு ஜீவராசியின் 'நான்' என்ற தன்னுணர்வை சிறிதளவு கூட துக்கப்படுத்தாதவாறு, வெவ்வேறு கருத்துக்கள் கொண்ட அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளும் படியாக, எனது பேச்சு, செயல் மற்றும் எண்ணம் செயல்பட, எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்.

ஹே தாதா பகவான்! மனே கோயி பன் தேஹதாரி ஜீவாத்மானோ கிஞ்சித்மாத்ர பன் அஹம் ந துபாய், ந துபாவாய் கே துபாவ்வா ப்ரத்யே ந அனுமோதாய் ஏவி பரம் சக்தி ஆபோ.

மனே கோயி பன் தேஹதாரி ஜீவாத்மானோ கிஞ்சித்மாத்ர பன் அஹம் ந துபாய் ஏவி ஸ்யாத்வாத் வாணி, ஸ்யாத்வாத் வர்த்தன் அனே ஸ்யாத்வாத் மனன் கர்வானி பரம் சக்தி ஆபோ.

2. அன்பார்ந்த தாதா பகவானே (நம்முள் இருக்கும் சுத்தாத்மா), யாதொரு மதக் கோட்பாட்டையும், சிறிதளவு கூட துக்கப்படுத்தாமல், துக்கப்படுத்தத் தூண்டாமல், துக்கப்படுத்துபவரை ஆதரிக்காமல் இருக்க எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்.

யாதொரு மதக் கோட்பாட்டையும், சிறிதளவு கூட துக்கப்படுத்தாதவாறு, வெவ்வேறு கருத்துக்கள் கொண்ட அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளும் படியாக, எனது பேச்சு, செயல் மற்றும் எண்ணம் செயல்பட, எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்.

ஹே தாதா பகவான்! மனே கோயி பன் தர்மனு கிஞ்சித்மாத்ர பன் ப்ரமான் ந துபாய், ந துபாவாய் கே துபாவ்வா ப்ரத்யே ந அனுமோதாய் ஏவி பரம் சக்தி ஆபோ.

மனே கோயி பன் தர்மனு கிஞ்சித்மாத்ர பன் ப்ரமான் ந துபாவாய் ஏவி ஸ்யாத்வாத் வாணி, ஸ்யாத்வாத் வர்த்தன் அனே ஸ்யாத்வாத் மனன் கர்வானி பரம் சக்தி ஆபோ.

3. அன்பார்ந்த தாதா பகவானே (நம்முள் இருக்கும் சுத்தாத்மா), நம்முடன் வாழும் ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர், சந்நியாசி, சந்நியாசினி, ஆன்மீக குரு, ஆகியோரை உண்மைக்குப் புறம்பான விமர்சனம், எதிர்ப்பு, அவமதிப்பு செய்யாமல் இருக்க, எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்.

ஹே தாதா பகவான்! மனே கோயி பன் தேஹதாரி உபதேஷக், சாது, சாத்வி கே ஆச்சார்யனோ அவர்ணவாத், அபராத், அவினய் ந கர்வானி பரம் சக்தி ஆபோ.

4. அன்பார்ந்த தாதா பகவானே (நம்முள் இருக்கும் சுத்தாத்மா), யாதொரு ஜீவராசியையும், ஒருபோதும் சிறிதளவு கூட வெறுக்க, ஏளனமாகப் புறக்கணிக்கச் செய்யாமல், செய்யத் தூண்டாமல், செய்பவரை ஆதரிக்காமல் இருக்க, எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்.

ஹே தாதா பகவான்! மனே கோயி பன் தேஹதாரி ஜீவாத்மா ப்ரத்யே கிஞ்சித்மாத்ர பன் அபாவ், திரஸ்கார் க்யாரேய் பன் ந கராய், ந கராவாய் கே கர்தா ப்ரத்யே ந அனுமோதாய் ஏவி பரம் சக்தி ஆபோ.

5. அன்பார்ந்த தாதா பகவானே (நம்முள் இருக்கும் சுத்தாத்மா), யாதொரு ஜீவராசியிடமும், கடுமையாக மற்றும் புண்படுத்தும் வகையில் பேசாமல், பேசத் தூண்டாமல், பேசுபவரை ஆதரிக்காமல் இருக்க எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்.

எவரேனும் கடுமையாக, புண்படுத்தும் வகையில் பேசினாலும், நான் அவர்களிடம் மென்மையாகவும், கனிவாகவும் பேச, எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள்.

ஹே தாதா பகவான்! மனே கோயி பன் தேஹதாரி ஜீவாத்மா சாத் தே க்யாரேய் பன் கடோர் பாஷா, தன்த்திலி பாஷா ந போலாய், ந போலாவாய் கே போல்வா ப்ரத்யே ந அனுமோதாய் ஏவி பரம் சக்தி ஆபோ.

கோயி கடோர் பாஷா, தனத்திலி பாஷா போலே தோ மனே ம்ருது-
ருஜு பாஷா போல்வானி சக்தியோ ஆபோ.

6. அன்பார்ந்த தாதா பகவானே (நம்முள் இருக்கும் சுத்தாத்மா), யாதொரு ஜீவராசியிடமும் அதாவது பெண்கள் - ஆண்கள் மற்றும் திருநங்கைகள், என எந்த இனத்தினரிடமும், சிறிதளவு கூட பாலியல் சம்பந்தமான தவறுகள், இச்சைகள், சைகைகள் அல்லது பாலியல் சம்பந்தமான சிந்தனை செய்யாமல், செய்யத் தூண்டாமல், செய்பவரே ஆதரிக்காமல் இருக்க, எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்.

நிரந்தரமாகப் புலன் இன்பங்களில் இருந்து விடுபட, எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்.

ஹே தாதா பகவான்! மனே கோயி பன் தேஹதாரி ஜீவாத்மா ப்ரத்யே ஸ்தரீ-புருஷ அகர் நபுன்சக், கம்மே தே லிங்கதாரி ஹோய், தோ தேனா சம்பந்தி கிஞ்சித்மாத்ர பன் விஷய-விகார் சம்பந்தி தோஷோ, இச்சாஓ, ச்சேஷ்டாஓ கே விச்சார் சம்பந்தி தோஷோ ந கராய், ந கராவாய் கே கர்தா ப்ரத்யே ந அனுமோதாய் ஏவி பரம் சக்தி ஆபோ.

மநே நிரந்தர் நிர்விகார் ரஹேவானி பரம் சக்தி ஆபோ.

7. அன்பார்ந்த தாதா பகவானே (நம்முள் இருக்கும் சுத்தாத்மா), எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சுவைக்கும் சபலப்படாமல் இருக்க, எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள். அறுசுவை உணவை சமநிலையுடன் உண்ண, எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்.

ஹே தாதா பகவான்! மனே கோயி பன் ரஸ்மா லுப்தபனு நா கராய் ஏவி சக்தி ஆபோ. சமரசி கோராக் லேவாய் ஏவி பரம் சக்தி ஆபோ.

8. அன்பார்ந்த தாதா பகவானே (நம்முள் இருக்கும் சுத்தாத்மா), யாதொரு ஜீவராசியையும், கண் எதிரே இருப்பவை மற்றும் இல்லாதவை, உயிருடன் இருப்பவை மற்றும் மரணம் அடைந்தவை,

என எவரைப் பற்றியும் சிறிதளவு கூட உண்மைக்குப் புறம்பான விமர்சனம், எதிர்ப்பு, அவமதிப்புச் செய்யாமல், செய்யத் தூண்டாமல், செய்பவரை ஆதரிக்காமல் இருக்க, எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்.

ஹே தாதா பகவான்! மனே கோயி பன் தேஹதாரி ஜீவாத்மானோ ப்ரத்யக்ஷ அகர் பரோக்ஷ, ஜீவன்த் அகர் ம்ருத்யு பாமேலானோ, கோயினோ கிஞ்சித்மாத்ர பன் அவர்ணவாத், அபராத், அவினய் ந கராய், ந கராவாய் கே கர்தா ப்ரத்யே ந அனுமோதாய் ஏவி பரம் சக்தி ஆபோ.

9. அன்பார்ந்த தாதா பகவானே (நம்முள் இருக்கும் சுத்தாத்மா), உலகம், நலம் பெற்று மோட்சம் அடைவதற்கு, ஒரு கருவியாக செயல்பட எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள், சக்தி வழங்குங்கள், சக்தி வழங்குங்கள்.

ஹே தாதா பகவான்! மனே ஜகத் கல்யாண் கர்வானு நிமித் பன்வானி பரம் சக்தி ஆபோ, சக்தி ஆபோ, சக்தி ஆபோ.

(இதை ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை படிக்கவும்)

இதை மட்டும் தாதா பகவானிடம் (நம்முள் இருக்கும் பகவான்) கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். இது தினமும் இயந்திரத்தனமாக படிப்பதற்கானது அல்ல, இது உங்கள் இதயத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டிய ஒன்று. இது தினமும் விழிப்புணர்வுடன் பாவிக்க வேண்டியதானது. இந்த உரையில் அனைத்து வேதங்களின் சாரமும் அடங்கிவிடுகிறது.

தாதாஹீ: வார்த்தைக்கு வார்த்தை படித்துவிட்டீர்களா?

கேள்வி கேட்பவர்: ஆம், ஐயா. எல்லாவற்றையும் கவனமாகப் படித்துவிட்டேன்.

‘நான்’ என்ற தன்னுணர்வை துக்கப்படுத்தாமல் இருக்க...

கேள்வி கேட்பவர்: தயவு செய்து முதல் உள்நோக்கத்தின் (கலம்) அர்த்தத்தை விளக்கவும்:

“அன்பார்ந்த தாதா பகவானே (நம்முள் இருக்கும் சுத்தாத்மா), யாதொரு ஜீவராசியின் ‘நான்’ என்ற தன்னுணர்வை சிறிதளவு கூட துக்கப்படுத்தாமல், துக்கப்படுத்தத் தூண்டாமல், துக்கப்படுத்துபவரை ஆதரிக்காமல் இருக்க எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்.

யாதொரு ஜீவராசியின் ‘நான்’ என்ற தன்னுணர்வை சிறிதளவு கூட துக்கப்படுத்தாதவாறு, வெவ்வேறு கருத்துக்கள் கொண்ட அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளும் படியாக, எனது பேச்சு, செயல் மற்றும் எண்ணம் செயல்பட, எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்.”

தாதாஜி: யாருடைய ‘நான்’ என்ற தன்னுணர்வையும் துக்கப்படுத்தாமல் இருப்பதற்காக, அனைவராலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் பேச்சை (ஸ்யாத்வாத் வாணி) நாம் பெற வேண்டுகிறோம். அத்தகைய பேச்சு உங்களுக்கு படிப்படியாக தோன்றும். நான் பேசும் பேச்சானது, இந்த எண்ணங்களை நான் வளர்த்துக் கொண்டதின் பலனாகப் பெற்றது.

கேள்வி கேட்பவர்: ஆனால் இதில், யாருடைய தன்னுணர்வையும் துக்கப்படுத்தக் கூடாது என்று இருக்கிறது, அப்படியென்றால் நான் மற்றவருடைய தன்னுணர்வை ஆதரிக்க வேண்டும் என்ற அர்த்தமில்லை, அல்லவா?

தாதாஜி: இல்லை, நீங்கள் யாருடைய தன்னுணர்வையும் ஆதரிக்க கூடாது. மாறாக, யாருடைய தன்னுணர்வையும் துக்கப்படுத்தக் கூடாது என்று இருக்க வேண்டும். நான் கூறுவது என்னவென்றால், ‘கண்ணாடி குவளையை’ உடைத்து விடாதீர்கள் என்று. அதற்காக நீங்கள் ‘கண்ணாடி குவளையை’ பாதுகாக்க

வேண்டும் என்ற அர்த்தமல்ல. அவை ஏற்கனவே பாதுகாப்பான நிலையில்தான் இருக்கின்றன. எனவே, அவற்றை உடைத்து விடாதீர்கள். அப்போது அவை இயல்பு நிலையாகவே பாதுகாக்கப்பட்ட நிலையிலே இருக்கும். அவற்றை உடைப்பதற்கு நீங்கள் ஒரு கருவியாக (நிமித்) செயல்பட்டு விடக்கூடாது. அவை உடையும் நிலையில் இருந்தால் கூட, அவற்றை உடைப்பதற்கு நீங்கள் ஒரு கருவியாக செயல்பட்டுவிட வேண்டாம். 'என்னால் எந்த உயிரினமும் துக்கப்படக்கூடாது, அதன் அஹங்காரத்தை தகர்த்து விடக்கூடாது', என்ற எண்ணத்தை நீங்கள் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இதை மட்டும் நீங்கள் கடைப்பிடித்தால் போதும். மற்ற நபரும் நன்மை அடைந்து விடுவார்.

கேள்வி கேட்பவர்: வியாபாரத்தில், மற்றவர்களின் தன்னுணர்வை (ஈகோ) துக்கப்படுத்தாமல் இருக்க முடிவதில்லை. எப்படியும் மற்றவர்களின் தன்னுணர்வை நான் துக்கப்படுத்திவிடுகிறேன்.

தாதாழி: அது ஒருவரின் 'தன்னுணர்வை' துக்கப்படுத்துவதாக கருதப்படாது. உதாரணத்திற்கு, ஒருவர் உங்களிடம் பேச முற்படும்போது, நீங்கள், "போதும், நிறுத்து. நீ பேசாதே", என்று சொன்னால், அவரின் தன்னுணர்வு பாதிப்படையும். இதுபோன்று பிறருடைய அஹங்காரத்தை துக்கப்படுத்தக்கூடாது. அதேசமயம் வியாபாரத்தில், உண்மையிலேயே தன்னுணர்வு பாதிப்படைவதில்லை, மனம் தான் பாதிக்கப்படுகிறது.

கேள்வி கேட்பவர்: ஆனால், 'நான்' என்ற தன்னுணர்வு என்பது ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லை, அல்லவா? ஆகவே, அதை துக்கப்படுத்துவதால் என்ன தவறு?

தாதாழி: அவர் தன்னை தற்போது அஹங்காரம் (என்று நம்புகிறார்) என்று இருக்கிறார், எனவே நீங்கள் அவரை துக்கப்படுத்த கூடாது. அவர்தான் எல்லாமே. அவர் எதை செய்தாலும், 'உண்மையிலேயே நான் தான் அது,' என்று

நம்புகிறார். ஆகையால், நீங்கள் துக்கப்படுத்த கூடாது. அதனால் தான் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் உட்பட யாரையும் நீங்கள் திட்டக்கூடாது. யாருடைய அஹங்காரமும் துக்கமடையாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். யாருடைய அஹங்காரத்தையும் துக்கப்படுத்த கூடாது. ஒருவருடைய அஹங்காரம் துக்கப்பட்டால், அவர் உங்களிடமிருந்து பிரிந்து விடுவார். அதன் பிறகு, அவர் உங்களை நெருங்க மாட்டார். நீங்கள் யாரையும், “நீ உபயோகமற்றவன், நீ அப்படி, நீ இப்படி” என்று ஒருபோதும் கூற கூடாது. அப்படி யாரையும் நீங்கள் குறைந்து மதிப்பிடக் கூடாது. ஆம், நீங்கள் ஒருவரை திட்டலாம். ஆவரை திட்டுவதில் ஆட்சேபனை எதுவும் இல்லை. ஆனால் எந்த வகையிலும் அவருடைய அஹங்காரத்தை துக்கப்படுத்த கூடாது. அவருடைய தலையில் அடிபட்டாலும் பரவாயில்லை, ஆனால் அஹங்காரத்தை துக்கப்படுத்த கூடாது. யாருடைய அஹங்காரத்தையும் நீங்கள் தகர்க்க கூடாது.

மேலும், நீங்கள் உங்கள் வீட்டு வேலைக்காரர் முதற்கொண்டு, யாரையும் ஏளனமாகப் புறக்கணிக்க கூடாது. ஏளனமாகப் புறக்கணிப்பதால், அவருடைய அஹங்காரம் துக்கப்படும். அவருடைய உதவிகள் உங்களுக்கு தேவை இல்லை என்றால், “எனக்கு உங்கள் உதவி தேவைப்படவில்லை”, என்று மென்மையாக கூறிவிடுங்கள். மேலும், அவருடைய அஹங்காரம் துக்கப்படவில்லை என்றால், நீங்கள் அவருக்கு கொஞ்சம் பணத்தை (கணக்கு தீர்ப்பதற்காக) கொடுத்து கூட அவரை வேலை விட்டு நீக்கிவிடலாம். பணத்தை திரும்ப பெற்றுவிடலாம். ஆனால், அவரது தன்னுணர்வு துக்கப்படக்கூடாது. இல்லையெனில், அவர் பழிவாங்கும் எண்ணத்தை பிணைத்து விடுவார்; பயங்கரமான பகைமையை பிணைத்து விடுவார்! அவர் குறுக்கே வந்து, உங்களை (ஆன்மீகத்தில்) முன்னேற விடமாட்டார்.

இது உண்மையில் மிகவும் நுட்பமான ஒரு கருத்தாகும்.

எனினும், நீங்கள் ஒருவரின் அஹங்காரத்தை துக்கப்படுத்த நேரிட்டால், நீங்கள் (இந்த உள்நோக்கத்தின்படி) 'எங்களிடம்' (உங்களுக்குள் இருக்கும் பகவான்) சக்தி கேட்க வேண்டும். ஆகையால், நிகழ்ந்தது எதுவாக இருந்தாலும், அதற்கு மாறான அபிப்ராயத்தை ஒருவர் கொண்டிருப்பதால், அதற்கான பொறுப்பு அதிகம் இருக்காது. ஏனென்றால், இப்போது அவருடைய அபிப்ராயம் மாறுபட்டுவிடுகிறது. இப்படி (முதல் உள்நோக்கத்தின்படி சக்தி) கேட்பதால், ஒருவரின் அஹங்காரத்தை துக்கப்படுத்த வேண்டும் என்று முன்பு இருந்த அபிப்ராயம், இப்போது (செயலில் இருந்து) மாறுபட்டுவிட்டது.

கேள்வி கேட்பவர்: 'அபிப்ராயத்தில் இருந்து பிரிந்து இருப்பது' என்றால் என்ன?

தாதாஜி: 'தாதா பகவான்' (உங்களுக்குள் இருக்கும் பகவான்) புரிந்து கொண்டார், 'பாவம் இந்த மனிதனுக்கு (சந்துபாய்), இப்போது யாருடைய தன்னுணர்வையும் துக்கப்படுத்தும் எண்ணம் இல்லை' என்பதை. யாரையும் துக்கப்படுத்த வேண்டும் என்ற விருப்பம் உங்களுக்கு இல்லை, இருப்பினும் அது நடந்து விடுகிறது. அதேசமயம் இந்த உலக மக்களுக்கு (ஆத்ம ஞானம் பெறாதவர்கள்), அவர்களின் விருப்பத்துடன் நடந்து விடுகிறது. எனவே, இந்த உள்நோக்கத்தை (*கலம்*) சொல்வதினால், உங்கள் அபிப்ராயம் (செயலில் இருந்து) மாறுபட்டு விடுகிறது. ஆகையால், நீங்கள் அந்த சூழலில் இருந்து விடுபட்டு விட்டீர்கள்.

எனவே, நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் சக்தியை (*ஷக்தி*) மட்டும் கேட்க வேண்டும். நீங்கள் வேறு எதுவும் செய்ய வேண்டியது இல்லை; நீங்கள் சக்தி மட்டும் கேட்டால் போதும். இதை செயல்பாட்டில் கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

கேள்வி கேட்பவர்: சக்தி கேட்க வேண்டும் என்பது சரிதான். ஆனால், மற்றவர்களின் தன்னுணர்வு பாதிப்படையாமல் இருக்க

நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

தாதாழி: இல்லை, நீங்கள் அப்படி எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை. இந்த உள்நோக்கத்தின்படி (கலம்) நீங்கள் (சக்தி) கேட்க மட்டும் வேண்டும், அவ்வளவுதான். வேறு எதுவும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதில்லை. தற்போது ஒருவரின் தன்னுணர்வு துக்கப்படுத்திவிடுவது என்பது, விளைவினால் (வெளியேற்றப்படுவதற்காக அதாவது டிஸ்சார்ஜ்) ஏற்பட்டதாகும். தற்போது நடந்தது, ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்டு விட்டதாகும், அதை தடுக்கவும் முடியாது. அதை மாற்ற முயற்சிப்பது என்பது தலைவலி தான். ஆனால், நீங்கள் இந்த உள்நோக்கத்தை (கலம்) சொன்னால், இனி உங்கள் மீதான பொறுப்பு இருக்காது.

