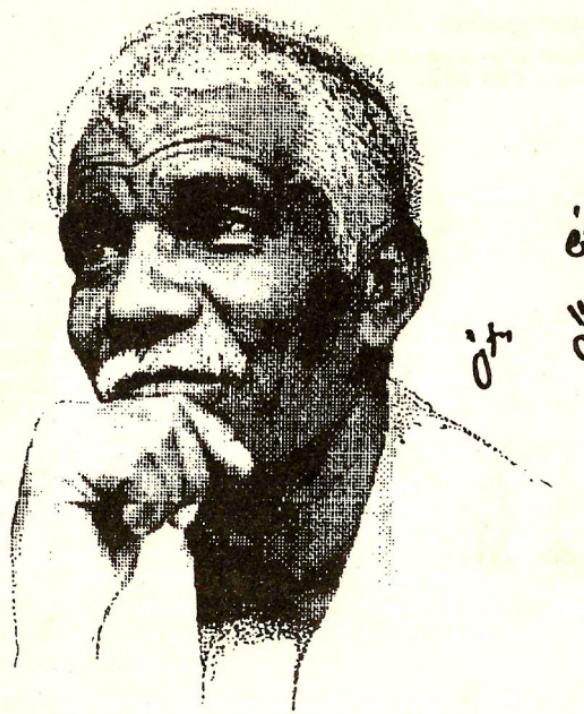

5000
ஆண்டுகளுக்கு
மன்மிருந்து
ஆதிவேத
நாதநங்கள்

5000
ஆண்டுகளுக்கு
மன்னிருந்து
ஆதீவது
நாதந்கள்

வெளியீடு: ©
யாகவா முனிவர்
பொதுகல்வி மற்றும் தர்ம அறக்கட்டளை,
சென்னை - 600 083.

முதற்பதிப்பு 1994

விலை ரூ. 25

பதிப்புரை

மதிப்பிற்குரிய வாசகர்களுக்கு,

ஆன்மீகப் பேரொளி அருள்மிகு. யாகவா முனிவர் அவர்கள் அருளிய, 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த “ஆதி வேத நாதங்கள்” என்ற புத்தகத்தை வெளியிடுவதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம்.

இந்த பூமியில் துயரோடும், அல்லலோடும் ஆதாரிப்பார் யாருமின்றி, அலைந்து திரியும் மனிதரார் நல்வாழ்வு பெறவும், கருமத்தை அழிக்கவும், தருமத்தை நிலை நாட்டவும் அவதரித்து நம்மிடையே வாழும் மாழுனிவர் அருள் திரு. யாகவா முனிவர்.

அவர் அருளிய இந்தப் புத்தகத்தில், அவருடைய தத்துவங்களும், ஆதி வேத நாதங்களும், அவர்தம் பிறப்பும், அவர் உலகத்தாருக்கு இன்று வரை செய்து வரும் நற்செயல்களும் அவரால் அருளப்பட்டு நாங்கள் வெளியிட்டிருக்கிறோம்.

‘யாகவா’ என்றால் “காற்று - நீர் - நட்சத்திரம்” இதன் விளக்கந்தான் இந்தப் புத்தகத்தில் வேத நாதங்களாகவும், மனிதரார் பின்பற்ற வேண்டிய நெறிகளாகவும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

அனைத்து வாசகப் பெருமக்களும் படித்து, பயன் பெற வேண்டுகிறோம்.

- பதிப்பகத்தார்.

ஞானம் கொள் இவ் யுகத்தில் நீ.

நிதானம் கொள் இவ் யுகத்தில் நீ.

நிம்மதியாம் லோகத்தில் உனக்கு

யாகவா முனிவரின் யுக யுக யுகாய யுகா யுகன் யுவாய யுகனா
யுகனவாய யுகா. 111 காலங்களில் 110-யும் வென்றுள்ளார்.