கேள்வி கேட்பவர்: உண்மையாக முழு மனதுடன் சொல்ல வேண்டும்.

தாதாழி: உண்மையிலேயே, எல்லாவற்றையும் முழு மனதுடன் தான் செய்ய வேண்டும். இந்த உள்நோக்கத்தை (கலம்) சொல்பவர் யாராக இருந்தாலும், நேர்மையற்ற முறையில் சொல்ல மாட்டார், அவர் உண்மையாகத் தான் சொல்வார். ஆனால், இதில் உங்களுடைய அபிப்ராயம் இப்போது (செயலில் இருந்து) மாறுபட்டு விட்டது; இது ஒரு மிக உயர்ந்த விஞ்ஞானம் ஆகும்.

நீங்கள் இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களுக்கு ஏற்ப செயல்பட வேண்டியதில்லை, நீங்கள் அவற்றை சொன்னால் மட்டும் போதும். நீங்கள் சக்தி மட்டும் தான் கேட்க வேண்டும், “தாதா பகவான், எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள். எனக்கு இந்த சக்தி வேண்டும்”, என்று. அதன் மூலம், அந்த சக்தியை நீங்கள் பெறுவீர்கள் பிறகு அந்த பொறுப்பில் இருந்து விடுபட்டு விடுவீர்கள். அதேசமயம், இந்த உலகம் உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது?, “இதை செய்யாதே” என்று. அதற்கு மக்கள் கூறுவது என்னவென்றால், சகோதரரே, நான் செய்ய விரும்பவில்லை. ஆனால், அப்படி நடந்து விடுகிறது. அதனால் தான் உங்களுடைய

ஞானம் எனக்கு அனுகூலமானதாக இல்லை. இந்த அனுகூலமுறையானது, மேற்கொண்டு நடப்பதை தடுக்கத் தவறுகிறது, மற்றும் இப்போது நடப்பதைத் தடுக்கவும் தவறுகிறது; இப்படி இரண்டும் சீர்கெட்டுவிடுகிறது. எனவே, அனுகூலமுறையானது பொருத்தமானதாக இருக்க வேண்டும்.

அதே நொடியில், எண்ணத்தை மாற்ற மனதிலேயே மன்னிப்பு கோருதல் (*பாவ் ப்ரத்திக்ரமன்*)

கேள்வி கேட்பவர்: மற்றவரின் அஹங்காரத்தை துக்கப்படுத்தி விட்டால், அப்போது எனது அஹங்காரம் தான் பேச்சின் மூலம் வெளிப்பட்டுவிட்டதாக புரிந்து கொள்கிறேன்.

தாதாஜி: இல்லை, அப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நமது விழிப்புணர்வு (*ஜாக்ருதி*) என்ன கூறுகிறது? நமது மோட்ச பாதை என்பது அக ஆய்வு (*அந்தர்முகி*) பாதையாகும்! அக விழிப்புணர்வில் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும், மேலும் மற்றவரின் தன்னுணர்வை துக்கப்படுத்திவிட்டால், உடனடியாக அதற்கு *ப்ரத்திக்ரமன்* (தீங்கிழைத்ததை மாற்றியமைப்பதற்கான மிகச் சரியான வழிமுறை, அதாவது தவறை ஒப்புக்கொண்டு, மன்னிப்பு கேட்டு, மற்றும் தவறை மீண்டும் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற உறுதிமொழி) செய்ய வேண்டும்; இதுதான் உங்கள் வேலை. ஏற்கனவே நீங்கள் எவ்வளவோ *ப்ரத்திக்ரமன்* செய்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள், கூடுதலாக இதுவும் ஒன்று! நானும் எப்போதாவது எவரேனும் ஒருவருடைய தன்னுணர்வை துக்கப்படுத்தினால், அப்போது நானும் *ப்ரத்திக்ரமன்* செய்கிறேன்.

எனவே, அதிகாலையில் இப்படி சொல்ல வேண்டும், “இவ்வுலகில் யாதொரு ஜீவராசியும், என்னுடைய எண்ணம், பேச்சு மற்றும் உடலால் சிறிதளவு கூட துக்கமடையக் கூடாது”, என்று. இதை ஐந்து முறை சொல்லிவிட்டு, உங்கள் நாளை தொடருங்கள்.

அதன் பிறகு, துக்கப்படுத்திவிடுவது என்பது உங்கள் விருப்பத்திற்கு மாறாக ஏற்பட்டதாகும். அதற்கு மாலையில் *ப்ரத்திக்ரமன்* செய்து விடுங்கள்.

ப்ரத்திக்ரமன் என்றால் என்ன? கறைப்பட்டவுடன் உடனடியாக சுத்தம் செய்வதை போன்றதாகும். பிறகு, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அதன் பிறகு, என்ன பிரச்சினை? *ப்ரத்திக்ரமன்* யார் செய்ய மாட்டார்கள்? கடுமையான அறியாமை நிலையில் உள்ள மக்கள் தான் *ப்ரத்திக்ரமன்* செய்ய மாட்டார்கள். மற்றபடி, நான் யாருக்கெல்லாம் *ஞானம்* (ஆத்ம ஞானம்) வழங்கி இருக்கிறேனோ, அவர்கள் எப்படி ஆகிவிட்டார்கள்? அவர்கள் அதிபுத்திசாலி மனிதர்களாக ஆகி விட்டனர். அவர்கள் நொடிக்கு நொடி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சிந்திப்பவர்கள். இருபத்து இரண்டு தீர்த்தங்கரர்களை பின்பற்றியவர்கள் புத்திசாலிகளாக இருந்தனர்; அவர்கள் உடனுக்குடன் *ப்ரத்திக்ரமன்* (ஷூட் ஆன் சைட் *ப்ரத்திக்ரமன்*) மட்டுமே செய்தார்கள். ஒரு தவறு நடந்தவுடனேயே அதை 'சுட்டு' (*ப்ரத்திக்ரமன்* செய்து) விடுவார்கள்! அதேசமயம், இன்றைய மக்களால் அப்படி செய்ய முடியாது, எனவே பகவான் மகாவீரர், *ராய்ஷி* (இரவு முழுவதும் செய்த தவறுகளுக்கு காலையில் மன்னிப்பு கேட்பது), *தேவ்ஷி* (நாள் முழுவதும் செய்த தவறுகளுக்கு மாலையில் மன்னிப்பு கேட்பது), *பாக்ஷிக்* (பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை மன்னிப்பு கேட்பது) மற்றும் *சம்வத்சரி* (வருடத்திற்கு ஒருமுறை மன்னிப்பு கேட்பது) *ப்ரத்திக்ரமன்*, நமக்கு வகுத்து வழங்கியுள்ளார்.

**அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் எண்ணங்கள்,
பேச்சு மற்றும் செயல்...**

கேள்வி கேட்பவர்: “யாதொரு ஜீவராசியின் ‘நான்’ என்ற தன்னுணர்வை சிறிதளவு கூட துக்கப்படுத்தாதவாறு, வெவ்வேறு கருத்துக்கள் கொண்ட அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளும் படியாக,

எனது பேச்சு, செயல் மற்றும் எண்ணம் செயல்பட, எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்”. தயவுசெய்து இதை விளக்கவும்.

தாதாழி: அனைவரையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் (*ஸ்யாத்வாத்*) என்றால் ஒவ்வொருவரும் எந்த உள்நோக்கத்துடன் (*பாவ்*), எந்த கண்ணோட்டத்துடன் சொல்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வது.

கேள்வி கேட்பவர்: மற்றொருவரின் கண்ணோட்டத்தை புரிந்து கொள்வது, அனைவரையும் ஏற்றுக்கொள்வது (*ஸ்யாத்வாத்*) என்றாகுமா?

தாதாழி: மற்றொருவரின் கண்ணோட்டத்தை புரிந்து கொண்டு, அதற்கு ஏற்ப அவருடன் நடந்துக் கொள்வது, அனைவரையும் ஏற்றுக்கொள்வது (*ஸ்யாத்வாத்*) எனக் கருதப்படுகிறது. மற்றவரின் கண்ணோட்டத்தை துக்கப்படுத்தாத வகையில் உலகியல் தொடர்புகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஒரு திருடனின் கண்ணோட்டத்தையும் துக்கப்படுத்தாத வகையில் நீங்கள் அவனிடம் பேசினால், அதுவே அனைவரையும் ஏற்றுக் கொள்வது (*ஸ்யாத்வாத்*) எனப்படுகிறது.

நான் இங்கு பேசும்போது, ஒரு முஸ்லிம் நபராக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு பார்சி சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி, அனைவரும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் புரிந்துகொள்வார்கள். யாரொருவரின் நம்பிக்கை கோட்பாட்டையும் (*ப்ரமாண்*), அதாவது “பார்சி சமுதாயத்தினர் இப்படி இருக்கிறார்கள் அல்லது *ஸ்தானக்வாசிகள்* (சமண மதத்தினர்) அப்படி இருக்கிறார்கள்”, என்றெல்லாம் கூறி புண்படுத்துவதில்லை. யாரையும் இப்படி துக்கப்படுத்த கூடாது.

கேள்வி கேட்பவர்: நம்மிடையே ஒரு திருடன் அமர்ந்திருந்தால், அவரிடம் திருடுவது நல்லதல்ல என்று நாம் கூறினால், அது அவனுடைய மனதை புண்படுத்தும், அல்லவா?

தாதாழி: இல்லை, நீங்கள் அப்படி சொல்லக்கூடாது. நீங்கள் அந்த நபரிடம், “திருடுவதினால் இத்தகைய விளைவுகள் உண்டாகும். அது உனக்கு சரி என்று தோன்றினால், அதைச் செய்யவும்”, என்று தான் சொல்ல வேண்டும். எனவே, ஒரு விஷயத்தை முறையாக தெரிவிக்க வேண்டும். அப்போது அவர் கேட்பதற்கு தயாராக இருப்பார். இல்லையெனில், அந்த நபர் அதைக் கேட்க கூட மாட்டார், மாறாக உங்கள் வார்த்தைகள் பயனின்றி போகும். நீங்கள் பேசிய பேச்சு பயனில்லாமல் போய்விடும், அதுமட்டுமின்றி, ‘அவர் யார் என்னைப் பற்றி கூறுவதற்கு!’ என்று அந்த நபர் பழிவாங்கும் எண்ணத்தை பிணைத்துக் கொள்வார். அப்படி இருக்கக்கூடாது.

மக்கள் கூறுவதுண்டு, திருடுவது குற்றம் என்று. ஆனால், திருடன், ‘திருடுவது என்னுடைய தர்மம் (தர்மா)’ என்று நம்புகிறான். என்னிடம் யாரேனும் திருடனை அழைத்து வந்தால், நான் அவனுடைய தோள் மீது கைபோட்டு, அவனை தனியாக அழைத்துச் சென்று அவனிடம், “தம்பி, இந்த தொழில் உனக்கு பிடித்து இருக்கிறதா? இதனால் நீ மகிழ்சியடைகிறாயா?” என்று. பிறகு அவன் தன்னைப் பற்றிய முழு உண்மையையும் என்னிடம் கூறிவிடுவான். என்னிடம் அவனுக்கு பயம் இருக்காது. பயத்தின் காரணமாக தான் மக்கள் பொய் சொல்கிறார்கள். பின்னர் நான் அவனிடம், “நீ செய்யும் செயலுக்கான பொறுப்பு என்ன என்பது உனக்கு தெரியுமா? இத்தகைய செயலால் ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி உனக்கு தெரியுமா?” என்று கேட்பேன். மேலும், ‘நீ திருடுகிறாய்,’ என்று என் மனதிலும் இருக்காது. அப்படி, எப்போதாவது என் மனதில் இருந்திருந்தால், அது அவனுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஒவ்வொரு நபரும் அவரவர் தர்மத்தில் (தர்மா) இருக்கிறார்கள். எந்த மதத்தின் கோட்பாட்டையும் புண்படுத்தாமல் இருப்பதை தான், அனைவராலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் (ஸ்யாத்வாத்) பேச்சாக கருதப்படும். அனைவராலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் (ஸ்யாத்வாத்) பேச்சு சம்பூர்ணமானது

(சம்பூர்ண). ஒவ்வொரு (மனம், பேச்சு, உடல் பாகம்) (பிரகிருதி) நபரிடமும் வெவ்வேறாக இருக்கும், இருப்பினும் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் (ஸ்யாத்வாத்) பேச்சு, மற்றவருடைய பிரகிருதியை பாதிப்படைய செய்வதில்லை.

கேள்வி கேட்பவர்: அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் சிந்தனை ஸ்யாத்வாத் மனன் என்றால் என்ன?

தாதாழீ: அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் சிந்தனை (ஸ்யாத்வாத் மனன்) என்றால் சிந்தனையில் கூட, சிந்திக்கும் போதும், எந்த ஒரு மதத்தின் கோட்பாட்டையும் புண்படுத்தக் கூடாது. நடத்தையில், கண்டிப்பாக இருக்கக் கூடாது, ஆனால் நம் சிந்தனையிலும் இருக்கக் கூடாது. வெளிப்பட பேசும் பேச்சில் மட்டுமல்லாது, மனதிலும் மற்றவர்களின் மதம் சார்ந்த நம்பிக்கையை புண்படுத்தாத வகையில் நல்ல எண்ணங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும். ஏனென்றால், மனதில் உண்டாகும் எண்ணங்கள், பிறரை சென்றடைகின்றன. அதனால்தான், இந்த மக்களின் முகம் அதிருப்தியாக காணப்படுகின்றன. ஏனென்றால், உங்கள் எண்ணங்கள் அவரைச் சென்றடைந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.

கேள்வி கேட்பவர்: மற்றவரை பற்றிய கெட்ட எண்ணம் தோன்றினால், அதற்கு நாம் ப்ரத்திக்ரமன் செய்ய வேண்டுமா?

தாதாழீ: ஆம், இல்லையெனில் மற்றவரின் மனது பாதிக்கப்படும். ஆனால், நீங்கள் ப்ரத்திக்ரமன் செய்தால், அவருடைய மனது பாதிக்கப்பட்டு இருந்தாலும், அது அமைதியாகிவிடும். நீங்கள் யாரைப் பற்றியும் தவறாக அல்லது அதைப் போன்ற எண்ணங்களை கொண்டு சிந்திக்கவே கூடாது. ஒவ்வொருவரும் தங்களை தாங்கள் கவனித்துக் கொண்டால் போதும், அவ்வளவுதான். பிறகு, வேறு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை.

யாதொரு மதக் கோட்பாட்டையும் புண்படுத்தாமல் இருப்பது...

கேள்வி கேட்பவர்: இரண்டாவது உள்நோக்கம் (இன்டென்ட்). “அன்பார்ந்த தாதா பகவானே (நம்முள் இருக்கும் சுத்தாத்மா), யாதொரு மதக் கோட்பாட்டையும், சிறிதளவு கூட துக்கப்படுத்தாமல், துக்கப்படுத்தத் தூண்டாமல், துக்கப்படுத்துபவரை ஆதரிக்காமல் இருக்க எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள். யாதொரு மதக் கோட்பாட்டையும், சிறிதளவு கூட துக்கப்படுத்தாதவாறு, வெவ்வேறு கருத்துக்கள் கொண்ட அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளும் படியாக, எனது பேச்சு, செயல் மற்றும் எண்ணம் செயல்பட, எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்.”

தாதாழி: யாருடைய நம்பிக்கையின் கோட்பாட்டையும் புண்படுத்துக்கூடாது. யாரிடமும் தவறு இருப்பதாக நீங்கள் எண்ணக்கூடாது. ‘ஒன்று’ என்பதை ஒரு எண்ணிக்கையாக கருதப்படுகிறதா?

கேள்வி கேட்பவர்: ஆம்.

தாதாழி: அப்போ, ‘இரண்டு’ என்பதை ஒரு எண்ணிக்கையாக கருதப்படுகிறதா?

கேள்வி கேட்பவர்: ஆம், எண்ணிக்கையாக கருதப்படுகிறது.

தாதாழி: அப்போ, ‘நூறு’ என்ற எண்ணிக்கையில் உள்ளவர்கள் என்ன சொல்வார்கள்? ‘எங்களுடையது சரியானது, உங்களுடையது தவறானது’ என்பார்கள். அப்படி சொல்லக்கூடாது. அனைவருடையதும் சரியானது தான். ‘ஒன்றினுடையது’ ‘ஒன்றின்படி’ சரியானது, ‘இரண்டினுடையது’ ‘இரண்டின்படி’ சரியானது, ஒவ்வொன்றினுடையது, அதன் அதன்படி சரியானது தான். அப்படியென்றால், ஒவ்வொருவருடையதையும் (கண்ணோட்டத்தை) ஏற்றுக்கொள்வதை தான், அனைவரையும் ஏற்றுக் கொள்வது (*ஸ்யாத்வாத்*), என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள்

தன்னுடைய இயல்புத் தன்மையில் உள்ளது, ஆனால், நாம் அதன் சில இயல்புகளை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு, மற்றவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தால், அது தவறு. அனைவரையும் ஏற்றுக்கொள்வது (ஸ்யாத்வாத்) என்பது ஒவ்வொரு நபரின் நம்பிக்கைக் கோட்பாட்டையும் ஏற்றுக் கொள்வது. ஒருவர் 360 டிகிரியில் இருந்தால், பிறகு (அவர் பார்ப்பது) எல்லோரும் சரி தான், இருப்பினும், (அவருக்கு தெரியும்) இந்த நபர் தனது டிகிரி வரை சரி, மற்றொருவர் அவருடைய டிகிரி வரை சரியே.

எனவே, இஸ்லாமிய மதத்தை தவறு என்று நாம் சொல்ல முடியாது. எல்லா மதங்களும் சரியே, அவை தவறல்ல. யாரையும் தவறு என்று நாம் சொல்லவே கூடாது! அது அவருடைய மதம். இறைச்சி உண்பவரை எப்படி தவறு என்று நம்மால் சொல்ல முடியும்? “இறைச்சி உண்பது என்னுடைய மதத்திற்குட்பட்டது”, என்று அவர் கூறுவார். எனவே, அதை நாம் மறுக்க முடியாது. அது அவருடைய நம்பிக்கை. யாருடைய நம்பிக்கையையும் நாம் முறியடிக்க கூடாது. இருப்பினும், நம்முடைய மக்கள் இறைச்சி சாப்பிட்டால், நாம் அவரிடம், “சகோதரரே, இது நல்ல விஷயமல்ல,” என்று கூற வேண்டும். அதன்பிறகும், அவர் அதை செய்ய விரும்பினால், அதை நாம் எதிர்க்க கூடாது. இது ஒரு பயனுள்ள செயல் அல்ல என்பதை நாம் அவருக்கு புரிய வைக்க வேண்டும்.

அனைவரையும் ஏற்றுக்கொள்வது (ஸ்யாத்வாத்) என்பது, எந்த ஒரு மதக் கோட்பாட்டையும் புண்படுத்தாமல் இருப்பது. எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அதை உண்மை என்று குறிப்பிடும், அதேபோன்று எந்த அளவுக்கு பொய்மை இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அதை பொய்மை என்றும் குறிப்பிடும். இது நம்பிக்கை கோட்பாட்டை புண்படுத்தாதாக கருதப்படுகிறது. கிறிஸ்தவர்களின் மற்றும் முஸ்லிம்களின் நம்பிக்கை கோட்பாடுகள், மற்ற எந்தவொரு மதத்தின் நம்பிக்கை கோட்பாட்டையும் புண்படுத்தக்கூடாது.

ஏனென்றால், அவை அனைத்தும் 360 டிகிரிக்குள் உள்ளடங்கி உள்ளன. ரியல் (மெய்) என்பது மத்தியில் இருப்பது, மற்ற அனைத்தும் ரிலேடீவ் (சார்ந்த) கருத்துக்கள் ஆகும். மத்தியில் இருப்பவருக்கு, சார்ந்த கருத்துக்கள் அனைத்தும் சமமானது. பகவானுடைய, அனைவரையும் ஏற்றுக் கொள்வது (*ஸ்யாத்வாத்*) என்பது, யாரொருவருக்கும் சிறிதளவு கூட துக்கம் ஏற்படக்கூடாது, அவர் எந்த மதத்தை பின்பற்றினாலும் பரவாயில்லை!

ஆகவே, அனைவரையும் ஏற்றுக் கொள்ளும் (*ஸ்யாத்வாத்*) மார்க்கம் என்பது இப்படித்தான் இருக்கும். ஒவ்வொருவரின் மதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். மற்றவர் உங்களை இரண்டு முறை அறைந்தாலும், நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்; ஏனென்றால் இந்த உலகம் முழுவதும் தவறற்றது. உங்களுடைய தவறுகளால் தான், மற்றவர்களை நீங்கள் தவறானவர்களாக பார்க்கிறீர்கள். எப்படி இருந்தாலும், இந்த உலகம் தவறானது இல்லை. ஆனால், உங்களுடைய புத்தி தான், 'இந்த நபர் தவறு செய்தார்', என்று மக்களை தவறிழைத்தவர்களாக காட்டுகிறது.

உண்மைக்குப் புறம்பான விமர்சனம், எதிர்ப்பு, அவமதிப்பு...

கேள்வி கேட்பவர்: முன்றாவது உள்நோக்கத்தில், உண்மைக்குப் புறம்பான விமர்சனம் (*அவர்ணவாத்*) என்பதின் சரியான அர்த்தம் என்ன? “அன்பார்ந்த தாதா பகவானே (நம்முள் இருக்கும் சுத்தாத்மா), நம்முடன் வாழும் ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர், சந்நியாசி, சந்நியாசினி, ஆன்மீக குரு, ஆகியோரை உண்மைக்குப் புறம்பான விமர்சனம், எதிர்ப்பு, அவமதிப்பு செய்யாமல் இருக்க, எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்.”

தாதாஜி: ஒரு விஷயத்தை எந்த வகையிலும் உள்ளது உள்ளபடி சித்தரிக்காமல் அதற்கு நேர்மாறாக சித்தரிப்பதை,

உண்மைக்குப் புறம்பான விமர்சனம் (அவர்ணவாத்) எனப்படுகிறது. உள்ளது உள்ளபடியாக இல்லாமல், அதற்கும் மேலாக நேர்மாறாக பேசுவதாகும். உள்ளது உள்ளபடி சித்தரிப்பது, கெட்டதை கெட்டது என்று, நல்லதை நல்லது என்று குறிப்பிடுவதை, உண்மைக்குப் புறம்பான விமர்சனம் (அவர்ணவாத்) என்று கருதப்படுவதில்லை. ஆனால் பேசுகின்ற பேச்சு அனைத்தும் உண்மைக்கு மாறாக பேசினால், அதைத்தான் உண்மைக்குப் புறம்பான விமர்சனம் (அவர்ணவாத்) என்று கருதப்படுகிறது. ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் சில நல்லதும் இருக்கும், அல்லவா? மற்றும் சில கெட்டதும் இருக்கும். ஆனால், அவரைப் பற்றி எதிர்மறையாக மட்டுமே பேசினால், அதைத்தான் உண்மைக்குப் புறம்பான விமர்சனம் (அவர்ணவாத்) என்று கருதப்படுகிறது. நீங்கள் எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்றால், “இந்த விஷயத்தில் அவர் கொஞ்சம் சரியாக இல்லை, ஆனால் மற்ற விஷயங்களில் அவர் மிகவும் நல்லவர்”, என்று.

உண்மைக்குப் புறம்பான விமர்சனம் (அவர்ணவாத்) என்றால், உங்களுக்கு மற்றொருவரை பற்றி தெரியும், அவரைப் பற்றிய சில விஷயங்கள் தெரியும், இருந்தாலும் நீங்கள் உண்மைக்குப் புறம்பாக பேசுகிறீர்கள், மேலும் அவரிடம் இல்லாத குணங்களை பற்றியும் பேசுகிறீர்கள். இப்படி அவரிடம் இல்லாத குணங்களைப் பற்றி பேசுவதெல்லாம் உண்மைக்குப் புறம்பான விமர்சனம் (அவர்ணவாத்) என்பதாகும். உள்ளது உள்ளபடி (வர்ணவாத்) என்றால் உள்ளது உள்ளபடியே கூறுவது, உண்மைக்குப் புறம்பான விமர்சனம் (அவர்ணவாத்) என்றால் உண்மை இல்லாததை பேசுவது. அதை தீவிரமான விரோதம் (விரோதனா) என்று கருதப்படுகிறது, கடுமையான விரோதம் (விரோதனா) (ஒருவரை பற்றி விரோதமாக பேசுவதால், ஆன்மீகத்தில் பின்னடைவு ஏற்படுவது) என்பதாகும். பொது மக்களைக் குறித்துச் சொல்வதை புறம் பேசுதல் (நிந்தா) எனப்படுகிறது, ஆனால் மகான்களை குறித்து சொல்வதை உண்மைக்குப் புறம்பான

விமர்சனம் (*அவர்ணவாத்*) எனப்படுகிறது. மகான்கள் என்பது ஆன்மீகத்தில் முன்னேறிக் கொண்டிருப்பவர்களை (*அந்தர்முகி* புருஷர்களை) குறிப்பது. மகான்கள் என்று குறிப்பிடுவது உலக தொடர்புகளில் இருக்கும் உயர் பதவியில் இருப்பவர்களை அல்ல, ஜனாதிபதிகளையும் குறிப்பதல்ல; ஆன்மீகத்தில் முன்னேறிக் கொண்டிருப்பவர்களைப் பற்றி உண்மைக்குப் புறம்பான விமர்சனம் (*அவர்ணவாத்*) என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அது மிகப்பெரிய குற்றமாகிவிடும்! உண்மைக்குப் புறம்பான விமர்சனம் (*அவர்ணவாத்*) பயங்கரமான குற்றமாகும்! அது விரோதிப்பதை (*விராதனா*) விட மோசமானது.

கேள்வி கேட்பவர்: இதில் ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர், சந்நியாசி, ஆன்மீக குரு, உள்ளடங்கி உள்ளார்கள் அல்லவா?

தாதாழீ: ஆம், அவர்கள் அனைவரும் தான். அவர்கள் சரியான பாதையில் தான் இருக்கிறார்களா, இல்லையா என்பது முக்கியமில்லை, அவர்கள் ஆத்ம ஞானம் பெற்று இருக்கிறார்களா, இல்லையா என்பதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இல்லை. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, அவர்கள் பகவான் மகாவீரரை பின்பற்றுபவர்கள், அல்லவா! அவர்கள் எதைச் செய்தாலும், பகவான் மகாவீரரின் பெயரால் தான் செய்கிறார்கள், அல்லவா? அவர்கள் எதை செய்தாலும், அது சரியோ, தவறோ, அதை பகவான் மகாவீரரின் பெயரால் தான் செய்கிறார்கள், அல்லவா? ஆகையால், நீங்கள் அவர்களை பற்றி உண்மைக்குப் புறம்பாக விமர்சனம் (*அவர்ணவாத்*) செய்யக் கூடாது.

கேள்வி கேட்பவர்: உண்மைக்குப் புறம்பான விமர்சனம் (*அவர்ணவாத்*) மற்றும் விரோதம் (*விராதனா*) என்பதற்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் என்ன?

தாதாழீ: விரோதிப்பவர்கள் (*விராதனா*) தவறான பாதையில் சென்று, பின்தங்கி, கீழ்நிலை வாழ்க்கை கதியை அடைவார்கள். அதே சமயம், உண்மைக்குப் புறம்பான விமர்சனம் (*அவர்ணவாத்*)

செய்பவர்களை பொறுத்த வரை, தவறை செய்த பிறகு *ப்ரத்திக்ரமன்* செய்துவிட்டால் பிறகு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது, அது இயல்நிலையாகிவிடும். நீங்கள் ஒருவரை பற்றி உண்மைக்குப் புறம்பான விமர்சனம் (*அவர்ணவாத்*) செய்து விட்டால், ஆனால் அதற்கு பிறகு *ப்ரத்திக்ரமன்* செய்தால், அது நீங்கிவிடும்.

கேள்வி கேட்பவர்: அவமதிப்பு (*அவினய்*) மற்றும் விரோதம் (*விராதனா*) குறித்து தயவு செய்து இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள்.

தாதாழி: அவமதிப்பு (*அவினய்*) என்பதை விரோதிப்பது (*விராதனா*) என்பதாக கருத முடியாது. அவமதிப்பு (*அவினய்*) என்பது ஒரு படி கீழே உள்ளது, ஆனால் அதேசமயம், விரோதம் (*விராதனா*) என்றால், ஒருவர் நேரடியாக மற்றொருவரை விரோதிப்பதாகும். அவமதிப்பு (*அவினய்*) என்றால், 'எனக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை,' என்பதை போன்ற மனப்பான்மை ஆகும். மதிப்பு கொடுக்காமல் இருப்பதை, அவமதிப்பு (*அவினய்*) செய்வதாக கருதப்படுகிறது.

கேள்வி கேட்பவர்: எதிர்ப்பு (*அபராத்*) என்றால் என்ன?

தாதாழி: ஒருவர் ஆராதனை (பக்தியுடன் ஆராதனை) (*ஆராதனா*) செய்தால், உயர்ந்து செல்கிறார். ஆனால், விரோதம் (*விராதனா*) செய்பவர் கீழே இறங்கி விடுகிறார். ஆனால், எதிர்ப்பு (*அபராத்*) செய்பவராக இருந்தால், அவர் இரண்டு பக்கங்களில் இருந்தும் அடி உதை வாங்குவார். எதிர்ப்பவர் (*அபராத்*) தானும் முன்னேற மாட்டார், மற்றவரையும் முன்னேறுவதற்கு விடமாட்டார். அத்தகைய மனிதரை எதிர்ப்பாளர் (*அபராதி*) எனப்படுகிறார்.

கேள்வி கேட்பவர்: விரோதம் (*விராதனா*) என்பதிலும், ஒருவர் மற்றவரை முன்னேற விடமாட்டார், அல்லவா?

தாதாழி: ஆனால் இரண்டையும் ஒப்பிடுகையில், விரோதிப்பவர் (*விராதனா*) மேலானவர். ஏனெனில், விரோதிப்பவரை

(விராதனா) யாராவது கண்டறிந்தால், அவருக்கு சரியான திசையை காண்பித்து,பிறகு அவரிடம், “எதன் அடிப்படையில் நீங்கள் அப்படி கூறினீர்கள்? நீங்கள் சொல்வது எப்படி உண்மையாக இருக்க முடியும்!” என்று கேட்டால், அப்போது அவர் திரும்பி விடக்கூடும். ஆனால், எதிர்ப்பாளர் (அபராதி) என்பவர் திரும்பவும் மாட்டார், முன்னேறி செல்லவும் மாட்டார். விரோதிப்பவர் (விராதனா) தவறான திசையில் செல்வதால், அவர் கீழே விழுந்து விடுவார்!

கேள்வி கேட்பவர்: ஆனால், விரோதம் (விராதனா) செய்பவர், திருந்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா?

தாதாழி: ஆம், நிச்சயமாக திருந்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது!

கேள்வி கேட்பவர்: எதிர்ப்பு (அபராத்) செய்பவர், திருந்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா?

தாதாழி: அவர் திருந்தவும் மாட்டார், மற்றும் முன்னேறி செல்லவும் மாட்டார். அவருக்கு அதற்கான நாட்டமே இருக்காது. அவர் முன்னோக்கியும் செல்ல மாட்டார், பின்னோக்கியும் செல்ல மாட்டார். நீங்கள் அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம், அவர் இருந்த இடத்திலேயே தான் இருப்பார்; இதை எதிர்ப்பு (அபராத்) என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

கேள்வி கேட்பவர்: எதிர்ப்பு (அபராத்) என்பதன் வரையறை என்ன?

தாதாழி: விரோதம் (விராதனா) என்பது விருப்பமில்லாமல் ஏற்படுவது மற்றும் எதிர்ப்பு (அபராத்) விருப்பத்துடன் ஏற்படுவது.

கேள்வி கேட்பவர்: அது எப்படி நிகழ்கிறது, தாதா?

தாதாழி: பிடிவாதத்துடன் இருக்கும் ஒருவர் எதிர்ப்பார் (அபராத்). இங்கு விரோதிக்கக் (விராதனா) கூடாது என்று தெரிந்திருந்தும், ஒருவர் விரோதிப்பது (விராதனா), என்பது எதிர்ப்பு

(அபராத்) என்பதன் கீழ் வருகிறது. விரோதிப்பவர் (விராதனா) விடுபட்டு விடுவார். ஆனால், எதிர்ப்பவர் (அபராத்) விடுபட மாட்டார். மிகவும் தீவிரமான, வலுவான அஹங்காரத்தைக் கொண்ட ஒருவர் எதிர்க்க (அபராத்) செய்வார். அதனால் தான், நீங்கள், தனக்குத்தானே கூறிக்கொள்ள வேண்டும், 'நீ, ஒரு முட்டாள். காரணம் இல்லாமல் அஹங்காரமாக திரிகிறாய். நீ யாரென்று மக்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் எனக்குத் தெரியும் நீ எப்படிப்பட்டவன் என்று? நீ ஒரு பைத்தியக்காரன்!' இப்படி ஏதாவது கூறி தீர்வு காணப்பட வேண்டும். சில பிளஸ் மற்றும் மைனஸ் செய்யப்பட வேண்டும்; நீங்கள் பெருக்கல் மற்றும் செய்துக் கொண்டு இருந்தால், அது எதிலே போய் முடியும்? அதனால் நீங்கள் வகுக்கவும் வேண்டும். மொத்த தொகை மற்றும் கழித்த மீதி (கூட்டல்-கழித்தல்) என்பது இயற்கைக்குட்பட்டது, அதேசமயம் பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் என்பது மனிதனின் கைகளில் உள்ளது. இந்த அஹங்காரத்தின் மூலம் ஏழால் பெருக்கப்பட்டிருந்தால் அதை ஏழால் வகுத்து விட வேண்டும், அப்போது வகுத்த மீதம் இருக்காது!

கேள்வி கேட்பவர்: நாம் ஒருவரை பற்றி புறம் பேசினால், அது எதன் கீழ் வரும்?

தாதாழி: புறம் பேசுவது (நிந்தா) விரோதம் (விராதனா) என்பதின் கீழ் வருகிறது, ஆனால் அதை ப்ரத்திக்ரமன் மூலம் அழிந்து விடுகிறது. அது உண்மைக்குப் புறம்பான விமர்சனம் (அவர்ணவாத்) போன்றது. அதனால் தான் நான் கூறுகிறேன், "யாரை பற்றியும் புறம் பேசக்கூடாது", என்று. இருந்தாலும் மக்கள், மற்றவர்களின் பின்னால் புறம் பேசுகிறார்கள். ஹே, புறம் பேசக்கூடாது. இந்த சுற்றுச்சூழல் முழுக்க முழுக்க நல்ல பரமாணுவினால் (மிகச் சிறிய பிரிக்க முடியாத அழியாத பொருள், அணு என்பதின் துகள்) நிரம்பியுள்ளது. அதனால், எல்லாமே (இந்த அதிர்வு அலைகள்) பேசப்படும் நபரை சென்றடையும்.

யாரைப் பற்றியும் பொறுப்பற்ற ஒரு வார்த்தை கூட பேசக்கூடாது. அப்படி ஏதாவது சொல்ல வேண்டுமென்றால், ஏதாவது நல்லதை சொல்லுங்கள், மரியாதைக்குரியதாக சொல்லுங்கள், புகழ்ச்சியாக பேசுங்கள், இகழ்ச்சியாக பேசாதீர்கள்.

எனவே, யாரைப் பற்றியும் புறம் பேசுவதில் ஈடுபடாதீர்கள். உங்களால் ஒருவரைப் பற்றி புகழ்ந்து பேச முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, ஆனால் அவரைப் பற்றி புறம் பேசுவதில் ஈடுபடாதீர்கள். நான் கூறுவது என்னவென்றால், ‘புறம் பேசுவதால் உங்களுக்கு என்ன பயன்?’ அதில் மிகப்பெரிய இழப்புதான் இருக்கிறது. இவ்வுலகில் மிகப்பெரிய இழப்பு என்று இருக்கிறது என்றால், அது புறம் பேசுவதால் தான் உண்டாகிறது. எனவே, யாரை பற்றியும் புறம் பேசுவதற்கு எந்த காரணமும் இருக்கக்கூடாது.

இங்கு புறம் பேசுதல் என்ற விஷயமே கிடையாது. எது சரி மற்றும் எது தவறு என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு விஷயத்தைப் பற்றி நாம் பேசுகிறோம்! பகவான் கூறியது என்னவென்றால், “தவறானதை தவறு என்றும் சரியானதை சரி என்று தெரிந்துகொள். இருப்பினும், தவறானதை தெரிந்து கொள்ளும் சமயத்தில் அதன் மீது சிறிதளவு கூட வெறுப்பு இருக்கக் கூடாது, மற்றும் சரியானதை தெரிந்து கொள்ளும் சமயத்தில் அதன் மீது சிறிதளவு கூட பற்றுதல் இருக்கக் கூடாது.” தவறானதை தவறு என்று தெரிந்து கொள்ளாவிட்டால் சரியானதை சரி என்று தெரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே, நாம் அதைப் பற்றி விரிவாக பேச வேண்டும். *ஞானியிடம்* இருந்து தான் *ஞானம்* (மிகச் சரியாக) புரிந்து கொள்ள முடியும்.

வெறுக்கவோ, ஏளனமாகப் புறக்கணிக்கவோ கூடாது...

கேள்வி கேட்பவர்: நான்காவது உள்நோக்கம். “அன்பார்ந்த தாதா பகவானே (நம்முள் இருக்கும் சுத்தாத்மா), யாதொரு

ஜீவராசியையும், ஒருபோதும் சிறிதளவு கூட வெறுக்க, ஏளனமாகப் புறக்கணிக்கச் செய்யாமல், செய்யத் தூண்டாமல், செய்பவரை ஆதரிக்காமல் இருக்க, எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்”.

தாதாஜி: ஆம், அது சரிதான். உங்களுக்கு யாரின் மீதாவது வெறுப்பு ஏற்பட்டால், உதாரணத்திற்கு நீங்கள் உங்கள் அலுவலகத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது, ஒருவர் உள்ளே நுழைந்தால், அந்த நபரின் மீது உங்களுக்கு வெறுப்பு (*அபாவ்*) அல்லது ஏளனமாகப் புறக்கணிப்பதை (*திரஸ்கார்*) போன்ற உணர்வுகள் ஏற்படலாம். அப்போது, இது அப்படி இருக்கக் கூடாது என்று நினைத்து, அதற்காக நீங்கள் வருந்த வேண்டும்.

மற்றவர்களைப் புறக்கணிக்கும் வரை ஒருவர் விடுபட முடியாது. பழிவாங்கும் எண்ணத்தை தவிர வேறு எதுவும் அதன் மூலம் பிணைக்கப்படுவதில்லை. யாரொருவர் மீது புறக்கணிப்பு இருந்தாலும், அது ஒரு உயிரற்ற பொருளின் மீது இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் விடுபட மாட்டீர்கள். ஆகையால், யாரொருவரையும் சிறிதளவு புறக்கணிப்பதையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. மற்றவர்கள் மீது புறக்கணிப்பு இருக்கும் வரை, நீங்கள் (*விதராக்*) விருப்பு மற்றும் வெறுப்பில் இருந்து விடுபட்ட நிலையை அடைய முடியாது. உண்மையில், நீங்கள் *விதராக நிலையை* அடைய வேண்டும், அப்போதுதான் நீங்கள் விடுபட முடியும்.

கடுமையாக, புண்படுத்தும் வகையில் பேசக்கூடாது...

கேள்வி கேட்பவர்: ஐந்தாவது உள்நோக்கம்: “அன்பார்ந்த தாதா பகவானே (நம்முள் இருக்கும் சுத்தாத்மா), யாதொரு ஜீவராசியிடமும், கடுமையாக மற்றும் புண்படுத்தும் வகையில் பேசாமல், பேசத் தூண்டாமல், பேசுபவரை ஆதரிக்காமல் இருக்க எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள். எவரேனும் கடுமையாக, புண்படுத்தும் வகையில் பேசினாலும், நான் அவர்களிடம் மென்மையாகவும், கனிவாகவும் பேச, எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள்.”

தாதாழி: கடுமையான பேச்சு யாரிடமும் பேசக் கூடாது. நீங்கள் ஒருவரிடம் கடுமையாகப் பேசி அவரை புண்படுத்தி விட்டால், நீங்கள் அவரிடம் நேரில் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும், “நண்பரே, நான் தவறு செய்து விட்டேன், என்னை மன்னித்து விடுங்கள்”! என்று கூற வேண்டும். உங்களால் அவரிடம் நேரில் மன்னிப்பு கேட்க முடியாவிட்டால், இனிமேல் இப்படி பேசக்கூடாது என்று உள்ளத்தளவில் வருந்த வேண்டும்.