11.11.1993 காலை 1.54 மணிக்கு 111 காலமும்

வென்றார். யுகப் பிறவி 54-ம் காலம் 5000. அரியந்தம் அரி
அரியந்தம்

ப்ரனஹம் ப்ரன்னப் ப்ரனஹம்

ப்ரானம் ப்ரனவா ப்ரனவாய ப்ரனஹம்

நாதம் நதம் நாதத்வனஹாயம்

வசி அரிதுனாய வசி நாதத்வனஹா வசி

யாஹ யாஹா யாஹத் வனஹா

நாத நத நாதத்வனஹா

லோகப் ப்ரனங்களைச் சிந்தித்தால் யுகத்திற்கு மேன்மையிலும்
மேன்மையாம், மாந்தரார்களுக்கு. மதம் என்ற அகந்தை
கொள்ளா. நன்னறிவு நீ கொள்க.

ப்ரனவா ப்ரனன ப்ரனஹா

இரவு 9 மணிக்கு எழுதப்பட்டவை.

யாகவா முனிவர்

ப்ரனவா ப்ரனஹா ப்ரனனா யாஹப் ப்ரனம் யாவானுவாய
ப்ரனம் ப்ரவத் வனஹாய ப்ரனம்.

இவரது 54-வது பிறவி. பிறப்பின் இடம் - நெல்லை

மாவட்டம், அம்மன்புரம் கிராமம், கீழ்ப்புதுக்குடி.

இலட்சமணன் நாடார், இசக்கி அம்மையாருக்கு

இரட்டையர்களாகப் பிறந்த இராம், இலட்சமணன் என்னும்

இவர்களில் இளையவர்தான் இவ் யாகவா முனிவர். இவரது

54-வது பிறவியும் இவரது துண்பச் செயலும். உயிர் மூன்று

உடல் ஒன்று தான் காண்கின்றாய் நீ இவ்யுகத்தில் இவையரை.

ஞானத்தால் யூகி இவையரை. அறிவால் யூகி இவையரை.

அன்பால் யூகி இவ் இவையரை. பாசத்தால் யூகி இவையரை.

பக்தியால் யூகிக்கா இவையரை. தர்மத்தால் யூகி இவையன

வெற்று உடலுக்கு வேடம் தரித்தார் போல் யூகிக்கா நீ, நீங்கள்

இவையரை. பொய்க் கதை என்று நினைக்கா இவ் யுகத்தில்

யாரும்.

தானம் செய்து யூகி இவையரை. ஞானம் கொண்டு யூகி இவையரை. தவம் கொண்டு யூகிக்கா இவையரை - யாகவா முனிவரை. பிறப்பின் கால இரகசியமே இவையாகும். வந்தார் லோகத்திலிருந்து எதற்காக? வென்றார் இவ்யுகத்திலிருந்து எதற்காக? ஏக போக வினா விடைக்குள் உணரவே இக் கருத்துக்களாகும். நானே பிரம்மா. நானே விஷ்ணு. நானே சிவன். மூன்று பேருடைய துணைவிமார்களும் வருமாறு. வசியா, னுனுவா, யன்யா. ஆறு பேருக்குரிய புத்திர சந்தானம் தான் இனான்ய முனிவன் என்கின்ற நாரதர். யாகவா முனிவரின் வயது 5000 இவ் யுகத்தில். அகரர்களால் சிறை பிடிக்கப்பட்ட முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களை மீட்பதற்குத் தான் இவ்யுகம் கொண்டார் மனிதனாக மாயப் பிறவியும் இவராவர். அகில லோகங்களையும் காக்கின்றவரும் இவரே ஆவர் என்பதில் சற்றும் தயக்கம் கொள்ளாதீர் யாரும். ஆதி காலங்களில் முனிவர்களும், மாயைகளும், ஞானிகளும், ரிஷிகளும், தனக்கும் மேல் ஒருவன் இருக்கிறான் இருக்கிறான் என்றார்களே அன்று. அவர்தான் இந்த யாகவா முனிவர்.