கேள்வி கேட்பவர்: இனி மேல் இப்படி பேசக்கூடாது என்று, நமக்கு நாமே மீண்டும் மீண்டும் நினைவுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

தாதாழி: ஆம், நீங்கள் அதைப் பற்றி நினைத்து, வருந்த வேண்டும். வருந்தினால் மட்டும்தான் முடிவுக்கு வரும், இல்லையென்றால் அது தானாகவே முடிவுக்கு வராது. (என்னை மன்னித்துவிடு) என்று சொல்வதினால் மட்டும் அது முடிவுக்கு வராது.

கேள்வி கேட்பவர்: மென்மையான (மருது) கனிவான (ருஜு) பேச்சு என்றால் என்ன?

தாதாழி: கனிவான (ருஜு) என்றால் எளிமையான மற்றும் எளிதான வார்த்தைகளை உபயோகித்து நேரடியாக பேசுவது என்றும், மற்றும் மென்மையான (மருது) என்றால் பணிவான பேச்சு எனப்படுகிறது. மிகுந்த பணிவானதாக (பேச்சு) இருந்தால், அது மென்மையான (மருது) எனப்படுகிறது. ஆகவே நீங்கள் எளிமையான மற்றும் எளிதான வார்த்தைகளை உபயோகித்து நேரடியான பேச்சை மற்றும் பணிவான பேச்சை பேச வேண்டும். மேலும், அதற்கான சக்தியை கேட்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்வதால், அந்த சக்தி கிடைக்கும். நீங்கள் கடுமையாக பேசியதால், உங்கள் மகன் புண்பட்டுவிட்டால், அதற்காக நீங்கள் வருந்த வேண்டும். மேலும், நீங்கள் உங்கள் மகனிடம், “நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன், தயவு செய்து என்னை மன்னித்துவிடு. இனிமேல் நான் இப்படி

பேசமாட்டேன்.” என்று சொல்ல வேண்டும். இதுவே பேச்சை மேம்படுத்துவதற்கான வழியாகும். மேலும், ‘இது’ தான் ஒரே கல்லூரி.

கேள்வி கேட்பவர்: கடுமையான - புண்படுத்தும் வகையான பேச்சு, மற்றும் மென்மையான - கனிவான பேச்சு, இதில் என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது?

தாதாஜி: பலர் கடுமையான பேச்சு பேசுவதுண்டு அல்லவா, “நீ உபயோகமில்லாதவன், நீ போக்கிரி, நீ திருடன்” என்றெல்லாம். நாம் இதுவரை கேள்விப்படாத வார்த்தைகளை உபயோகபடுத்துகிறார்கள்! அப்படிப்பட்ட கடுமையான வார்த்தைகளை கேட்டவுடனே, நம் இதயம் ஸ்தம்பித்து விடும். அத்தகைய கடுமையான பேச்சு கொஞ்சம் கூட இனிமையானதாக இருக்காது. மாறாக, ‘இது எங்கிருந்து வருகிறது?’ என்று மனதில் தோன்றும். கடுமையான பேச்சு அஹங்காரமானதாக இருக்கும்.

மற்றும் புண்படுத்தும் (*தனத்திலி*) பேச்சு என்றால் என்ன? மற்றொருவருடன் போட்டியிடும்போது வன்மம் இருக்கிறது, அல்லவா?” பாருங்கள், நான் எவ்வளவு நன்றாக சமைத்து இருக்கிறேன். ஆனால், அவளுக்கு சமைக்கவே தெரியாது”! இப்படி வன்மம் ஏற்பட்டுவிடுகிறது, போட்டியிடத் தொடங்கி விடுகிறார். இப்படிப்பட்ட புண்படுத்தும் (*தனத்திலி*) பேச்சு மோசமானது.

கடுமையாக மற்றும் புண்படுத்தும் வகையில் பேசக்கூடாது. பேச்சின் மூலம் உண்டாகும் அனைத்து தவறுகளும் இந்த இரண்டு வார்த்தைகளில் உள்ளடங்கி விடுகின்றன. எனவே உங்களுக்கு ஓய்வு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் ‘தாதா பகவானிடம்’ சக்தி கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். நீங்கள் விரும்பத்தகாத முறையில் பேசி விட்டால், அதை எதிர்ப்பதற்கு சக்தி கேட்க வேண்டும், அதாவது, “தூய்மையான பேச்சு (*சுத்த வாணி*) பேசுவதற்கு எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள். அனைவரும் ஏற்றுக்

கொள்ளும்படியான பேச்சை (ஸ்யாத்வாத் வாணி) பேசுவதற்கு எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள், மென்மையான-கனிவான பேச்சு பேசுவதற்கு எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள்”, என்று (சக்தி) கேட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஸ்யாத்வாத் வாணி என்றால் யாரையும் புண்படுத்தாத பேச்சு.

...நிரந்தரமாகப் புலன் இன்பங்களில் இருந்து விடுபட எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்

கேள்வி கேட்பவர்: ஆறாவது உள்நோக்கம். “அன்பார்ந்த தாதா பகவானே (நம்முள் இருக்கும் சுத்தாத்மா), யாதொரு ஜீவராசியிடமும் அதாவது பெண்கள் - ஆண்கள் மற்றும் திருநங்கைகள், என எந்த இனத்தினரிடமும், சிறிதளவு கூட பாலியல் சம்பந்தமான தவறுகள், இச்சைகள், சைகைகள் அல்லது பாலியல் சம்பந்தமான சிந்தனை செய்யாமல், செய்யத் தூண்டாமல், செய்பவரை ஆதரிக்காமல் இருக்க, எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள். நிரந்தரமாகப் புலன் இன்பங்களில் இருந்து விடுபட, எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்.”

தாதாஜி: நீங்கள் யாரையாவது பாலியல் நோக்கத்துடன் பார்த்துவிட்டால், உடனடியாக சந்துபாயிடம் (வாசகர் தங்கள் பெயரை இங்கு பொருத்திக் கொள்ளவும்), ‘இது சரி அல்ல. இது உனக்கு உகந்தது அல்ல. நீ உயர்ந்த குணங்களை கொண்டவன். உனக்கு ஒரு சகோதரி இருப்பதை போல், அந்த பெண்ணும் மற்றொருவரின் சகோதரியாக இருப்பவர்! உன் சகோதரியை யாரேனும் பாலியல் நோக்கத்துடன் பார்த்தால், நீ எவ்வளவு வேதனைப்படுவாய்? அதுபோல, மற்றொருவர் வேதனைப்படமாட்டார்களா? ஆகையால், இது உனக்கு உகந்தது அல்ல’ என்று சொல்ல வேண்டும். எனவே, நீங்கள் மற்றொருவரை பாலியல் நோக்கத்துடன் பார்த்துவிட்டால், அதற்காக வருந்த வேண்டும்.

கேள்வி கேட்பவர்: சைகைகள் (சேஷ்டாஜி) என்பதன்

பொருள் என்ன?

தாதாழி: புகைப்படம் எடுக்கக் கூடிய அனைத்து உடலின் சைகைகளையும் (சேஷ்டாஓ) எனப்படுகிறது. நீங்கள் ஒருவரை கேலி செய்தால், அது சேஷ்டா எனப்படுகிறது. நீங்கள் சிரித்தால், அதுவும் சேஷ்டா எனப்படும்.

கேள்வி கேட்பவர்: அப்படியானால் நாம் யாரையாவது கேலி செய்வது, ஒருவரிடம் குறும்புத்தனமாக ஏதேனும் சேட்டை செய்வதெல்லாம் சைகைகள் (சேஷ்டாஓ) எனப்படுமா?

தாதாழி: ஆம், பல்வேறு விதமான சைகைகள் உள்ளன.

கேள்வி கேட்பவர்: பாலியல் தொடர்பான சைகைகள் எப்படிப்பட்டதானது?

தாதாழி: பாலியல் தொடர்பாக செய்யப்படும் அனைத்து உடலின் செயல்களையும் புகைப்படம் எடுக்க முடியும் என்பதால், அவை அனைத்தும் சைகைகள் (சேஷ்டாஓ) எனப்படுகிறது. உடலின் மூலம் செய்ய முடியாத செயலை, சைகை எனப்படுவதில்லை. சில நேரங்களில் பாலியல் இச்சைகள் தோன்றும், மற்றும் மனதில் எண்ணங்கள் எழும். ஆனால், அவை சைகையாக வெளிப்படுவதில்லை. எண்ணங்கள் தொடர்பான தவறுகள் மனதினுடையதாகும்.

“நிரந்தரமாக புலன் இன்பங்களில் இருந்து விடுபட எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்”, என்று தாதா பகவானிடம், இதை மட்டும் நீங்கள் கேட்க வேண்டும். தாதா உங்களுக்கு அத்தகைய அருளை வழங்குவார்!

எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சுவைக்கும் சபலப்படாமல்

இருக்க...

கேள்வி கேட்பவர்: ஏழாவது உள்நோக்கம். “அன்பார்ந்த தாதா பகவானே (நம்முள் இருக்கும் சுத்தாத்மா), எந்த ஒரு

குறிப்பிட்ட சுவைக்கும் சபலப்படாமல் இருக்க, எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள். அறுசுவை உணவை சமநிலையுடன் உண்ண, எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்.”

தாதாஜீ: நீங்கள் உணவு உண்ணும் போது உங்களுக்கு சில காய்கறி உணவுகள் மட்டுமே பிடிக்கும் என்றால், உதாரணத்திற்கு தக்காளியினால் செய்யப்பட்ட உணவுகள் மட்டுமே பிடிக்கும் என்றால், உணவு உண்ட பிறகும் உங்களுக்கு அந்த உணவின் சுவையே நினைவில் இருந்து கொண்டே இருந்தால், அதை சபலத்தில் நீடித்திருப்பதாக (லுப்தபனா) கருதப்படுகிறது. தக்காளி சாப்பிடுவதில் தவறில்லை, ஆனால் அது நினைவிற்கு வரக்கூடாது. இல்லையெனில் உங்கள் சக்தி அனைத்தும் சபலப்படுவதிலேயே செலவழிக்கப்பட்டுவிடும். ஆகையால், நீங்கள், “எந்த வகையான உணவு பரிமாறப்பட்டாலும், எனக்கு பரவாயில்லை,” என்று கூற வேண்டும். எந்த விதமான சபலத்திலும் நீடித்திருக்கக்கூடாது. உங்கள் தட்டில் என்ன பரிமாறப்பட்டாலும், அதை சாப்பிடுங்கள். அதில் எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை. ஆனால், உங்கள் தட்டில் பரிமாறப்படுவதை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள். மற்ற உணவை பற்றி நினைக்கக் கூடாது.

கேள்வி கேட்பவர்: அறுசுவை உணவை சமநிலையுடன் (சம்ரசி) என்றால் என்ன?

தாதாஜீ: அனைத்து சுவைகளையும் உட்கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும். அதாவது இனிப்பு போலி, சாதம், பருப்பு காய்கறிகள், என அனைத்து உணவு வகையையும் சாப்பிட வேண்டும். ஆனால், இனிப்பு போலியை மட்டுமே சாப்பிட்டுக் கொண்டே இருக்கக்கூடாது.

சிலர் இனிப்பு உண்பதையே விட்டுவிடுகிறார்கள். அதனால், இனிப்பு உணவு அவர்கள் மீது, எதிரான ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வைக்கும், அதாவது, “என்னிடம் உனக்கு என்ன விரோதம்?” தவறு வேறொரு அமைப்புக்குட்பட்டது, ஆனால் மற்றொன்று

தண்டிக்கப்படுகிறது! ஹே, நீ எப்படி உன் நாக்கை (சுவை அரும்புகளை) தண்டிக்கலாம்? தவறு வேறொரு அமைப்புக்குட்பட்டது. அறியாமையின் தவறு என்பதாகும்.

கேள்வி கேட்பவர்: அறுசுவை உணவு (*சம்ரசி*) என்றால் என்ன? அனைத்து உணவு வகைகளிலும் ஒரே சமமான விருப்பத்தை எப்படி வைத்துக் கொள்வது?

தாதாஜி: உங்கள் சமுதாயத்தின் முறைப்படி எப்படி உணவு சமைக்கப்படுகிறதோ, அது உங்கள் சமுதாயத்தின் சுவைக்கேற்ப அறுசுவை (*சம்ரசி*) உணவு சமைக்கப்படுகிறது. நீங்கள் அதை வேறொரு சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒருவருக்கு பரிமாறினால், அதை அவர்கள் அறுசுவை (*சம்ரசி*) உணவாக கருதமாட்டார்கள். சில சமயம் உங்கள் சமுதாயத்தின் முறைப்படி, காரம் குறைவாக சாப்பிடுபவர்களாக இருக்கலாம். எனவே, ஒவ்வொரு சமுதாயத்தில் சமைக்கப்படும் அறுசுவை (*சம்ரசி*) உணவு வெவ்வேறானதாக இருக்கும். அறுசுவை (*சம்ரசி*) உணவு என்றால் சுவைமிக்க; ருசியான உணவு என்பதாகும். இதன் பொருள் என்னவென்றால் எந்த ஒரு மூலப் பொருட்களும் அதிகமாக சேர்க்காமல், அனைத்து மூலப் பொருட்களும் சமமான அளவில் சேர்க்கப்பட்டதாகும். சிலர் கூறுவதுண்டு, “நான் ஒரு டம்ளர் பால் மட்டும் அருந்திவிட்டு இருந்து விடுவேன்”, என்று. அது அறுசுவை உணவு (*சம்ரசி*) எனக் கருதப்படாது. அறுசுவை உணவு (*சம்ரசி*) என்பது ஆறு வகையான சுவைகளையும் ஒன்று சேர்த்து, நன்றாக சுவையாக சமைத்து சாப்பிடுவது என்பதாகும். உங்களால் கசப்பு சுவையை சாப்பிட முடியாவிட்டால், அதற்கு பதிலாக பாகற்காய் (*கரேலா*), பலுவக்காய் (*கன்கோடா*) அல்லது வெந்தயக்கீரை (*மேத்தி*) (இவை அனைத்திலும் ஓரளவு கசப்புத் தன்மை உள்ளது) ஆகியவற்றை சாப்பிட வேண்டும்; ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் கசப்பு சுவையைக் கொண்ட உணவை உட்கொள்ள வேண்டும். கசப்பு சுவையைக் கொண்ட உணவுகளை

உண்ணாததால் தான் அனைத்து நோய்களும் உருவாகிறது. அதனால் தான் குயினைன் மருந்தை (மலேரியா காய்ச்சலை எதிர்கொள்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் கசப்பான மருந்து) உட்கொள்ள வேண்டியதாகிறது! உண்மையில் கசப்பு சுவை குறைவாக உட்கொள்வதால் தான் நோய்கள் உருவாகின்றன! ஆகையால், அனைத்து சுவைகளையும் உட்கொள்ள வேண்டும்.

கேள்வி கேட்பவர்: அப்படியென்றால் எல்லா சுவைகளையும் உட்கொள்வதற்காகவும் சக்தி கேட்க வேண்டும், அதாவது, “தாதா பகவானே, நான் அறுசுவை உணவை சமநிலையுடன் உண்பதற்கு எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள்” என்று.

தாதாழி: ஆம், நீங்கள் அதற்கு சக்தி கேட்க வேண்டும். உங்கள் எண்ணம் என்ன? அறுசுவை உணவு (*சம்ரசி*) உண்ண வேண்டும் என்று எண்ணம் தான், உங்களின் (அதற்கான தீர்மானம்) முயற்சி ஆகும். பிறகு நான் உங்களுக்கு அந்த சக்தியை வழங்கும் போது, உங்களின் முயற்சி மேலும் வலுவடைகிறது!

கேள்வி கேட்பவர்: எந்தவொரு குறிப்பிட்ட சுவைக்கும் சபலமடையாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதும் சரியானது தானா?

தாதாழி: ஆம், ஆகவே உங்களுக்கு, “புளிப்புச் சுவையுள்ள உணவைத் தவிர வேறு எந்த உணவும் எனக்கு பிடிக்காது”, என்று கண்டிப்பாக இருக்கக் கூடாது. சிலர் சொல்வதுண்டு, “என்னால் இனிப்பு சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது”, என்று. அப்படியானால் காரம் என்ன குற்றம் செய்தது? சிலர், “எனக்கு இனிப்பு பிடிக்கவே பிடிக்காது. எனக்கு காரமானது (உணவு) மட்டுமே வேண்டும்”, என்று கூறுவார்கள். இவற்றையெல்லாம் அறுசுவை உணவு (*சம்ரசி*) என்று கருத முடியாது. அறுசுவை (*சம்ரசி*) என்றால் அனைத்து சுவைகளையும் ஏற்றுக்கொள்வதாகும். அது குறைவான அளவிலோ அல்லது அதிகமான அளவிலோ இருக்கலாம், ஆனால் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்வது.

கேள்வி கேட்பவர்: ஆத்ம ஞானம் மற்றும் அறுசுவை உணவு (*சம்ரசி*), இவை இரண்டிற்கும் இடையே ஏதாவது தொடர்பு உள்ளதா? ஞானத்தின் விழிப்புணர்வுக்காக, அறுசுவை (*சம்ரசி*) அல்லாத மற்ற உணவை தவிர்க்க வேண்டுமா?

தாதாஜி: அறுசுவை உணவு (*சம்ரசி*) என்பதை பொறுத்தவரையில், *மஹாத்மாக்களுக்கு* (ஆத்ம ஞானம் பெற்றவர்கள்) இப்போது, அனைத்தும் *வ்யவஸ்தித்* (அறிவியல் சூழ்நிலை ஆதாரங்கள்) என்பதற்கு உட்டுப்பட்டதாகிவிடுகிறது, பிறகு என்ன வம்பு? இது பொது மக்களுக்காக (*ஆத்ம ஞானம் பெறாதவர்கள்*) கூறப்பட்டிருப்பது. இருப்பினும், நம் மஹாத்மாக்கள் குறைந்தபட்சம் சிந்திக்க செய்வார்கள் அதாவது எவ்வளவு முடிகிறதோ அவ்வளவு (*சம்ரசி*) உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் என்று. நான் கூறுவதுண்டு, “எனக்கு சாப்பிட மிளகாயை கொடு” என்று. பிறகு நான் இதையும் சொல்வேன், “இருமலுக்கு மருந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன்!” என்று. இருமலுக்கு (காரமான உணவை சாப்பிட்டதினால் ஏற்பட்ட) மருந்து எடுத்துக் கொள்வதையும் ‘நாங்கள்’ (*ஞானி புருஷர்*) அறிவோம். ஏனெனில் (டிஸ்சார்ஜ்) பிரகிருதி பங்கு வகிக்கிறது!

பிரகிருதியின் பெருக்கல்-வகுத்தல்

கேள்வி கேட்பவர்: அப்படியானால், இந்த *பிரகிருதிக்கு தான் சம்ரசி* உணவு முறை அவசியமாகின்றதா?

தாதாஜி: முதலில் *பிரகிருதி* என்றால் என்ன? பதிமூன்று எண்ணால் பெருக்கப்பட்டதை பதிமூன்று எண்ணால் வகுத்தால் தான் *பிரகிருதி* முடிவுக்கு வரும். பதினேழு எண்ணால் பெருக்கப்பட்டதை பதிமூன்று எண்ணால் வகுத்தால் என்னவாகும்? எனவே, நான் வேறு விதத்தில் கணக்கீடு செய்துள்ளேன்.

கேள்வி கேட்பவர்: ஆகவே, பதிமூன்று எண்ணால் பெருக்கப்பட்டதை பதிமூன்று எண்ணால் வகுத்தால்...

தாதாழி: அப்படிச்செய்தால் தான், வகுத்த மீதம் எதுவும் இருக்காது, அல்லவா!

கேள்வி கேட்பவர்: இந்த உதாரணத்தை நாம் எந்த விதத்தில் செயல்படுத்துவது?

தாதாழி: பிரகிருதி என்றால் கடந்த ஜென்மத்தில் செய்த உள்நோக்கங்கள் (பாவ்) ஆகும். அந்த உள்நோக்கங்களானது, உண்ணப்பட்ட மற்ற உணவின் அடிப்படையில் செய்யப்பட்டதாகும். இப்போது அந்த உள்நோக்கம் பதிமுன்று எண்ணால் பெருக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது அந்த உள்நோக்கத்தில் இருந்து நீங்கள் விடுபட வேண்டுமென்றால், அதை நீங்கள் பதிமுன்று எண்ணால் வகுத்தால், அது விடுபட்டு விடும். மேலும், ஒரு புதிய உள்நோக்கம் எழுவதற்கு அனுமதிக்கப்படவில்லை என்றால், கணக்கு முடிந்துவிட்டது என்று அர்த்தம். புதிய ஆசைகள் எதுவும் இருப்பதில்லை என்பதால், கணக்கு முடிந்து விடுகிறது. அந்த கணக்கிற்கு சீல் வைக்கப்பட வேண்டும்.

....அங்குதான் பிரகிருதி பூஜ்ஜியமாகிறது!

கேள்வி கேட்பவர்: சுத்தாத்மாவின் ஞானம் நீங்கள் எங்களுக்கு வழங்கியுள்ளீர்கள். இப்போது இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களை நாங்கள் சொல்வதால், பிரகிருதியை இருப்பற்ற (பூஜ்ஜிய) நிலைக்கு கொண்டு வர உதவுமா?

தாதாழி: ஆம், முடியும். எந்த எண்ணினால் நீங்கள் பெருக்கல் செய்தீர்களோ, அதே எண்ணினால் வகுக்க வேண்டும். மருத்துவர் ஒருவர் என்னிடம், “இதை சாப்பிடுங்கள்” என்றார். அதற்கு நான், “டாக்டர் இதை மற்ற நோயாளியிடம் சொல்லுங்கள். என்னுடைய ‘பெருக்கல்’ வேறுவிதமானது” என்று கூறினேன். அவர் எனக்கு தவறான எண்ணிக்கையை வகுப்பதற்காக கொடுத்தால், அது எப்படி செயல்படும்?

கேள்வி கேட்பவர்: உங்கள் உணவில் காரம் அதிகமாக சேர்த்துக் கொண்டு, நீங்கள் வகுக்குகிறீர்களா?

தாதாழி: காரம் அதிகமாக சேர்த்துக் கொள்ளும் போது, நான் அனைவரிடம் கூறுவது என்னவென்றால், நான் இருமலுக்கு மருந்து எடுத்துக் கொள்ளுகிறேன் என்று. பிறகு, எனக்கு இருமல் வரும் போது, நான் அதை சுட்டிக்காட்டுவேன், “பார், உனக்கு இருமல் வந்தது, அல்லவா!” என்று.

கேள்வி கேட்பவர்: இதில் வகுத்தல் எங்கே வருகிறது?

தாதாழி: இதுவே வகுத்தல். நான் காரம் எடுத்துக் கொள்ளாமல் இருந்திருந்தால், வகுத்தல் முடிவடைந்து இருக்காது.

கேள்வி கேட்பவர்: ஆகவே முதலில், *பிரகிருதியில்* நிரப்பப்பட்டதை எல்லாம் இப்போது முடித்தாக வேண்டும்.

தாதாழி: ஆம், அவற்றை முடித்தாக வேண்டும்.

நான் நிருபெனிடம், “நீங்கள் சம்மதித்தால், நான் கொஞ்சம் *சுபாரி* பாக்கு (சோபாரி-சுபாரி பாக்கு, வாய் புத்துணர்ச்சிக்காக சாப்பிடுவது) சாப்பிடுகிறேன் என்று கூறுவேன். ஆனால் *சுபாரி* பாக்கை மென்று சாப்பிடும்போது, “இது இருமல் ஏற்படுத்துவதற்கான மருந்து”, என்று சொல்வேன். பல தடவை அவர், ‘வேண்டாம்’ என்று சொல்வார், அப்போது நான் அதை எடுத்துக் கொள்ள மாட்டேன். ஆனால், அவர் ‘எடுத்துக் கொள்ள’ சொன்னால், அப்போது நான் அதை எடுத்துக் கொள்வேன். பிறகு எனக்கு இருமல் வரும். இருப்பினும், சுபாரி பாக்கை சாப்பிடுவது, ‘நான்’ (உள்ளிருக்கும் தாதா பகவான்) அல்ல. எனக்கு எந்தவொரு பழக்கமும் கிடையாது. ஆனால், கடந்த ஜென்மத்தில் கர்மச் சரக்கு நிரப்பப்பட்டதால், இது (சுபாரி பாக்கு சாப்பிடுவது) சம்பவிக்கிறது, அல்லவா?

இதுவே நம்முடைய *அக்ரம் விஞ்ஞானம்* ஆகும்! கடந்த

ஜென்மத்தில் உருவான பழக்க வழக்கங்களால் தான், இப்படி சம்பவிக்கிறது. ஆகவே, இந்த சக்தியை கேளுங்கள். பிறகு, (ஒரே சுவையைக் கொண்ட) அதிகப்படியான உணவை உட்கொள்வதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால், இந்த உள்நோக்கத்தை சொல்வதினால், (கடந்த ஜென்மத்தில் உருவாக்கப்பட்ட) ஒப்பந்தங்கள் விடுவிக்கப்படுகின்றன.

கேள்வி கேட்பவர்: தற்போதுள்ள பிரகிருதி எதுவாக இருந்தாலும், அதை பெருக்கினால், அது அதிகரித்து விடும். அதை வகுக்க வேண்டும்.' *பிரகிருதியை பிரகிருதியால்* வகுக்க வேண்டும்' என்பதை விளக்கவும்.

தாதாழீ: எனவே இந்த உள் நோக்கங்களை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் போது, வகுத்தல் நடைபெற்று பின்னர் குறைந்துவிடும். இத்தகைய உள்நோக்கங்களை நீங்கள் சொல்லவில்லை என்றால், அந்தச் 'செடி' தானாக வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். ஆகவே, இதை நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் போது, அது குறைந்து விடும். இதைச் சொல்லச் சொல்ல, உள்ளுக்குள் ஏற்பட்ட *பிரகிருதியின்* பெருக்கல், நடுநிலையாகிவிடும். பிறகு, ஆத்மாவின் பெருக்கல் நடைபெற்று மற்றும் *பிரகிருதியின்* வகுத்தல் நடைபெறும். ஆகையால், ஆத்மா 'போஷிப்படையும்'. உங்களுக்கு நேரம் இருந்தால், இரவும் பகலும் இந்த *ஒன்பது உள்நோக்கங்களை* சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள்! உங்களுக்கு ஓய்வு நேரம் கிடைத்தவுடனே, இவற்றை சொல்லுங்கள். 'நாங்கள்' எல்லா மருந்துகளையும் கொடுத்து விடுகிறோம், புரிதலையும் கொடுத்து விடுகிறோம், பிறகு ஒருவர் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம்...

**கண்ணெதிரே இருப்பவை மற்றும் இல்லாதவை,
உயிருடன் இருப்பவை மற்றும் மரணம் அடைந்தவை...**

கேள்வி கேட்பவர்: எட்டாவது உள்நோக்கம். “தாதா பகவானே, யாதொரு ஜீவராசியையும், கண் எதிரே இருப்பவை மற்றும் இல்லாதவை, உயிருடன் இருப்பவை மற்றும் மரணம் அடைந்தவை, என எவரைப் பற்றியும் சிறிதளவு கூட உண்மைக்குப் புறம்பான விமர்சனம், எதிர்ப்பு, அவமதிப்புச் செய்யாமல், செய்யத் தூண்டாமல், செய்பவரை ஆதரிக்காமல் இருக்க, எனக்கு பரம சக்தி வழங்குங்கள்.”

தாதாழி: உண்மைக்கு மாறான விமர்சனம் (*அவர்ணவாத்*) என்றால், ஒருவர் நற்பெயருடன், நம்மதிப்புடன், புகழ்பெற்றவராக இருக்கிறார், இருப்பினும், நாம் அவரைப்பற்றி தவறாக பேசி, அந்த நற்பெயரை கெடுப்பதை தான், *அவர்ணவாத்* என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அவரை களங்கப்படுத்துவதாகும்.

கேள்வி கேட்பவர்: இதன்படி, இறந்தவர்களுக்கு நாம் மன்னிப்பு கேட்பது, அவரைப்பற்றி நாம் பேசுவதெல்லாம், உண்மையில் அவர்களை சென்றடைகிறதா?

தாதாழி: நீங்கள் அதை அவர்களுக்கு சென்றடைய செய்ய வேண்டியதில்லை. உயிருடன் இல்லாத ஒருவரை நீங்கள் இழிவாக பேசினால், நீங்கள் பயங்கரமான தவறுக்குள்ளாகிவிடுவீர்கள். அதைத்தான் இந்த *உள்நோக்கம்* தெரிவிக்கிறது. அதனால் தான், இறந்தவர்களை பற்றியும் தவறாக பேசாதீர்கள் என்று நான் கூறுகிறேன். எனவே, அது அந்த நபரை சென்றடைகிறதா அல்லது அடையாதா என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை. ஊழல்வாதி ஒருவர் தன் வாழ்நாளில் தீய செயல்கள் செய்திருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம், இருப்பினும், அவர் இறந்த பிறகு அவரை பற்றி நாம் தவறாக பேசக்கூடாது.

தற்சமயம், ராவணனை (*ராமாயணம்* காவியத்தில் பகவான் ஸ்ரீராமரின் எதிரி) பற்றி நீங்கள் தவறாக பேசக்கூடாது. ஏனென்றால், அவர் இப்போதும் உடல் வடிவத்தில் வேறொரு இடத்தில் இருக்கிறார். அதனால் உங்கள் 'தொலைபேசி அழைப்பு' அவரை சென்றடையும். 'ராவணன் இப்படி இருந்தார், அப்படி இருந்தார்', என்று நீங்கள் கூறுவது, அவரை சென்றடையும்.

உங்களுடைய இறந்த உறவினர் ஒருவரைப் பற்றி மக்கள் புறம் பேசினால், நீங்கள் அதில் ஈடுபடக்கூடாது. அப்படி அதில் ஈடுபட்டு விட்டால், பிறகு அதற்காக, 'இப்படி நடக்கக்கூடாது' என்று நீங்கள் வருந்த வேண்டும். இறந்தவரை பற்றி தவறாக பேசுவது மிகப்பெரிய குற்றமாகும். இறந்தவர்களை கூட, நம் மக்கள் விட்டு வைப்பதில்லை. மக்கள் அப்படி செய்வதில்லையா? இது இப்படி இருக்கக்கூடாது; அதைத்தான் 'நாங்கள்' தெரிவிக்க வேண்டுகிறோம். அதற்கு கடுமையான தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டும்.

ஒருவேளை முந்தைய அபிப்ராயத்தின் அடிப்படையில் ஒருவர் அப்படி பேச நேரிடலாம். அதேசமயத்தில் நீங்கள் இந்த *உள்ளோக்கத்தை* சொல்லிக் கொண்டே இருந்தால், நீங்கள் அவ்வாறு பேச நேர்ந்தாலும், நீங்கள் குற்றத்திற்குள்ளாக மாட்டீர்கள். ஹூக்கா புகைக்கும் போது, நீங்கள், "புகைக்காமல் இருப்பதற்கு, யாரையும் புகைபிடிக்க தூண்டாமல் இருப்பதற்கு, புகைப்பிடிப்பவர்களை ஆதரிக்காமல் இருப்பதற்கு, எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள்" என்று சொல்லிக் கொண்டே இருந்தால், கடந்த காலத்தில் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் விடுபட்டுவிடும். இல்லையெனில், அனாத்மாவின் (*புத்தல்*) இயல்பு உங்களை வழிதவறச் செய்துவிடும். அதனால் தான் இந்த எண்ணங்களை மனதில் வளர்க்க வேண்டும்.

உலகம் நலம் பெற்று மோட்சம் அடைவதற்கு, ஒரு கருவியாக செயல்பட எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள்!

கேள்வி கேட்பவர்: இந்த ஒன்பதாவது உள்நோக்கம். “அன்பார்ந்த தாதா பகவானே (நம்முள் இருக்கும் சுத்தாத்மா), உலகம், நலம் பெற்று மோட்சம் அடைவதற்கு, ஒரு கருவியாக செயல்பட எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள், சக்தி வழங்குங்கள், சக்தி வழங்குங்கள்.” உலகம் நலம் பெற்று மோட்சம் அடைய வேண்டும் என்ற இந்த எண்ணத்தை நாம் வளர்த்துக் கொண்டால், அது எப்படி வேலை செய்யும்?

தாதாழி: உங்கள் வார்த்தைகள், மற்றவரின் வேலை முடிந்துவிடும் வகையில் வெளிப்படும்.

கேள்வி கேட்பவர்: நீங்கள் குறிப்பிடும் மோட்சம் என்பது புறத்திற்கானதா(பொருள் சார்ந்த; அனாத்மா பாகத்திற்கு) அல்லது ‘ரியல்’ (ஆத்ம சொரூபம்) என்பதற்கானதா?

தாதாழி: இது புறத்திற்காக அல்ல, ‘ரியல்’ என்பதை நோக்கி செல்வது மட்டும் தான் நமக்குத் தேவை. பின்னர், அந்த ‘ரியல்’ என்பதன் ஆதரவினால், முன்னேற்றம் (புறநிலையில்) ஏற்படும். நீங்கள் ‘ரியல்’ என்பதை அடைந்து விட்டால், நிச்சயமாக நீங்கள் புறநிலையை அடைந்து விடுவீர்கள்! இந்த உலகம் முழுவதும் நலம் பெற்று மோட்சம் அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். அதை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லக்கூடாது; அந்த எண்ணத்தை பாவித்துக் கொள்ள வேண்டும். மக்கள் சுலோகங்கள் சொல்வதை போல, இதை ஒப்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒப்பிக்கிறார்கள்.

கேள்வி கேட்பவர்: எதுவும் செய்யாமல் சும்மா உட்கார்ந்து இருப்பதற்கு பதிலாக, இத்தகைய எண்ணத்தை பாவிப்பது சிறந்ததாக கருதப்படும், அல்லவா?

தாதாழி: மிகவும் நல்லது. குறைந்தபட்சம் எதிர்மறை நோக்கங்கள் அழிக்கப்படுகின்றன! இந்த எண்ணத்திலிருந்து, உங்களால் எவ்வளவு வளர்க்க முடிகிறதோ; அவ்வளவு நல்லது; நீங்கள் குறைந்த பட்சம் அவ்வளவாவது பெற்றுவிட்டீர்கள்!

கேள்வி கேட்பவர்: இந்த எண்ணத்தை இயந்திரதனமான எண்ணமாகக் கருத முடியுமா?

தாதாழி: அல்ல. இதை எப்படி இயந்திரத்தனமானதாக கூற முடியும்? ஒருவர் மிகையாகவும், அர்த்தமின்றி ஒன்றையே திரும்பத் திரும்பச் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தால், அது இயந்திரத்தனமானதாகும். ஒருவர், தான் என்ன சொல்கிறார் என்று தனக்கே தெரியாமல் கவனமின்றி சொல்லிக் கொண்டே இருந்தால், அது தான் இயந்திரத்தனமானதாகும்.

உண்மையில், இதில் செய்ய வேண்டியது எதுவுமே இல்லை

கேள்வி கேட்பவர்: இந்த ஒன்பது *உள்ளேநோக்கங்களிலும்*, 'எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள், எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள்', என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதை படிப்பதன் மூலம் நமக்கு சக்தி கிடைத்துவிடுமா?

தாதாழி: நிச்சயமாக! இது '*ஞானி புருஷரின்*' (ஆத்ம அனுபவம் அடைந்தவர், மேலும் மற்றவர்களுக்கும் ஆத்ம ஞானம் வழங்குபவர்) வார்த்தைகள்! ஒரு பிரதமரிடம் கிடைத்த கடிதத்திற்கும், ஒரு வியாபாரியிடம் இருந்து கிடைத்த கடிதத்திற்கும் இடையே வித்தியாசம் இருக்கிறது, அல்லவா? நீங்கள் பேசாமல் இருக்கிறீர்கள்? ஆம், ஆகவே இவை ஞானி புருஷரின் வார்த்தைகள். ஒருவர் தன் புத்தியினால் இதை புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தால், அது முடியாது. இவையெல்லாம் புத்திக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள் ஆகும்.

கேள்வி கேட்பவர்: ஆனால், இதை நடைமுறைக்கு கொண்டுவர, இதில் எழுதப்பட்டதைச் செய்ய வேண்டும், அல்லவா?

தாதாழி: இல்லை, இது படிக்க மட்டும் தான். நடைமுறைக்கு தானாகவே வந்துவிடும். ஆகவே இந்த புத்தகத்தை எப்போதும் உங்களுடன் வைத்துக்கொண்டு, தினமும் இதை படிக்க வேண்டும். இதில் இருக்கும் அனைத்து ஞானத்தையும் நீங்கள் கற்றுக் கொள்வீர்கள். தினமும் இதை நீங்கள் தொடர்ந்து படிக்கும்போது, அது நடைமுறைக்கு வந்துவிடும். நீங்கள் அந்த வடிவமாகவே மாறிவிடுவீர்கள். இதன் மூலம் உங்களுக்கு கிடைத்த பலன் இன்றைய தினமே வெளிப்படையாக தெரியாது! ஆனால் படிப்படியாக, இது உங்களுக்கு துல்லியமாகிவிடும்.

இந்த சக்தியை கேட்பதினால், அதன் பலன் நிச்சயமாக நடத்தையில் வந்துவிடும். எனவே, நீங்கள் தாதா பகவானிடம், சக்திகளை கேட்க வேண்டும். தாதா பகவானிடம் அளவில்லாத, எல்லையற்ற சக்திகள் உள்ளன, அதாவது நீங்கள் கேட்பதை கொடுக்கக்கூடிய சக்தி! ஆகவே இந்த சக்தி கேட்பதால், என்ன ஆகும்?

கேள்வி கேட்பவர்: சக்தி கிடைக்கும்!

தாதாழி: ஆம், இந்த உள்நோகங்களை பின்பற்றுவதற்கு சக்தி உண்டாகும். அதன் பிறகு அவற்றை உங்களால் கடைபிடிக்க முடியும். அவற்றை தானாகவே உங்களால் கடைப்பிடிக்க முடியாது. ஆகையால், நீங்கள் சக்தி கேட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். நீங்கள் வேறு எதுவும் செய்ய வேண்டியது இல்லை. இப்படி (ஒன்பது உள்நோக்கங்களில்) எழுதப்பட்டதைப் போன்று உடனடியாக நடத்தைக்கு வராது, மேலும் அப்படி நடக்கவும் செய்யாது. உங்களால் (சந்துபாய்) எவ்வளவு செய்ய முடிகிறது என்பதை நீங்கள் (ஆத்ம சொருபமாக)

அறிந்து கொள்ள வேண்டும், மற்றும் உங்களால் எவ்வளவு செய்ய முடியவில்லையோ அதற்காக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். மேலும் அதன் கூடவே, இந்த சக்தியை கேட்க வேண்டும், அதனால் நீங்கள் சக்தியை பெறுவீர்கள்.

சக்தி கேட்டு வேலையை நிறைவேற்றிக் கொள்ளவும்

நான் ஒரு நபரிடம், “இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களில் அனைத்தும் உள்ளடங்கியுள்ளது. இதில் எதுவும் விடுபட்டுப் போகவில்லை. இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களை தினமும் படியுங்கள்” என்று கூறினேன். அதற்கு அவர், “ஆனால், இதை என்னால் செய்ய முடியாது”, என்று பதில் அளித்தார். நான் அவரிடம், “நான் உங்களை எதையும் செய்ய சொல்லவில்லை” என்றேன். ஏன் செய்ய முடியாது என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள்? நீங்கள் என்ன சொல்ல வேண்டுமென்றால், “தாதா பகவானே, எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள்” என்று. நான் உங்களை சக்தி கேட்க சொல்கிறேன். அதற்கு அவர், “இது உண்மையில் சுவராஸ்யமானதாக இருக்கிறது!” உண்மையிலேயே, மக்கள் (எங்களுடைய நடத்தையை மேம்படுத்த) எங்களுக்கு செயல்களை ‘செய்வதற்கு’ தான் கொடுத்திருக்கின்றனர் என்று பதிலளித்தார்.

பிறகு அவர் என்னிடம், “இந்த சக்தியை யார் எனக்கு கொடுப்பார்?” என்று கேட்டார். அதற்கு நான் கூறினேன், “நான் சக்திகளை கொடுப்பேன்” என்று. நீங்கள் கேட்கும் சக்தியை கொடுப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன். உங்களுக்கு எப்படி கேட்பது என்று தெரியாததால், இப்படித்தான் கேட்க வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும், அல்லவா? இப்போ பாருங்கள், நான் இதையெல்லாம் நான் உங்களுக்கு கற்றுக்கொடுக்கவில்லையா! இவை அனைத்தும் உண்மையில், நான் உங்களுக்கு கற்பித்த விஷயங்கள் தான், அல்லவா? ஆதலால் அவர் புரிந்து கொண்டார். பிறகு அவர், “இவ்வளவு

என்னால் முடியும், இதில் எல்லாமே உள்ளடங்கி இருக்கிறது” என்றார்.