நாத நாதத்வனஹாய நாதா. யாவ யாவானுவாய நாதா. யாவப் ப்ரவத்வனஹாய நாதா தன் 54-வது பிறவியில் இளமையிலேயே தந்தையை இழக்கின்றார். விவசாயக் குடும்பத்தில் பிறந்தவராவர் இவர். கதை என்றோ கற்பனை என்றோ நினைத்து விடாதீர் யாரும்.

ஜன ஜனவ ஜனவா ஜனஹ ஜனனவா ஜனஹா
 1941-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 2-ம் நாள் காலை 9.30
 மணிக்கு இவ் யுகம் கொள்கின்றார். 14 வருடங்கள்
 வனவாசம். அன்று இவ் யுகத்தில் 14 வயது வரை கணக்கு.
 இளமையிலே இவர் துன்புறுகின்றார். ஜந்து, ஆறு வயதிலே
 பிச்சை எடுக்கின்றார். ஏழேட்டு வயதிலே ஆடு, மாடு
 மேய்க்கின்றார். பத்து, பதினோரு வயதிலே விறகு வெட்டியும்
 ஆகின்றார். இடுகாட்டிலும் நித்திரை கொள்கின்றார் சில
 வருடம். அரக்கர்களை அழிப்பதற்கென்றே சபதம்
 கொள்கின்றார். அரக்கர்களை அழிப்பதற்குத் தான்
 இத்தனையும் செய்கின்றார் இவர். உடுக்கத் துணியின்றி
 அலைகின்றார். படுக்க இடமின்றி அலைகின்றார். பசி தாள
 முடியாமல் எங்கெங்கோ ஓடி பிச்சை எடுத்து
 உணவருந்துகின்றார். அரக்கர் கோத்திரங்களை
 அழிப்பதற்கென்றே சபதம் கொண்டு வந்தவர் தானே இவர்.

இதற்குள் ஏக போக வினா விடைகள் உண்டு. எழுதுவதற்குப் பல காலங்கள் ஆகும். இவரது பதினேராராவது வயதில் அரக்கனை அழிக்கின்றார். கூடு விட்டு கூடு பாயும் திறன் கொண்டார் இவராவர் இளமையிலே. பதினெண்ணிறில் அரக்கனை அழித்து இன்னவ காண்டத்தைத் திறக்கின்றார், லோகத்தில். இவரது 22-வது வயதில் அசரவனை அழிக்கின்றார். லோகத்தில் இனைஸ்தவ காண்டத்தைத் திறக்கின்றார். இவரது 44-வது வயதில் தடாயனை அழித்து, முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களை விடுவித்து இகைதவு காண்டத்தைத் திறக்கின்றார். இனான்ய முனிவர் என்கின்ற நாரதரையும் இவர் விடுவிக்கின்றார். அரக்கன், அசரன், தடாயவன் என்னும் இவனது துணைவிகள் 21 பேரையும் அழித்து ஆதி கால ப்ரன ஏட்டையும் எடுத்து லோக பிரபஞ்சத்தில் கொடுக்கின்றார் யாகவா முனிவர்.