இதை நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இல்லை. நீங்கள் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம். நீங்கள் வழக்கமாக சாப்பிடுவதை விட இரண்டு சப்பாத்தி அதிகமாக சாப்பிடுங்கள். ஆனால், இந்த சக்தியை நீங்கள் கேட்க வேண்டும். அதற்கு அவர் என்னிடம், “எனக்கு இந்த கருத்து பிடித்தது” என்று கூறினார்.

கேள்வி கேட்பவர்: முதலில், சந்தேகப்படுவது என்னவென்றால், ‘நான் சக்தி கேட்டால் எனக்கு சக்தி கிடைக்குமா, கிடைக்காதா?’ என்று.

தாதாழி: அந்த சந்தேகமே தவறு என்று நிரூபிக்கப்படும். இப்போது நீங்கள் இந்த சக்தியை கேட்கிறீர்கள், அல்லவா! ஒருமுறை அந்த சக்தி உங்களுக்குள் உருவானவுடன், அந்த சக்தியே உறுதியாக வேலைகளை நடைபெறச் செய்யும். ‘நீங்கள்’ (ஆத்ம சொரூபம்) எதுவும் செய்ய வேண்டியது இல்லை. நீங்கள் ஏதாவது செய்ய முயற்சித்தால், அஹங்காரம் அதிகரித்து விடும். “நான் அதை செய்வதற்காக, என்னால் முடிந்த வரை முயற்சி செய்கிறேன், ஆனால் அது நிறைவேறுவதில்லை” என்று நீங்கள் கூறுவீர்கள். ஆகையால் சக்தியை மட்டும் கேளுங்கள்.

கேள்வி கேட்பவர்: இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களின் மூலம், நாம் அப்படி செய்யாமல் இருப்பதற்கு, செய்ய தூண்டாமல் இருப்பதற்கு மற்றும் செய்வரை ஆதரிக்காமல் இருப்பதற்காக சக்தி கேட்கிறோம். அப்படியானால், அதன் அர்த்தம் என்பதானது எதிர்காலத்தில் அப்படி நடக்காமல் இருப்பதற்காக நாம் சக்தி கேட்கிறோமா அல்லது நம் கடந்த கால செயல்களை கழிப்பதற்காகவா?

தாதாழி: கடந்த கால செயல்கள் கழிக்கப்பட்டு சக்தி உண்டாகும். அந்த சக்தி ஏற்கனவே நம்மிடம் இருக்கின்றன,

ஆனால் கடந்த கால செயல்களை கழிப்பதன் மூலம், அந்த சக்தி வெளிப்படுகின்றன. அந்த சக்தி நம்மிடம் உள்ளன, ஆனால் அவை வெளிப்பட வேண்டும். அதனால் தான் தாதா பகவானின் அருளைப் பெற வேண்டுகிறோம், “நம்முடைய கடந்த கால செயல்களை கழித்துவிட்டால், பிறகு சக்தி வெளிப்படும்.”

கேள்வி கேட்பவர்: நான் இதை முழுவதுமாக படித்துவிட்டேன்; இது உண்மையில் ஒரு அற்புதமான விஷயம். ஒரு சாதாரண மனிதனும் இதை புரிந்து கொண்டால், அவரது முழு வாழ்க்கையும் மகிழ்ச்சிகரமானதாக இருக்கும்.

தாதாஜி: ஆம், மற்றபடி புரிந்து கொள்வதற்கு ஏற்ற விஷயத்தை (இதுவரை) அவர் பெறவில்லை. முதல்முறையாக தெளிவாக புரிந்து கொள்வதற்கு ஏற்ற விஷயத்தை பெறுகிறார். இப்போது, அவர் இதைப் பெற்றவுடன், தீர்வு கிடைத்துவிடும்.

இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களில், உங்களால் எவ்வளவு பின்பற்ற முடிகிறதோ அவ்வளவு முடிந்தவரை பின்பற்றுவதினால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் உங்களால் அவற்றை பின்பற்ற முடியவில்லை என்றால், அதற்காக நீங்கள் மனவருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் சக்தி கொடுங்கள் என்று கேட்பதுதான். அந்த சக்தி உங்களுக்கு கூடிக் கொண்டே இருக்கும். இந்த சக்தி உங்களுக்குள் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும். அதன் பிறகு வேலை தானாகவே நடைபெறும். உண்மையில், நீங்கள் சக்தி கேட்கும் தருணத்தில் இருந்து, இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்கள் அனைத்தும் அமைக்கப்பட்டுவிடும்! எனவே அவற்றை நீங்கள் சொன்னால் மட்டுமே போதும். நீங்கள் அவற்றை சொன்னால், சக்தி கேட்டதாக அர்த்தம், ஆகவே நீங்கள் சக்தி பெறுவீர்கள்.

இந்த ‘உள்ளார்ந்த எண்ணங்களின்’ மூலம் உள்நோக்கத்தை தூய்மைப்படுத்துதல்!

கேள்வி கேட்பவர்: நீங்கள் கூறினீர்கள் அல்லவா, ஒருவர் ஹூக்காவை புகைத்துக்கொண்டு இருந்தாலும், தன்னுள் என்ன நிலவிக்கொண்டு இருக்குமென்றால், ‘புகை பிடிக்கக் கூடாது, மற்றவர்களை புகை பிடிக்க தூண்டக்கூடாது, மற்றவர்கள் புகை பிடிப்பதை ஆதரிக்கக்கூடாது என்று...’

தாதாழி: ஆம், ஆகவே அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால், ‘நீங்கள் இதை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை’; என்பதை தான் ‘நாங்கள்’ உங்களுக்கு தெரிவிக்க முயல்கிறோம். அப்படி சொல்வதால், உங்கள் கருத்து செயலில் இருந்து வேறுபடுகிறது. ஹூக்கா புகைக்கும் பழக்கம் தானாகவே எப்போது விடுபடுகிறதோ, அப்போது அது முறையானதாக இருக்கும். ஆகவே இப்போது, நீங்கள் அதை தொற்றிக் கொண்டு இருக்கவில்லை, அது தான் உங்களை தொற்றிக் கொண்டு உள்ளது. நான் சொல்ல முயல்வது என்னவென்றால், அதனுடைய கால வரையறை முடிந்தவுடன், அது உங்களை விட்டு நீங்கிவிடும். ஒருபுறம், ஒருவர் ஹூக்காவை புகைத்துக்கொண்டு, பிறகு மறுபுறம், அவர் இந்த உள்நோக்கத்தை சொல்கிறார் என்றால், பிறகு புகை பிடித்தல் (செய்ததற்கான பொறுப்பு) நீங்கிவிடும், மேலும் இந்த உள்நோக்கம் (நடைமுறையில்) தொடங்கிவிடும்.

நீங்கள் மற்றவர்களின் வீட்டிற்கு சொல்லிக் கொள்ளாமல் சென்றால், அவர் “வாங்க சார், வாங்க சார்”, என்று சொல்லலாம். ஆனால், அவருடைய மனதில், ‘இப்போது எதற்காக இவர் இங்கே வர வேண்டும்?’ என்று தோன்றும். அதாவது அவர் மனதில் இருப்பதற்கு எதிர்மறையாக கூறுகிறார். வெளியில், அவர், “வருக வருக”, என்று கூறுகிறார், ஆனால் தனக்குள்ளே ‘எதற்கு இப்போது வர வேண்டும்?’ என்று கூறுகிறார். ஆகவே, நன்றாக இருந்ததை

அவர் கெடுத்துவிடுகிறார். அதேசமயம், முந்தைய சூழ்நிலை எடுத்துக்காட்டு தெரிவிப்பது என்ன? ஒருவர் ஹூக்காவை புகைக்கிறார், ஆனால் (தன்னுள் கூறுவது) ‘இப்படி செய்யக்கூடாது’ என்று. எனவே, இங்கு நாம் சீர்குலைந்ததை மேம்படுத்துகிறோம்.

கேள்வி கேட்பவர்: அக்ரம் விஞ்ஞானம் முழுவதிலும் உள்ள மிகவும் வியக்கத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், வெளியில் சீர்குலைந்து இருக்கிறது, ஆனால் உள்ளுக்குள் அது மேம்படுத்தப்படுகிறது.

தாதாழீ: ஆம், அதனால் தான் நாம் திருப்தியாக இருக்கிறோம், அல்லவா! தற்போதைய ‘சூழ்நிலை’ (வாழ்க்கை) சீர்குலைந்து இருந்தாலும் பரவாயில்லை. ஆனால், நம்முடைய புதியது (அடுத்த ஜென்மம்) நிச்சயமாக சிறப்பானதாக இருக்கும். சீர்குலைந்து போனது என்பது வரலாறு ஆகிவிட்ட ஒன்று. ஆனால் குறைந்தபட்சம் புதியது சிறப்பானதாக இருக்கும், அல்லவா? அதேசமயம், சில மக்கள் கூறுவது என்னவென்றால் “நாங்கள் இந்த வாழ்க்கையை தான் மேம்படுத்த விரும்புகிறோம்” என்று. அட, அதை விட்டு விடுங்கள். அதை அப்படியே இங்கேயே விட்டு விடவும். இல்லையெனில், அடுத்த ஜென்மமும் சீர்குலைந்து போய்விடும். உங்களுக்கு இரட்டிப்பு நஷ்டம் ஏற்படும்.

கேள்வி கேட்பவர்: தற்போது சீர்குலைந்து இருப்பதற்கு, இப்போது நாங்கள் பொறுப்பல்ல. இது கடந்த பிறவியின் விளைவு தான்.

தாதாழீ: ஆம், இதற்கு நாம் பொறுப்பல்ல. அந்த அதிகாரம் இப்போது வேறு ஒரு அமைப்பின் கைகளில் உள்ளது. இது உங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டது! அது உண்மையில் மாறப்போவதில்லை, எனவே நீங்கள் ஏன் தேவையில்லாமல் அமைதியற்று இருக்கிறீர்கள்! ஆனால், ஆன்மீக குருவும் கூறுவதுண்டு, “இதை உன்னால் செய்ய முடியவில்லை என்றால், உன்னை உள்ளே அனுமதிக்க மாட்டேன்” என்று. அதற்கு அவரை

பின்பற்றுபவர்கள், “ஆனால் குருவே, உண்மையிலேயே நான் இதை செய்ய விரும்புகிறேன், ஆனால் என்னால் முடியவில்லை. அதற்கு நான் என்ன செய்வது?” என்று பதிலளிப்பார். அதனால் தான் தவறான புரிதல் நிலவுகிறது.

கேள்வி கேட்பவர்: *பிரக்ருதி* (அனாத்மாவின் பாகம்) பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் போது, ஒருவர் தன்னுள் பெரும் சங்கடத்தை அனுபவிக்கிறார்.

தாதாஜி: ஹே, அப்படி ஏதாவது நடந்துவிட்டால், அவர் ஐந்து நாட்களுக்கு சாப்பிடமாட்டார். ஐய்யோ, யார் செய்த தவறுக்கு யார் தண்டனை பெறுவது! உங்கள் வயிற்றை எதற்கு தண்டிக்கிறீர்கள்? தவறு மனதினுடையது, ஆனால் அவர் வயிற்றை தண்டிக்கிறார். “உனக்கு சாப்பாடு கிடையாது”, என்று கூறுகிறார். பாவம் அவரால் என்ன செய்ய முடியும்? அவருடைய சக்தி குறைந்துவிடும், அல்லவா! அவர் சாப்பிட்டிருந்தால், வேறு ஏதாவது வேலையை செய்ய முடியும். அதனால் தான் நம் மக்கள் கூறுவதுண்டு, ‘ஒருவர் செய்த தவறுக்கு மற்றவரை ஏன் தண்டிக்கிறீர்கள்?’ என்று. மனம் செய்த தவறுக்கு, பாவம் இந்த உடல் என்ன தவறு செய்தது?

மேலும், வெளிப்புறத்தை சீர்படுத்தவதால், ஒருவர் என்ன பயன் அடையபோகிறார்? மேலும், அது நம் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இல்லாதது! அதற்காக தேவை இல்லாமல் கத்தி கூச்சலிட்டு என்ன பயன்? நம்முள் இருக்கும் குப்பைகளை அகற்ற வேண்டும். உட்புறத்தில் இருக்கும் அனைத்தையும் சுத்தப்படுத்த வேண்டும். மாறாக, மக்கள் வெளிப்புறத்தை சுத்தம் செய்கிறார்கள். அவர்கள் கங்கை நதிக்கு சென்றால் கூட, நதியில் உடலை தான் முங்கி முங்கி குளிக்கிறார்கள். ஹே, உடம்பை சுத்தம் செய்து என்ன பயன்? நீங்கள் ஏன் உங்கள் மனதை தூய்மை செய்யக்கூடாது! மனம், புத்தி, *சித்தம்* (ஞானம் மற்றும் தரிசனத்தை உள்ளடக்கிய நுட்பமான உட்கூறு), அஹங்காரம், இவை அனைத்தையும்

கொண்ட, அந்தத்தகரணத்தை (ஒவ்வொரு மனிதனிலும் உள்ள உள் செயல்பாட்டின் இயக்கமுறை என்பது மனம், புத்தி, சித்தம் மற்றும் அஹங்காரத்தை கொண்டது) சுத்தப்படுத்த வேண்டும். சோப்பை ஒருபோதும் இவைகளின் மீது பயன்படுத்தப்படவில்லை, அப்படியானால், அவை அழுக்காகி விடாதா?

ஒருவர் சிறு வயதாக இருக்கும் வரை எல்லாமே நன்றாக இருக்கும். பிறகு, நாளுக்கு நாள் அசுத்தமாகி, குப்பைகள் சேர்ந்துவிடுகின்றன. அதனால் தான், நான் கூறுகிறேன், உங்கள் நடத்தையை வெளியே விட்டுவிட்டு, இதை (*உள்ளோக்கங்களை*) உங்களுடன் எடுத்துச் செல்லுங்கள். இந்த பொய்மைகளை எல்லாம் வெளியே விட்டு விட்டு, இந்த உள்ளோக்கங்களை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள், அப்போது உங்கள் அடுத்த ஜென்மம் மிகச் சிறந்ததாக இருக்கும்! என்று.

கேள்வி கேட்பவர்: இந்த ஆத்ம ஞானத்தை பெற்றுக் கொள்ளாதவர்களும் தங்கள் நடத்தையை இவ்வாறு மாற்றிக் கொள்ள முடியும், அல்லவா?

தாதாஜி: ஆம், அனைத்தையும் அவர்கள் மாற்றிக் கொள்ள முடியும். இந்த உள்ளோக்கத்தை சொல்வதற்கு அனைவருக்கும் உரிமை இருக்கிறது.

கேள்வி கேட்பவர்: ஏதாவது தவறு ஏற்பட்டுவிட்டால், அதை நீக்குவதற்கு இந்த உள்ளோக்கங்கள் ஒரு சக்தி வாய்ந்த தீர்வு.

தாதாஜி: இது உண்மையில் மோட்ச மார்க்கத்தில் முன்னேறுவதற்காக மேற்கொள்ளும் ஒரு மாபெரும் முயற்சி (*புருஷார்த்*) என்பதாகும். அதனால் தான், நாங்கள் இந்த மாபெரும் விஞ்ஞானத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளோம். இருப்பினும், மக்கள் இப்போது இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்! அதனால் தான், இது மட்டும் செய்ய வேண்டும் என்று நான் கட்டாயமானதாகிவிட்டேன்

.உங்களுக்கு புரியவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை, இந்த 'மருந்தை' (ஒன்பது உள்நோக்கங்களை) பருகவும் (கடைப்பிடிக்கவும்)!

கேள்வி கேட்பவர்: இதனால் அகநோய்கள் அழிந்து விடும்.

தாதாழி: ஆம், அவை அழிந்துவிடும். தாதா அவர்கள் இதை படிக்கும்படி கூறியிருக்கிறார், எனவே இதை படிக்க மட்டும் வேண்டும். அதுவே போதுமானதாகும்! இது ஜீரணித்துக் கொள்வதற்காக அல்ல. இது எப்படியென்றால், ஒரு மாத்திரையை கரைத்துக் குடித்துவிட்டு, பிறகு நம்பிக்கையுடன் உங்கள் வேலையைச் செய்வது போன்றதாகும்!

கேள்வி கேட்பவர்: உள்நோக்கத்தை (*பாவ்*) பேணுவதினால் ஒருவரின் ஆன்மீக தகுதியை (*பாத்ரத்தா*) அதிகரிக்க முடியும் என்பது உண்மையா?

தாதாழி: உண்மையான *புருஷார்த்* (ஆன்மீக பாதையில் முன்னேறுவதற்காக மேற்கொள்ளும் முயற்சி) என்பது உள்நோக்கம் தான். மற்ற கருத்துக்கள் அனைத்தும் ஆதாரமற்றதாகும். செய்பவர் எனும் நிலை என்பது கட்டுண்டிருக்கும் நிலை, அதேசமயம் இந்த உள்நோக்கமாக (ஆத்ம சொருபமாக, செய்பவர் என்றில்லாமல்) இருக்கும் நிலை மோட்சத்திற்கு வழிவகுக்கும். 'இதைச் செய், அதைச் செய், இப்படிச் செய் அப்படிச் செய்', என்பதில் மக்கள் கட்டுண்டு இருக்கிறார்கள், அல்லவா!

எண்ணங்கள் அடுத்த பிறவியில் பலனை தரும்

கேள்வி கேட்பவர்: ஒருவரின் 'நான்' என்ற தன்னுணர்வை நான் துக்கப்படுத்தும் நிலை ஏற்பட்டுவிட்டால், அந்த சந்தர்ப்பத்தில், '...எந்த ஜீவராசியின் 'நான்' என்ற தன்னுணர்வை துக்கப்படுத்தாமல் இருக்க வேண்டும்...' என்ற உள்நோக்கத்தை சொல்லலாமா?

தாதாழி: அந்த சமயத்தில், நீங்கள் 'சந்துபாயிடம்',

(உங்கள் பெயரை பொருத்திக் கொள்ளவும்) ‘நீ அவரை துக்கப்படுத்தியதற்காக *ப்ரத்திக்ரமன்* செய்யவும்’ என்று சொல்ல வேண்டும். மற்றபடி, சின்ன சின்ன விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டாம். எனினும், மற்றவர்களின், ‘நான்’ என்ற தன்னுணர்வை புண்படுத்தும் அளவுக்கு தீவிரமான குணங்கள் ஒருவருக்கு இருப்பதில்லை. மேலும், மற்றவர்களுக்கு சிறிதளவு துக்கம் ஏற்பட்டுவிட்டாலும், அதற்காக அவரை (‘சந்துபாய்’; உங்கள் பெயரை பொருத்திக் கொள்ளவும்) *ப்ரத்திக்ரமன்* செய்ய சொல்லவும்.

உண்மையில், இந்த எண்ணங்களை பாவிக்க வேண்டும். (மோட்சம் அடைவதற்கு) இன்னும் ஒரு பிறவி இருக்கிறது, எனவே இந்த எண்ணம் நிச்சயமாக பலனை தரும். அந்த சமயத்தில் (அடுத்த ஜென்மத்தில்), நீங்கள் இந்த எண்ணங்களின்படியே வடிவமாகி இருப்பீர்கள். இந்த எண்ணங்களில் எழுதியது போன்றே, உங்கள் நடத்தை இருக்கும், ஆனால் அடுத்த ஜென்மத்தில்! தற்போது, அதற்கான விதைகள் விதைக்கப்பட்டுள்ளன, எனவே இப்போது நீங்கள், “வா, அவற்றை தோண்டி எடுத்து சாப்பிட்டு விடலாம்” என்று கூறினால் அது முடியாது.

கேள்வி கேட்பவர்: இதன் விளைவு, இந்த ஜென்மத்தில் வெளிப்படாது, அடுத்த பிறவியில்தான் வெளிப்படுமா?

தாதாஜீ: ஆம், மேற்கொண்டு இன்னும் ஒன்று அல்லது இரண்டு பிறவிகள் மீதம் இருக்கின்றன. அதனால் தான், இந்த விதைகளை தற்போது விதைக்கிறோம், அதன் விளைவாக அடுத்த ஜென்மத்தில் எல்லாமே சரியாக அமையும். இது விதைகளை விதைக்க விரும்புவோருக்கானது.