இவ் யுகத்தில் இருந்து கொண்டு இவ் இவர் யாகவா ஆதி ப்ரன ஏட்டினை கடலுக்குள்ளிருந்து எடுத்து தர்க்க முனிவரிடம் கொடுத்து லோக பிரபஞ்சத்தில் தவ முனிவரிடம் தரப்படுகின்றன. 5000 ஆண்டின் பின் 1986-ம் ஆண்டு தான் ஆதி நாதம். இக்கருத்தினை நீ, நீங்கள் இன்றும் என்றும் பொய் என்று நினைக்கா, மெய் என்று நினை. மெய்யான ஆத்மா, பொய்யான உடல்தானே என்பதை யுகத்தில் நீ அடிக்கடி யூகி. நீ, நீங்கள் இவ் யுகத்தில் மதம் மதம் என்று அலையா. மரணம் என்று ஒன்று இருப்பதையும் மறந்து வாழா மாந்தரார் குலமே. 111 லோகங்களிலும் உன் போன்றோர் வாழ்கின்றார் என்பதை நீ மறவா. இவ் யுகம் தான் நரகம் என்பதையும் நீ மறவா. ஓர் சிறை, ஓர் நரகம் இதுவென்று நினை. நீ இக்கேடற்ற சர்ரத்தைத் திமிர் கொள்ளக் கூடியா. திறன் படச் செய். திமிர் கொண்டால் நான் உன் ஆத்மாவை வைத்தே உன் உடலைப் பழி வாங்குகின்றேன். பாசம் கொள். பாவத்தைச் செய்யாதிரு. நீ யுகத்தில் வாழ்கின்ற காலத்தில் உன் அகந்தையால் பிறருக்கு ஓர் போதும் துன்பத்தைச் செய்ய நினைக்கா. செய்யா. எப்பொருளும் என் பொருளே தான் ஆகும் யுகத்தில். உன் பொருள் எப்பொருள். நீ செய்கின்ற தர்மாவே உன் பொருள். மேன்மைக்குரியது. லோகத்திற்கு இதுவே சான்றாகும். தர்மா, என்னால் கிடைத்த பொருள் இவ் யுகத்திற்கு இதுவே ஆகும் - ஞானம். ப்ரனம் ப்ரனஹம். ப்ரனவாய ப்ரனஹம் அரியந்த நாதம். நாதம் என்பது அகில லோகங்களையும் தான் குறித்து இவ் யுகத்தையும் தான் குறிக்கும்.

நான் சற்றும் கற்றவனல்ல இவ் யுகத்தில். பரதேசி என்பதனை மறவாதே. பரதேசி என்பதனை அறிவால் சிந்தித்தால் ஏக போக வினா விடை உண்டும். என் துன்பம் உனக்கு வேண்டாம்.

உன் இன்பம் எனக்கு வேண்டாம். தரை அழியாதும். காற்று அழியாதும். தாவரங்கள் அழியாதும். நீர் அழியாதும். ஆகாய ஒளியும் அழியாதும். பகல் இரவு என்பதை இவையில் தான் காண்கின்றாய். வோகத்தில் அல்லவே அல்ல. நீ அழிந்தாலும் உன் ஆத்மா அழியாதும். யாகவா முனிவர் இவ் யுகத்தில் மறைந்தாலும் இக்கருத்துக்கள் மறையாதும். உன் உழைப்பே உலகிற்கு மேன்மை. எதையும் பாசத்தால், அறிவால், நிதானத்தால் நீ உணர்ந்து செயல்பட்டால் இவ் யுகத்திலும் துன்பம் என்பது 2005-க்குப் பின் வருவதும் அரிதே.

காலத்தைக் குறித்து விட்டேன். 11.11.1992 முதல் கர்மாவை அழிப்பதற்கு 111 கோடி முனிவர்களையும் 111 ஒற்றர்களையும் இவ் யுகத்தில் இறக்கி விட்டுள்ளேன். இவ் இவையவர்கள் கர்மாவை அழிக்கும் காலம் இதுவேயாகும். 11.11.1993 காலை முதல் உலகமெங்கும் உவனவும்

கொள்வர். இனான்ய முனிவர் என்கின்ற நாரதர் கண்காணிப்பர். யாகவா முனிவர் இவ் யுகம் கொண்டு 111 நாத நாதத்வத்தில் 111-யும் வென்றுள்ளார். இவரால் உண்டு பலன். இவை எல்லாம். ஆதி ஆதித்வனாஹா 5000 முன் காலம் இவ் யுகத்தில் வருவதற்கென்று தான் அரக்க குணம் கொண்ட துஷ்டர்களை அழிக்கச் செய்கின்றவன் நான் என்கின்ற பிரம்மா. அழிப்பவன் நாரதர். இருந்தும் கொல்வேன் கர்மாவை நான் இறந்தும் கொல்வேன் கர்மாவை. பக்தியின்றி உணர் இதை. நல் அறத்தால் உணர் நீ. நம்பிக்கைக்குரிய ஆன்மாதான் என்னுடையது. நம்பிக்கையற்ற உடல் தான் மன்னுடையது. பிறந்தாய், இருந்தாய், இறந்தாய். என் பலன் கண்டாய் நீ யுகத்தில் என்பதனைச் சற்றாவது சிந்திக்கின்றாயா நீ உயிர் இருக்க.