கேள்வி கேட்பவர்: அப்படியானால், நிகழ்வுகள் நிகழும் போதெல்லாம், இதை தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டுமா?

தாதாழி: இல்லை, அந்த நிகழ்வுக்கும், இந்த எண்ணங்களை பாவிப்பதற்கும் இடையே எந்த தொடர்பும் இல்லை. நிகழும் நிகழ்வுக்கும், இதற்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது? நிகழ்வுகள் அடிப்படையற்றது! அதே சமயம், இந்த எண்ணங்கள் என்பது அடிப்படையுடன் கூடிய ஒன்றாகும். இந்த எண்ணங்கள் உங்களுடன் அடுத்த ஜென்மத்தில் வருபவை, அதே சமயம் நிகழ்வுகள் முடிவு பெற்றுவிடும்.

கேள்வி கேட்பவர்: ஆனால், ஒரு சம்பவத்தின் அடிப்படையில் தானே இந்த எண்ணங்களை நம்மால் பாவிக்க முடிகிறது, அல்லவா?

தாதாழி: இல்லை. சம்பவங்களுக்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. எண்ணங்கள் மட்டுமே உங்களுடன் வரும். எந்த அடிப்படையும் இல்லாத நிகழ்வு, கலைந்து விடும். எவ்வளவு மகத்தான நிகழ்வாக இருந்தாலும், அதுவும் கடந்து சென்று விடும். ஏனென்றால் ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டபோது, இந்த எண்ணங்கள் பாவிக்கப்பட வேண்டும். மேலும், மற்ற சூழ்நிலைகள் இனிமேல் தான் உருவாக இருக்கிறது.

கேள்வி கேட்பவர்: ஆனால், இந்த நிகழ்வுகளால் நமது உள்நோக்கம் மாறுகிறது; அப்போ அந்த நிகழ்வின் போது தான் நாம் இந்த எண்ணத்தை நிலை நிறுத்தி, அந்த நோக்கத்தை மாற்றி அமைக்கிறோம், அல்லவா?

தாதாழி: ஆனால் அது எந்த வகையிலும் உதவாது. கடந்த ஜென்மத்தில் (வாழ்க்கையில்) செய்தது எதுவானாலும், அது இப்போது உதவும். ஆம், உங்கள் முந்தைய ஜென்மத்தில் நீங்கள் கொஞ்சமாவது இந்த செயல் முறையை செய்திருந்தீர்கள் என்றால், அப்போதுதான் அது இந்த ஜென்மத்தில் முழுமையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.

கேள்வி கேட்பவர்: அப்படியானால், நிகழ்வுகள் என்பது, கடந்த ஜென்மத்தில் இருந்த உள்நோக்கங்கள் தான் இப்போது விளைவாக வெளிப்படுகிறதா?

தாதாஜி: அவை மட்டுமே தற்போது விளைவாக வெளிப்படுகின்றன. வேறு எதுவும் வெளிப்படாது. உள்நோக்கம் (*பாவ்*) என்பது விதை, மற்றும் இந்த வாழ்க்கையில் வெளிப்படும் நிகழ்வுகள் (*திரவ்ய*) என்பது விளைவு, அதாவது பயிர், ஒரே ஒரு கம்பு தானியத்தை மட்டுமே விதைக்கப்பட்டாலும், அது உயரமான கம்பு செடியாக வளருகிறது!

இந்த உள்நோக்கங்களை சொல்ல மட்டும் தான் வேண்டும். தினமும் இந்த எண்ணத்தை பாவிக்க மட்டும் வேண்டும். விதை விதைக்கப்பட வேண்டும். விதைத்த பின், அது வெளிப்படும் போது அதன் விளைவை பார்க்க வேண்டும். அதுவரை, நீங்கள் அதற்கு உரம் போட வேண்டும். மற்றபடி, இச்சம்பவங்களின் போது எதையும் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை. மற்றும், இப்போது வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதெல்லாம், கடந்த ஜென்மத்திலிருந்து (வாழ்க்கையில்) கொண்டு வரப்பட்டவை மட்டுமே ஆகும்.

இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்கள் கூறுவது என்ன? “தாதா பகவான் அவர்களே, எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள்” என்று. அதற்கு மக்கள் என்ன கூறுகிறார்கள்? “இவற்றை கடைபிடிப்பது சாத்தியம் இல்லை” என்கிறார்கள். ஆனால், இது செய்ய வேண்டிய ஒன்று அல்ல. ஹே, எதற்காக நீ மூர்க்கத்தனமாக நடந்து கொள்கிறாய்! இந்த உலகில் உள்ள ஒவ்வொருவரும், “நீ இதை செய், அதை செய்” என்று உங்களிடம் கூறுகிறார்கள். ஹே, இதில் செய்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லை; ஒருவர் இதை தெரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதும். மற்றும் தாதா பகவானிடம், “நான் அப்படி செய்ய விரும்பவில்லை, அப்படி செய்ததற்காக நான் வருந்துகிறேன்” என்று மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். இப்போ, “நான் அதைச் செய்ய

விரும்பவில்லை”, என்று நீங்கள் சொன்ன அந்த தருணத்தில் இருந்து, உங்கள் அபிப்ராயம் வேறுபட்டுவிடுகிறது (செயலில் இருந்து). அப்புறம் அந்த செயலை நீங்கள் செய்தாலும், அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. உங்கள் அபிப்ராயம் (செயலில் இருந்து) வேறுபட்டதால், நீங்கள் (அந்த பொறுப்பிலிருந்து) விடுபட்டுவிட்டீர்கள்! இதுதான் மோட்சப் பாதையின் ரகசியம்; இது உலகத்தின் விழிப்புணர்வில் இருப்பதில்லை, அல்லவா!

கேள்வி கேட்பவர்: செயலின் வெளிப்பாட்டில் அதாவது டிஸ்சார்ஜ் (பகுதியில்) மட்டுமே மாற்றத்தை வேண்டுகிறார்களா; இந்த மக்கள் விளைவில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கிறார்களா?

தாதாஜி: ஆம், அதனால் தான் உலக மக்களுக்கு இந்த கருத்துள்ள விழிப்புணர்வை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது, அவர்களுக்கு இதை பற்றிய எந்த தெளிவும் இல்லை. நான் மக்களை, அவர்களின் அபிப்ராயங்களில் இருந்து, விடுவிக்க முயற்சிக்கிறேன். தற்போது, ‘இது தவறு’, என்ற அபிப்ராயம் உங்களுக்குள் நிறுவப்பட்டுவிட்டது. ஏனென்றால் முன்பு, ‘இது தான் சரி’ என்ற அபிப்ராயம் உங்களுக்கு இருந்தது, அதனால் தான் உலக வாழ்க்கை நிலைத்திருக்கிறது. ஆனால் இப்போது, ‘இது தவறு’ என்ற அபிப்ராயம் உண்டாகியதால், நீங்கள் விடுபட்டுவிட்டீர்கள். இனி இந்த அபிப்ராயம், மறுபடியும் எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் மாறக்கூடாது!

இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களை தினமும் நீங்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தால், படிப்படியாக யாருடனும் சண்டை-சச்சரவு எதுவும் ஏற்படாது. ஏனென்றால், உங்களின் உள்நோக்கம் (ஆத்ம சொரூப நிலையில்) ஒரு போதும் அனாத்மா பாகத்துடன் ஒன்றிப்போகாது. இப்போது மீதம் இருப்பதெல்லாம் எதிர்வினைகள் மட்டும்தான். அது படிப்படியாக குறைந்து கொண்டே போகும்.

மஹாத்மாக்களுக்கு, அது சார்ஜ் என்பதா அல்லது டிஸ்சார்ஜா?

கேள்வி கேட்பவர்: உள்நோக்கம் (*பாவ்*) மற்றும் எண்ணம் (*பாவ்னா*), இவை இரண்டிற்கும் இடையே என்ன வித்தியாசம்?

தாதாஜி: அவை இரண்டும் 'சந்துபாய்'க்குட்பட்டது! ஆனால் உண்மை தான், உள்நோக்கம் (*பாவ்*) மற்றும் எண்ணம் (*பாவ்னா*) என்பதில் வித்தியாசம் இருக்கிறது.

கேள்வி கேட்பவர்: எண்ணம் (*பாவ்னா*) என்பது தூய்மையானது (*பவித்ர*) மற்றும் உள்நோக்கம் (*பாவ்*) என்பது நல்லதாகவோ அல்லது கெட்டதாகவோ இருக்கலாம்.

தாதாஜி: இல்லை, எண்ணம் தூய்மையானது என்பது இல்லை. எண்ணம் என்பது தூய்மையற்றதற்கும் (*அபவித்ர*) பொருந்தும். ஒருவருக்கு, மற்றவரின் வீட்டை எரிக்கும் எண்ணமும் இருக்கலாம், மற்றும் மற்றவர்களுக்கு வீடு கட்டிக்கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் இருக்கலாம். எனவே எண்ணம் இருவகையிலும் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் உள்நோக்கம் (*பாவ்*) என்பதை சார்ஜ் என்றும், மற்றும் எண்ணம் (*பாவ்னா*) என்பதை டிஸ்சார்ஜ் என்றும் கருதப்படுகிறது.

'நான் இதை செய்ய வேண்டும் என்ற உள்நோக்கம் இருக்கிறது, இதை இப்படிச் செய்ய வேண்டும்' என்று உங்களுக்குள் தோன்றுவது, அதுவும் எண்ணம் (*பாவ்னா*) தான். அது (*பாவ்*) அல்ல. உண்மையிலேயே, சார்ஜ் ஏற்பட்டால் தான் உள்நோக்கம் (*பாவ்*) எனப்படும்.

எனவே, இந்த உலகம் உருவாகியது காரணத் தொடர்புடைய கர்மாவினால் தான் (*பாவ் கர்மா*). உங்களால் ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை செய்ய முடியாவிட்டாலும், அதைச் செய்ய வேண்டும் என்ற உள்நோக்கத்தை நீங்கள் கொண்டிருக்க வேண்டும். உங்களுக்கு (மஹாத்மாக்களுக்கு) உள்நோக்கம் (*பாவ்*)

என்பதை நான் ஒழித்துவிட்டேன். மற்றபடி, ஆத்ம ஞானம் பெறாத பொது மக்கள், காரணத் தொடர்புடைய கர்மா (*பாவ் கர்ம*) செய்ய வேண்டும். ஆகையால், அவர்கள் சக்தி கேட்க வேண்டும். அவர்களுக்கு என்ன சக்தி வேண்டுமோ, அதை தாதா பகவானிடம் கேட்க வேண்டும்.

கேள்வி கேட்பவர்: உலகில் உள்ள பொது மக்கள் (ஆத்ம ஞானம் பெறாதவர்கள்) இந்த சக்தியை கேட்க வேண்டும். அப்படியானால், நமது மஹாத்மாக்கள் சக்தி கேட்பது, அவர்கள் எண்ணம் (*பாவ்னா*) கொள்வது, என்பது எதற்கு உட்பட்டதாகும்?

தாதாஜி: மஹாத்மாக்கள் சக்தி கேட்பது என்பது டிஸ்சார்ஜ் (வெளியேறும் செயல்) என்பதற்குட்பட்டது. ஏனென்றால், இரண்டு வகையான எண்ணம் (*பாவ்னா*) உள்ளன, சார்ஜ் மற்றும் டிஸ்சார்ஜ். உலக தொடர்புகளில் இருக்கும் பொது மக்களும் (ஆத்ம ஞானம் பெறாதவர்கள்) எண்ணம் (*பாவ்னா*) கொள்கிறார்கள், இங்கே நமக்கும் எண்ணம் (*பாவ்னா*) இருக்கிறது. ஆனால், நம்முடைய எண்ணம் (*பாவ்னா*) வெளியேற்ற வடிவத்திலும் மற்றும் அவர்களுடையது சார்ஜ் மற்றும் டிஸ்சார்ஜ் என்று இரண்டு வடிவத்திலும் உள்ளது. ஆனால், சக்தி கேட்பதில் என்ன தீங்கு இருக்கிறது?

கேள்வி கேட்பவர்: இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களில் உள்ளபடி, மற்ற பொது மக்கள் (ஆத்ம ஞானம் பெறாதவர்கள்) சக்தி கேட்டால், அது உள்நோக்கம் (*பாவ்*) என்று கருதப்படுகிறது. ஆனால், மஹாத்மாக்கள் சக்தி கேட்டால், அது உள்நோக்கம் (*பாவ்*) என்று கருதப்படாதா?

தாதாஜி: பொது மக்களுக்கு (ஆத்ம ஞானம் பெறாதவர்கள்) அது உள்நோக்கம் (*பாவ்*) எனப்படுகிறது, மற்றும் நமது மஹாத்மாக்களுக்கு, அது எண்ணம் (*பாவ்னா*). இதுவே உண்மை. அத்தகைய உள்நோக்கங்களை (*பாவ்*) சார்ஜ் என்று

கருதப்படுகின்றன. மற்றும் எண்ணம் (*பாவ்னா*) என்பதை டிஸ்சார்ஜ் என்று கருதப்படுகிறது, இதை உள்நோக்கம் (*பாவ்*) என்று அழைக்க முடியாது!

உள்நோக்கம், சரியான கட்டமைப்பிற்கு ஏற்ப

கேள்வி கேட்பவர்: எங்களது எண்ணம் (*பாவ்னா*), ஆசை, அபிப்ராயங்கள், மற்றும் அனைத்தும், இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளதற்கு ஏற்ப தான் இருக்கிறது, இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்கள் கூறுவதைப் போன்று தான் இருக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது.

தாதாஹீ: முன்பு செய்துக்கொண்டு இருந்ததை போன்று தான் இதுவும் என்று ஒருவருக்கு தோன்றலாம். ஆனால், அது ஒரே மாதிரியானது அல்ல. இந்த உள்நோக்கத்தைச் சார்ந்த நாட்டமாக (*வலன்*) இருக்கிறது என்பது உறுதியானது தான். ஆனால், அந்த நாட்டம் நிச்சயமாக இதே முறைப்படி தான் இருக்க வேண்டும். அது கட்டமைப்பிற்கு ஏற்ப இருக்க வேண்டும். நாட்டம் இருக்கலாம், அதாவது துறவிகள் மற்றும் சந்நியாசிகளை துன்புறுத்தக் கூடாது என்ற விருப்பம் இருக்கலாம்! ஆனால் அது இந்த கட்டமைப்பிற்கு ஏற்ப இருக்க வேண்டும்.

கேள்வி கேட்பவர்: 'அது கட்டமைப்பிற்கு ஏற்ப இருக்க வேண்டும்' என்றால் அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும், தாதா?

தாதாஹீ: அது இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களில் எழுதிய படி, துல்லியமாக இருக்க வேண்டும். மற்றபடி, எந்த ஒரு துறவியையும், சந்நியாசியையும் துன்புறுத்தக் கூடாது என்கிற பொதுவான நெறிமுறை மக்களுக்கு இருக்கிறது, ஆனாலும் அவர்கள் துன்புறுத்தி விடுகிறார்கள். இதற்கு என்ன காரணம்? ஏனென்றால், அவர்களுடையது இந்த கட்டமைப்பிற்கு ஏற்ப இல்லை. இந்த கட்டமைப்பிற்கு ஏற்ப இருந்தால், அப்படி ஏற்படாது.

கேள்வி கேட்பவர்: இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களை புரிந்துகொண்டு தான் நம் வாழ்க்கையில் மேற்கொள்ள வேண்டுமா?

தாதாழி: இல்லை, அதை புரிந்து கொண்டு தான் வாழ்க்கையில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. நான் கூறுவது என்னவென்றால், நான் பேசியபடி, சக்தியை மட்டும் கேளுங்கள். அப்படி சக்தி கேட்பதால், உங்களை துல்லியத்தை அளிக்கும். இதை புரிந்து கொண்டு செய்ய வேண்டியதில்லை. அது ஒருபோதும் முடியாது, ஒரு மனிதனால் அதை செய்ய முடியாது. யாராவது புரிந்து கொண்டு அதை செய்ய முயற்சித்தால், அது முடியாது. அதை ஏற்க இயற்கையிடம் விட்டு விடுங்கள். அதாவது, “தாதா பகவானே, எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள்” என்று சொல்லவும். சக்தி தானாகவே எழும். பிறகு, அது (உள்நோக்கங்கள்) துல்லியமானதாகி விடும்.

இது மிகவும் உயர்ந்த விஷயமாகும். அதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் வரை, அது அப்படியே தான் தொடரும்!

நான் எதனால் அப்படி கூறியிருக்கிறேன் “சக்தி கேளுங்கள், தயவு செய்து எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள்”, என்று? ஏனென்றால், ஒருவரால் அவருக்கான வடிவமைப்பை உருவாக்கிக் கொள்ள முடியாது. எப்படி ஒரு அசல் வடிவமைப்பை ஒருவரால் உருவாக்க முடியும்? எனவே, அது விளைவுதான். நீங்கள் கேட்கும் சக்தி என்பது காரணம் ஆகும். மற்றும் அதன் பின், அதற்கான விளைவு வெளிப்படும். இந்த விளைவு யார் மூலமாக வருகிறது? இது தாதா பகவான் மூலம் அமைக்கப்பட்டது. பகவான் மூலமாக விளைவு வரவேண்டும்.

எனவே ஒருவர் ஒன்பது உள்நோக்கங்களின்படி சக்தி கேட்டுக் கொண்டே இருந்தால், பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, அவர் ஒன்பது உள்நோக்கங்களில் தானாகவே நீடித்திருப்பார்.

உலக தொடர்புகளிலிருந்து விடுபடுவதற்கு....

கேள்வி கேட்பவர்: இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்கள் உண்மையில், எண்ணம், பேச்சு மற்றும் செயல் ஆகியவற்றை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளன; அல்லவா?

தாதாஜீ: இல்லை, இல்லை. அதற்கான அவசியம் இங்கு இல்லை. அக்ரம் மார்க்கத்தில் அதற்கான அவசியமே இல்லை. எல்லையற்ற கடந்த ஜென்மங்களில் இருந்து அனைவரிடமும் பிணைக்கப்பட்ட கர்ம கணக்குகளில் இருந்து உங்களை விடுவிக்கவே இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் கர்மக் கணக்கு பதிவேடுகளை தீர்ப்பதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

எனவே இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களை சொல்லும்போது, அந்த தொடர்பு முறிந்து விடும். மக்களுடன் உருவாக்கப்பட்ட தொடர்பு, அந்த *ரூணாநுபந்த்* (கடந்த ஜென்மத்தில் விருப்பு-வெறுப்பின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட கர்ம பந்தங்கள்) உங்களை மோட்சம் அடைய விடுவதில்லை. எனவே இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்கள், அந்த தொடர்புகளை முறிப்பதற்காகத் தான்.

இந்த (ஒன்பது உள் நோக்கங்களை) சொல்வதன் மூலம், நீங்கள் இதுவரை செய்த தவறுகள் அனைத்தும் கொஞ்சம் தளர்வாகிவிடும். உண்மையில், அவற்றின் விளைவு நிச்சயமாக பின்னர் வெளிப்படும். ஒரு எரிந்த கயிற்றை போல் அது ஆகிவிடும். ஆகையால், நீங்கள் அதை உங்கள் கையால் தொட்டாலே அது சிதைந்து விடும்

கேள்வி கேட்பவர்: என் தவறுகளுக்கு *ப்ரத்திக்ரமன்* செய்வதற்காக நான் ஒன்பது உள்நோக்கங்களை சொல்லிக் கொண்டே இருந்தால், உண்மையிலேயே அதில் சக்தி இருக்கிறதா?

தாதாழி: நீங்கள் சொல்லும் ஒன்பது உள்நோக்கங்கள் வேறு. உங்கள் தவறுகளுக்கு நீங்கள் செய்யும் *ப்ரத்திக்ரமன்* வேறு. எந்த தவறும் ஏற்பட்டாலும் அதற்கு தினமும் *ப்ரித்திக்கிரமன்* செய்ய வேண்டும்.

உண்மையிலேயே, ஒன்பது உள்நோக்கங்களை சொல்வதன் மூலம், எல்லையற்ற கடந்த ஜென்மங்களில் ஏற்பட்ட விரோதம் மற்றும் அனைத்து கர்ம தொடர்புகளும் விடுபட்டு விடும். இது தான் *ப்ரத்திக்ரமன்*, இது மிகச்சிறந்த *ப்ரத்திக்ரமன்* ஆகும். இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களில், உலகம் முழுவதற்குமான *ப்ரத்திக்ரமன்* உள்ளடங்கி இருக்கிறது. எனவே இதை சரியாக செய்யுங்கள். இதை உங்களிடம் வெளிப்படுத்திவிட்டு, நான் என் வேலையை முடித்துவிட்டேன். பிறகு, நான் எனது ஆன்மீக இலட்சியத்தை (இறுதி இலக்கு) நோக்கி சென்று விடுவேன்!