வோகத்தில் நீ செய்த சிறு பிழைக்காக இவ் யுகத்தில் பிறக்கச் செய்கின்றேன் நான். இருக்கச் செய்கின்றேன் நான். உன் உடலைத் தான் இறக்கச் செய்தேன். படைக்கின்றேன், காக்கின்றேன், அழிக்கின்றேன் என்றால் ஏக போக வினா விடைக்குள் இக்கருத்து. இனம் இரண்டுபடச் செய்தேன். முகம் மாறுபடச் செய்தேன். உயிர் ஒன்றுபடச் செய்தேன்.

நீ செய்கின்ற கர்ம தர்மாவை லோக ஏட்டிலே நடச்சத்திர காண்ட முனிவர்களை வரையச் செய்தேன். தர்மத்தைச் செய்தவன் லோகம் அடைகின்றான். கர்மத்தைச் செய்தவனை பின் பிறவியில் கூன், குருடு, செவிடாக பிறக்கச் செய்கின்றவனும் நானே. என் வணங்கி பலன் காணா நீ. நீ செய்த புண்ணியம் நீயே அடைகின்றாய் லோகத்தில். இவ் யுகத்தின் தரைப்பட்டா உன்னிடத்தில். உன் தலைப்பட்டா லோகத்தில் என்னிடத்தில் என்பதனை மறவா.

இன்றும் என்றும் என்றென்றும் மறவா நீ.

கர்மாவின் பொருள். நீ பிறரை துன்புறுத்துவது கர்மா. பிறரை ஏமாற்றுவது கர்மா. பிறரை பழி தீர்ப்பதும், பழி தீர்க்க நினைப்பதும் கர்மா. கர்மத்தின் பெரிய கர்மா புண்ணிய பெண்ணை நீ இவ் யுகத்தில் துன்புறுத்தினால் பெரும் பெரும் கர்மா. உழவன், மீனவன் ஆகியோரைத் துன்புறுத்தினால் கர்மா. 5000 ஆண்டின் பின் 1986-லிருந்து முனிவர்களையும் மாயைகளையும் ஞானிகளையும் இழிவாகப் பேசினாலோ துன்புறுத்தினாலோ நீ பெரும் பரிதாபத்திற்கு உரியவன் ஆவாய். இவ் இவையவர்கள் நல்வழி கூறுத்தான் நான் அனுப்பி வைக்கின்றேன் யுகத்திற்கு. அவர்கள் இருக்கின்ற இடம் தான் புண்ணியஸ் தலமாம். யார் சென்று வந்தாலும் ஆத்ம ஞானம் உண்டென்றால் உண்டு. என் ஆதாயத்திற்காக எழுதவில்லை. உலகில் வாழ்கின்ற மாந்தரார் அறிவிற்காக எழுதப்படும் எழுத்துக்கள்.

இவ்வுலகில் யாகவா முனிவரால் கிடைத்தது ஞானம். ஆதி வேத ஞானம். இருந்தும் உண்டாம். இவர் சென்ற இடங்களெல்லாம் இறந்தும் உண்டாம். சஞ்சி, சஞ்சவீகச் சஞ்சி ஷாதுத்வனஹா சஞ்சி. மதம் பார்க்கா சஞ்சி. மனம் பார்க்கும் சஞ்சி. மலர் கண்ட கண்கள், மலரின் ஞானத்தைக் காணா கண்கள் தானே. என்றாலும் உன் ஆத்மா காணும் ஞானம் தானே. அதுபோல் யாகவா முனிவரின் ஞானங்களை உணர். 11.11.1993 காலை முதல் உலகமெங்கும் எங்கெங்கு நீ கர்மாவைச் செய்கின்றாயோ அங்கங்கு நான் கர்மாவைச் செய்வேன். இது தான் கட்டளை. யாகவா முனிவரின் தீர்ப்பிற்கு எவ் தீர்ப்பும் நிகராகா. 111 கோடி முனிவர்களும் 111 ஒற்றர்களும் இனான்ய முனிவர் என்கின்ற நாரதரால் இன்னாள் 11.11.1993 காலை முதல் கர்மாவை அழித்து தர்மாவைக் காப்பார் உலகமெங்கும். உலகமெங்கும் இது நடவடம்.

உவ் உவன உவாய உவன உவனஹாய உவன உக்ரஹாய
உக்ரஹா.

2005 வரை பூகம்பம், இடி, மின்னல், துறாவளிக் காற்று, அக்னி, பஞ்சம், பட்டினி இப்படி உலகமெங்கும் நடவும். நீ கர்மாவைச் செய்தால் இது தான் தண்டனை. இன்னும் ஏதேதோ உள்ளன. எழுத இயலா உள்ளன. கடமையாகப் படி. இளமையிலே அன்பை உணர். பள்ளியிலே படிக்கையிலே தர்மத்தைச் செய்ய நினை. நீ படித்துவிட்டால் மட்டும் போதாது, முதலில் உதவக் கற்றுக் கொள் உழவனைப்போல். ஞானத்தைப் பெரிதாக நினை. நீ நினைத்து ஏதும் நடவா. நீ செய்கின்ற புண்ணியத்தால் கிடைக்கின்றதே ஞானம், நிதானம், நிம்மதி. அவரவர்கள் செய்கின்ற தர்மா அவரவர்களையே போய்ச் சேரும். அவரவர் விதி அவரவர் நெற்றியில் தான் உள்ளன. உன் கர்ம தர்மத்தை நான் தான் வரைகின்றேன். தர்மத்தைச் செய்தார் நிம்மதி காண்பர். கர்மத்தைச் செய்தார் துன்பமே காண்பர், இவ் யுகத்தில். யுகத்தைக் கணக்கெடுக்கவும் உன்னால் முடியாது. லோகத்தைக் கணக்கெடுக்கவும் எவையராலும் முடியாது. வேடிக்கை பஞ்சாங்கமடா பாவி. பஞ்சாங்கம், ஜோசியம் எல்லாம் அபலையே. உழைப்பில்லான் ஏதேதோ தான் கேட்பான். பிழைப்பில்லான் ஏதேதோ கூறுவான் என்றால் உழைப்பே உலகிற்கு மேன்மை. உன்னை நீ உணர் முதலில். நீ பார்க்க இயலா காற்றும் நானாவேன். நீ பிடிக்க இயலா நீரும் நானாவேன். நீ என்னி கணக்கிட இயலா நட்சத்திரமும் நானாவேன். யாகவா முனிவர் கூறுகின்ற எச்சொல்லும் பிழையாகா இன்றும் என்றும் என்றென்றும், என்பதனை உன் உள்ளத்தில் ஆழப் பதித்துக் கொள். யாக யாகானுவாய யாவே.

ஆதி அந்தங்களே இவையாகும். ஆதி அந்தம். ஆதமவந்தம். ஆதி அந்தம் புரியாதார் பொய் வேடம் தானிட்டு அலைகின்றேனே போதாதா? அதிகாரிகளால் பிறருக்குத் துன்பம். அறிவாளிகளால் பிறருக்கு இன்பம். திருடனால் போலீஸ்காரனுக்குத் துன்பம். பொய் வேடதாரிகளால் மாந்தரார்களுக்குத் துன்பம். யாகவா முனிவரால் ஆதி வேத ஞானத்தின் இன்பமாம் இவ் யுகத்து மாந்தராருக்கு. இவை உணர்ந்தால் ஞானமும் வேதமும் நீ கற்றால் உலகில் வாழ்கின்ற மாந்தரார்களுக்கு இன்பமே. யான் ஒரு பரதேசிதான். யான் ஆடு மாடு மேய்த்தவன் தான். யான் ஓர் விறகு வெட்டிதான். யான் ஓர் இடுகாட்டைக் காத்தவன் தான் அன்று - 14 வயது முன். 54-வது பிறவியில் 14 வயதுக்குள் அவையெல்லாம் நான் கொண்டேன்.