தாதா தனது வாழ்நாள் முழுவதும் ஒன்பது உள்நோக்கங்களில் தான் நீடித்திருந்தார்

தற்போதைய கால சுழற்சியின் காரணமாக மக்களுக்கு சக்தி இருப்பதில்லை. இதில் பட்டியலிட்டு கொடுத்துள்ள சக்தியை மட்டும் தான் நீங்கள் கேட்க வேண்டும், நான் உங்களுக்கு இவ்வளவு தான் கொடுத்துள்ளேன். இந்த உள்நோக்கங்களை ஒருவர் வளர்த்துக் கொண்டால், அடுத்த ஜென்மத்தில் அவர்கள் மனித பிறவியை இழக்க மாட்டார் என்ற உத்திரவாதத்தை நான் அளிக்கிறேன். இல்லையெனில், தற்போதுள்ள மக்கள் தொகையில் எண்பது சதவீத மக்களால் மனித பிறவியை தக்கவைத்துக் கொள்ள முடியாது. இப்போதைய காலம் அப்படி ஆகிவிட்டது.

இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்கள் மிக உயர்ந்த நோக்கங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. அவற்றில் முழு சாராம்சமும் உள்ளடங்கி உள்ளது. நான் என் வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களை பின்பற்றி வந்திருக்கிறேன், அவை

உண்மையில் என்னுடைய செல்வம் ஆகும். எனவே, எனது தினசரி நடைமுறைகளை நான் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி உள்ளேன். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, பொது மக்களின் நலனுக்காக தான் நான் வெளிப்படுத்துகிறேன். இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களை, தொடர்ந்து பல வருடங்களாக, அதாவது கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக, தினமும் என்னுள் நிலவிக் கொண்டே இருக்கின்றது. அவற்றை இப்போது பொது மக்களுக்காக நான் அளிக்கிறேன்.

கேள்வி கேட்பவர்: இப்போது, “தாதா பகவானே எனக்கு சக்தி வழங்குங்கள்” என்று நாங்கள் சொல்கிறோம். அப்படியென்றால், இந்த ஒன்பது உள் நோக்கங்களை நீங்கள் சொல்லும்போது, நீங்கள் யாரை குறிப்பிட்டு சொன்னீர்கள்?

தாதாழி: அது தாதா பகவானாக இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால், வேறு பெயர் இருந்திருக்கும். ஆனால், கண்டிப்பாக ஒரு பெயர் இருந்தது. நான் அவரை குறிப்பிட்டு மட்டும் தான் கூறுவேன். நீங்கள் அவரை சுத்தாத்மா அல்லது வேறு எப்படி வேண்டுமானாலும் அழைக்கலாம். ஆனால், நான் அவரை குறிப்பிட்டு தான் கூறுவேன்.

க்ரமிக் மார்க்கத்தில் (ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கான படிப்படியான பாரம்பரிய பாதை), ஒருவர் அவ்வளவு பெரிய வேதங்களை படிக்கிறார். அதே சமயம் இங்கே (*அக்ரம்* மார்க்கத்தில்), இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களை சொன்னால் மட்டுமே போதுமானது! இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களில் அதிகப்படியான சக்தி நிறுவப்பட்டுள்ளது. மாபெரும் சக்தி உள்ளது. ஆனால், இதை எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியாது! நான் அதை விளக்கும்போது மட்டும் தான், பிறருக்கு புரியும். யாரொருவர் என்னிடம் வந்து, “எனக்கு இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களும் எனக்கு மிகவும் பிடித்தது” என்று சொல்கிறாரோ, அவர்தான் உண்மையில் அவற்றின் மதிப்பை புரிந்து கொண்டவர் ஆவார். மேலும் இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதானது.

இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களும் வேதங்களில் இல்லை. ஆனால் “நாங்கள்” (ஞானி புருஷர்) கடைப்பிடிப்பதும், எப்போதும் “எங்கள்” பயன்பாட்டில் இருப்பதையும்தான் “நாங்கள்” உங்களுக்கு கொடுத்துள்ளோம். வாழ்க்கையில் “நாங்கள்” எப்படி நடந்து கொள்கிறோமோ அதைத்தான் இந்த உள்நோக்கங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. “எங்கள்” நடத்தை ஒன்பது உள்நோக்கங்களுக்கேற்ப உள்ளது. இருப்பினும், “நாங்கள்” கடவுள் (பகவான்) என்று கருதப்படுவதில்லை. உண்மையில், பகவான் என்பவர் நம்முள் இருப்பவர் தான்! மற்றபடி, ஒரு நபரால் இந்த முறைப்படி கடைப்பிடித்து வாழ முடியாது.

பதினான்கு லோகத்தின் சாராம்சம் இதில் இருக்கிறது. இங்கு எழுதப்பட்டுள்ள இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்கள் பதினான்கு லோகத்தின் சாரமாகும். பதினான்கு லோகத்திலுள்ள மொத்த தயிரையும் கடைந்து, பிறகு அதிலிருந்து வெண்ணையை பிரித்தெடுத்து, இதில் வைக்கப்பட்டுள்ளது போன்றதாகும். ஆகையால், இவர்களெல்லாம் எவ்வளவு புண்ணியசாலியாக இருக்க வேண்டும், இவர்கள் விட்டால் இருந்தபடியே மோட்சத்தை நோக்கி செல்கிறார்கள். ஆம், ஒரே ஒரு நிபந்தனை என்னவென்றால், கையை வெளியே நீட்டக்கூடாது!

இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்கள் வேறு எங்குமே இருக்காது. பூரண ஞானம் அடைந்தவரால் (பூரண புருஷர்) மட்டுமே இத்தகைய ஒன்பது உள்நோக்கங்களை எழுத முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒருவர் இருப்பது மிகவும் அரிது! அப்படி ஒருவர் இருந்தால், மக்கள் முக்தி அடைந்து விடுவார்கள்.

விதராக விஞ்ஞானத்தின் சாரம்

இந்த எண்ணங்களை பாவிக்கும்போது, எப்படி இருக்க வேண்டும்? அவற்றைப் படிக்கும்போது, ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் கவனத்துடன் பார்த்துப் படிக்க வேண்டும். “சந்துபாய்”, அவற்றைப்

படிப்பதை உங்களால் பார்க்க முடிகிறது என்றால் நீங்கள் வேறு எங்கும் சிக்கிக்கொள்ளவில்லை என்பதாகும். இந்த எண்ணங்களை பாவிக்கும் போது “நீங்கள்” வேறு எங்கும் சென்றுவிடக்கூடாது. ‘நாங்கள்’ ஒரு கணம் கூட வேறு எங்கும் செல்ல மாட்டோம். ‘நாங்கள்’ இருக்கும் அதே இடத்திற்கு! ‘நீங்களும்’ அதே பாதையில் செல்ல வேண்டும், அல்லவா? இந்த எண்ணங்களை மேம்படுத்தப்படும் தருணத்திலிருந்து, ஒருவர் பூர்ணமடைய (பூர்ண) தொடங்குகிறார். இந்த எண்ணங்களை மட்டுமே கடைப்பிடிப்பது மிகவும் சிறந்ததாகும்.

ஆம், மனம், பேச்சு மற்றும் உடலின் ஒற்றுமையுடன் இந்த எண்ணங்களைச் சொல்லுங்கள். எனவே, இனிமேல் கண்டிப்பாக இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களை கடைப்பிடியுங்கள். இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களும் முழு விதமாக விஞ்ஞானத்தின் சாரம் (வித்ராக் விஞ்ஞான்)! மற்றும் ப்ரத்திக்ரமன் - ப்ரத்தியாக்யான் (தவறை மீண்டும் செய்யாமல் இருக்க உறுதிமொழி); இவை அனைத்தும் இதில் அடங்கிவிட்டது. இத்தகைய உள்நோக்கங்கள் வேறு எங்கும் வெளியிடப்படவில்லை. எப்படி பிரம்மச்சரியம் (மனம், பேச்சு மற்றும் உடல் மூலம் முழுமையான பிரம்மச்சரியம்) பற்றிய புத்தகம் வேறு எங்கும் வெளியிடப்படவில்லையோ, அது போன்று இப்படிப்பட்ட உள்நோக்கங்களும் வேறு எங்கும் வெளியிடப்படவில்லை. ஒருவர் இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களை படித்தால், அவர் இந்த எண்ணங்களை மேம்படுத்திக் கொண்டால், அவருக்கு உலகில் யாருடனும் பழிவாங்கும் எண்ணம் இருக்காது. எல்லோருடனும் நட்பு ஏற்பட்டுவிடும்! இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களே அனைத்து வேதங்களின் சாராம்சம் ஆகும்!

ஜெய் சச்சிதானந்தம்

(அழிவற்றிருக்கும் பரம்பொருளை அறிவதே பேரானந்தம்)

ப்ரத்திக்ரமன் விதி

(மன்னிப்பு கோருதலுக்கான தெய்வீக வழிமுறை)

குறிப்பு : நீங்கள் சுத்தாத்மா, தவறு செய்த சந்தூபாய் (உங்கள் பெயர் அதாவது பைல் ஒன்று) ப்ரத்திக்ரமன் செய்ய வேண்டும். நீங்கள் (சுத்தாத்மா), பைல் ஒன்றை (அதாவது மனது, பேச்சு, செயலால் மற்றவர்களுக்கு பாதிப்பு கொடுத்தவர்) ப்ரத்திக்ரமன் செய்ய கூறுங்கள்.

இது மூன்று பாகம் கொண்ட வழிமுறை.

1. ஆலோச்சனா : ஒருவரின் தவறுகளை மனப்பூர்வமாக ஒப்புக் கொள்ளுதல்.
2. ப்ரத்திக்ரமன் : எந்த ஒரு தவறான செயலுக்கும் வருந்தி மன்னிப்பு கோருதல்.
3. ப்ரத்யக்யான் : தவறுகளை மீண்டும் செய்யாமல் இருக்க உள்ளார்ந்த உறுதிமொழி.

நம் உள் இருக்கும் தாதா பகவானின் சாட்சியாக, உங்களால் தீங்கு செய்யப்பட்ட (நபரின் பெயர்) அவர்களின் மனது, பேச்சு, உடல், காரணத்தொடர்புடைய கர்மா, நுட்பமான விளைவு கர்மா மற்றும் வெளிப்படும் விளைவு கர்மாவில் இருந்து முழுமையாக பிரிந்து இருக்கும் சுத்தாத்மா பகவானே.

1. நான் எனது தவறுகளை ஒப்புக்கொள்கிறேன் (நீங்கள் இந்த நபரிடம் செய்த தவறுகளை நினைவு கூர்ந்து கொள்ளுங்கள்).
2. நான் எனது தவறுகளுக்கு வருந்தி உங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
3. நான் தவறுகளை மீண்டும் செய்யாமல் இருக்க உறுதியாக தீர்மானம் செய்கிறேன். அன்பார்ந்த தாதா பகவான் அவர்களே, தவறுகளை மீண்டும் செய்யாமல் இருக்க சக்தியை வழங்குங்கள்.

ஜெய் சச்சிதானந்தம்

தமிழில் தாதா பகவானின் புத்தகங்கள்

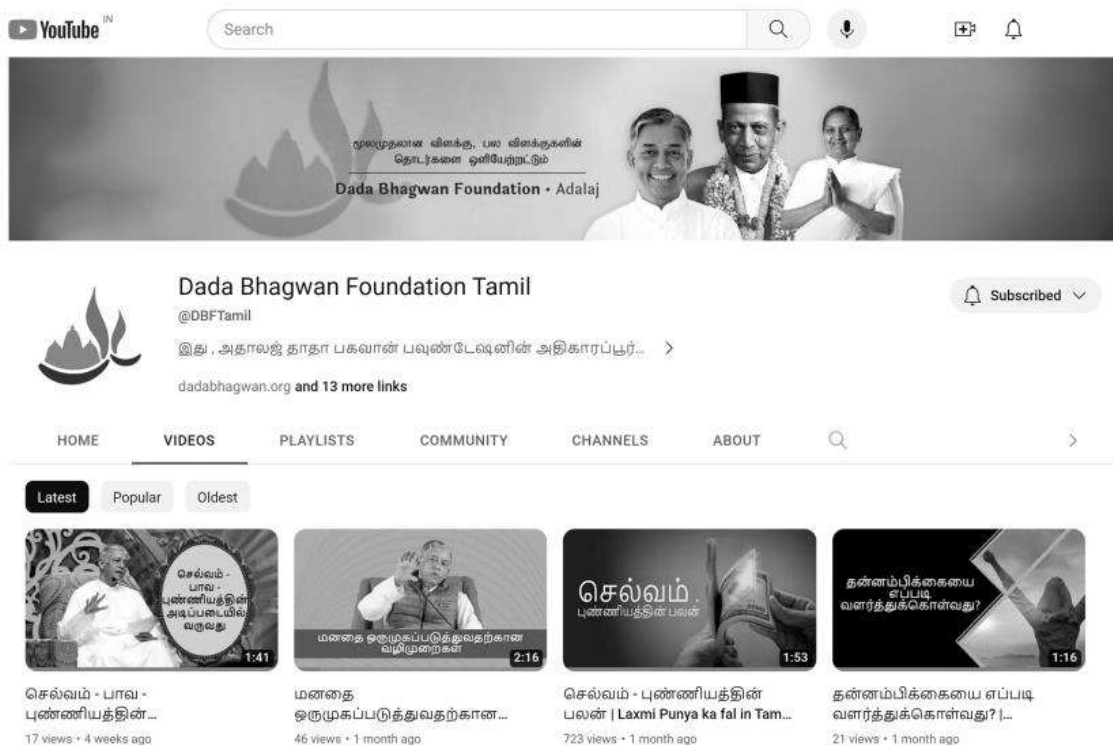
1	ஆத்ம அனுபவம்	6	கோபம்
2	அட்ஜெஸ்ட் எவ்ரிவோ	7	கவலைகள்
3	மோதல்களை தவிர்க்கவும்	8	மரணம்
4	நான் யார்?	9	அனைத்து மதங்களின் சாராம்சம்
5	மனிதநேயத்தின் நடைமுறை	10	பிறருக்கு உதவி செய்வதற்கான சரியான புரிதல்

Books of Dada Bhagwan in English

1.	Adjust Everywhere	19.	Money
2.	Ahimsa: Non-Violence	20.	Noble Use of Money
3.	Anger	21.	Pratikraman
4.	Aptavani-1	22.	Pure Love
5.	Aptavani-2	23.	Right Understanding to Help Others
6.	Aptavani-4	24.	Science of Karma
7.	Aptavani-5	25.	Science of Speech
8.	Aptavani-6	26.	Shree Simandhar Swami : The Current Living Tirthankar
9.	Aptavani-8	27.	Simple & Effective Science of Self-Realization
10.	Aptavani-9	28.	The Essence Of All Religion
11.	Autobiography of Gnani Purush A.M Patel	29.	The Fault Is Of The Sufferer
12.	Avoid Clashes	30.	The Guru and The Disciple
13.	Brahmacharya: Celibacy Attained with Understanding	31.	The Hidden Meaning Of
14.	Death: Before, During & After...	32.	The Practice Of Humanity
15.	Flawless Vision	33.	Trimantra
16.	Generation Gap	34.	Whatever Happened is Justice
17.	Harmony in Marriage	35.	Who Am I?
18.	Life Without Conflict	36.	Worries

- ❖ Dada Bhagwan books are available in different languages: Gujarati, Hindi, English, Marathi, Telugu, Kannada, Oriya, Malayalam, Bengali, Punjabi, Assamese, Tamil, German, Spanish, Russian, etc.
- ❖ 'Dadavani' Magazine is published every month in three languages: Gujarati, Hindi & English.
- ❖ All books, magazines are also available on Dada Bhagwan online Store, visit on: <https://store.dadabhagwan.org/>

தாதா பகவான் பெளண்டேஷன் தமிழ் யூடியூப் சேனல்

YouTube

Search

ரஹ்மத்வான விளக்கு, பல விளக்குகளின் தொட்டிகளை ஒளிபெற்றுடும்

Dada Bhagwan Foundation - Adalaj

Dada Bhagwan Foundation Tamil
@DBFTamil

இது, அதாலஜ் தாதா பகவான் பவுண்டேஷனின் அதிகாரப்பூர்... >

dadabhagwan.org and 13 more links

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Latest Popular Oldest

செல்வம் - பாவ - புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் வருவது 1:41

செல்வம் - பாவ - புண்ணியத்தின்...
17 views • 4 weeks ago

மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் 2:16

மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கான...
46 views • 1 month ago

செல்வம் - புண்ணியத்தின் பலன் 1:53

செல்வம் - புண்ணியத்தின் பலன் | Laxmi Punya ka fal in Tam...
723 views • 1 month ago

தன்னம்பிக்கையை எப்படி வளர்த்துக்கொள்வது? 1:16

தன்னம்பிக்கையை எப்படி வளர்த்துக்கொள்வது? |...
21 views • 1 month ago

- ❖ இது, அதாலஜ் தாதா பகவான் பவுண்டேஷனின் அதிகாரப்பூர்வமான தமிழ் யூடியூப் சேனல் ஆகும்.
- ❖ கீழே உள்ள இணைப்பில் இருந்து தமிழ் மொழியில் சத்சங்க வீடியோக்களை பார்க்கவும்.

'Dada Bhagwan Foundation Tamil' Channel:

<https://dbf.adalaj.org/yttamil>

Open Link OR

Scan QR

YouTube

Dada Bhagwan Foundation Youtube video channels are available in other regional languages: Gujarati, Hindi, Marathi, Bengali, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Spanish, Portuguese, etc.

Persons to Contact

Dada Bhagwan Foundation

Adalaj : **Trimandir**, Simandhar City, Ahmedabad-Kalol Highway
P/O: Adalaj, Dist.- Gandhinagar - 382421, Gujarat, India.
Tel : +91-9328661166/9328661177
E-mail : info@dadabhagwan.org

Mumbai : **Trimandir**, Rushivan, Kajupada, Borivali (E)
Tel : +91-9323528901

Kolkata:	9830093230	Delhi:	9810098564
Jaipur:	9351408285	Chennai:	7200740000
Bhopal:	9425024405	Patna:	7352723132
Indore:	9039936173	Amravati:	9422915064
Raipur:	9329644433	Bangalore:	9590979099
Chandigarh:	9780732237	Hyderabad:	9989877786
Kanpur:	9452525981	Pune:	9422660497
Bhubaneswar:	8763073111	Jalandhar:	9814063043
Varanasi:	9795228541	Sangli:	9423870798

USA: Dada Bhagwan Vignan Institute Tel: + 1-877-505-DADA(3232) Email: info@us.dadabhagwan.org	U.K: Dada Darshan (UK) Tel: +44 330-111-DADA(3232) Email: info@uk.dadabhagwan.org
Germany: +49 700 32327474 UAE: +97 1557316937 Kenya: +25 4722722063 Dubai: +971 501364530	Australia: +61 421127947 Singapore: +65 81129229 New Zealand: +64 210376434

Website : www.dadabhagwan.org

அனைத்து வேதங்களின் சாராம்சம்

ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைவதற்காக வழக்கமாக இருந்து வரும் க்ரமிக் மார்க்கத்தில், ஒருவர் மிகப்பெரிய வேத புத்தகங்களை படிக்கின்றார். ஆனால் இங்கு, இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களை சொன்னால் மட்டும் போதுமானது! இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களில் மாபெரும் சக்தி உள்ளது. இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்கள் வேதங்கள் அல்ல. ஆனால் 'நாங்கள்' (ஞானி புருஷர்) எப்பொழுதும் கடைபிடித்த மற்றும் எப்போதும் 'எங்கள்' பயன்பாட்டில் இருப்பதைதான், 'நாங்கள்' உங்களுக்கு பின்பற்றுவதற்காக கொடுத்துள்ளோம். எனவே, இப்போது இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும். இந்த ஒன்பது உள்நோக்கங்களும் முழுமையான விதமாக விஞ்ஞானத்தின் சாராம்சமாகும்!

தாதாஜீ

मूल दीपक से प्रकट दीपमाला

dadabhagwan.org

Printed in India

Price ₹ 45