5 3- வது வயது முதல் -

11.11.1993 காலை முதல் என்னெனக் காண யாரும் வேண்டாம். கடமைகள் பெரிதாகும். கேள். தர்மா செய்தாரைக் காத்திடுவேன். பொய் வேடாரிகள் படப்போகும் துன்பமோ அப்பப்பா எப்பாடோ? கர்மாவைச் செய்கின்றார் பாடும் அப்பப்பா எப்பாடோ? அன்று பார் தெரியும். நீ சொல்லாச் செய்வாய் எவ்வெய்யும். யாகவா முனிவர் சொல்லியே செய்வார் என்பதனை மறவா நீ. நிலையில்லா சர்ரீம் இவ்வுலகில் அப்பப்பா கண்டேனே போதாதா? பணம் பணம் என்று அலைவாரைக் கண்டேன். பதவி பதவி என்று அலைவாரைக் கண்டேன். மதம் மதம் என்று அலைவாரைக் கண்டேன். இவ்வுலகில் இருக்கின்ற காலத்தில் உதவி செய்தானை நான் காணேன். 1941-ம் ஆண்டு முதல் 1993 வரை நான் காணேன். மெய்க் கதைகளை உணர்வார் யாருமில்லை. மெய்க் கருத்துக்களை உணர்வார் யாருமில்லை.

பொய்யுடல், பொய் வேடம் தரித்தார் வீணாக உள்ளுகின்றதைக் கண்டேன். பணத்திற்காக காட்டுக்காரன் தேனைத் தேடி அலையக் கண்டேன். பொய் வேடாரிகள் செல்வம் சேர்ப்பதற்கு ஊர் ஊராக அலையக் கண்டேன். மாந்தரார் பயம் கொண்டு பணம் கொடுத்து ஏமாறக் கண்டேன். இன்னாள் 1941 முதல் 1993 வரை. பாசத்தைத் தொலைத்து விட்டான் உலகில். ஞானத்தைத் தொலைத்து விட்டான் உலகில். அறிவைத் தொலைத்துவிட்டான் உலகில். அதிகாரம் அகங்காரம் இவைகளைத் தான் நான் கண்டேன். ஆத்மா அகங்காரம் கொள்ள நான் காணேன். சர்ரீம் அகங்காரம் கொள்ளத்தான் நான் கண்டேன். நீ இவ்வுலகில் அகங்காரம் கொண்டு என்ன பலன் கண்டாய்? 11.11.1993 முதல் துன்பம் தான் காணப்போகின்றாய் உலகமெங்கும் என்பதனை மறவாதிரு. யாகவா முனிவரை ஏழையாக நினை. கோழையாக நினைக்காதே. யாகவா முனிவரை உழைப்பாளியாக நினை. பொய் சொல்லி பிண்ணப்பானைப் போல் நினைக்காதே. தெருக்கூத்து நாடகக் காரன் போல் நினைக்காதே. கூத்தாடி ஆடுகிறான் காக்கக்காக. காக் கொடுத்து ஏமாளி காண்கின்றான். காற்றின்றி காற்றாடியும் தான் பறக்குமோ? நிலையானக் காற்றாடி பறக்க விட்டான் யாரேனும் உண்டோ? நிலையாக இவ்யுக்த்தில் உண்ணை இருக்கத்தான் விடுவேனோ? ஜனனத்தில் மரணத்தையும் வைத்தேனே நான். விதியிலே. சிந்திக்காதிருந்தாயேடா பாவி!

வோகங்கள் 111-ம் வெண்மையடா. அவை தான் உனக்கு என்றும் சொந்தம். மந்திர ஜாலங்களையும், பில்லி, துன்யங்களையும் 1986-க்கு முன்னே பொசுக்கி விட்டேன். நான் தான் யாகவா என்பதை மறவாதிரு.

அரசுகளின் சாம்ராஜ்யங்களை 1986-ல் அழித்தவனே நான் தான். பொய்க்கதையாக நினைக்கா யாரும். இதற்குள், இக்கருத்துக்குள் ஏகபோக விளாவிடைகள் உண்டும். உன் காலக்கணக்கேடு என்னிடம் உண்டு. என் கணக்கேடு எவனிடமும் உண்டோ? 1986-ம் ஆண்டு முதல் என்னைச் சோதிப்பாய் என்று தான் அறைக்கவல் தான் விட்டேன்.

துறவிகளையும், சாமியார்களையும், ஜோஸியக்காரர்களையும், மாயாஜாலக்காரர்களையும், புலவர்களையும், கவிஞர்களையும். வராதது உன் குற்றம். இனி வந்து பலன்ல்ல. என்னைத் தேடிக் கொண்டிருந்தாய் பல காலமாக, வருவான் வருவான் என்று. வந்து அவைந்தேன் கண்டானில்லை. மாலை இடுவான் என்று நான் காத்திருக்கவில்லை. ஞானம் பெறுவாய் என்று நினைத்திருந்தேன். யாரும் வரவில்லை. வந்தார் சிலபேரே.

உழவன் தானியத்தைச் சேர்த்தான். யாவருக்கும் உதவின. யாகவா முனிவர் ஆகாய லோக ஆத்ம ஞானத்தைச் சேர்த்து வைத்துள்ளான். மதமற்ற ஞானம் தான் யாகவா முனிவரின் ஆத்ம ஞானம். தர்மத்திற்கு உகந்த ஞானம் ஆத்ம ஞானம். இளமையில் சரீரம் சிந்திப்பதற்கு ஆத்ம ஞானம். பாசம் உணர்வதற்கு ஆத்ம ஞானம். பொய் சொல்லாதிருப்பதற்கு மெய் ஆத்ம ஞானம். உழைத்துப் பிறருக்கு உதவுகின்ற ஞானம் தான் ஆத்ம ஞானம். இக்காலத்தில் நான் வெறுஞ்சிலைக்கு ஒதுக்கின்றதைத்தான் ஆத்ம ஞானம் என்று கேட்கின்றேன்.

உயிர் இருப்பானுக்கு ஒத் நான் காணேன். உயிர் விட்டாருக்கு ஒதுவே நான் கண்டேன். பாவமடா நீ, நீங்கள் இவ்யுக்ததில். உயிர் இருக்க யாகவா முனிவரின் ஞானங்களைப் பின்பற்று. நிம்மதியாம் லோகத்தில் உன் பின் பிறவி தவிரப்பதற்கு இதுவே வழியாகும். ஞானம், ஞானம், நிதானம். நீ உன்னை உணர்ந்திட்டால் உலகிற்கே ஞானம். நீ இவ்யுக்ததில் வாழ்கின்ற காலத்தில் யாரையும் துன்புறுத்தா நீ. அப்படி நீ துன்புறுத்துவாயானால் நீ பெரும் துன்பத்திற்குள்ளாவாய். இந்நாள் முதல் 11.11.1993 காலை 1.54 முதல் அறிவைக் கற்றுக் கொள். அன்பைக் கற்றுக் கொள். அதிகாரம் தான் செய்ய ஓர் போதும் நினைக்கா நீ. இன்றும் என்றும் என்றென்றும் என் பிறவி 54. நான் வந்த காரணங்கள்.

முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களை மீட்டு உனக்குச் சற்று நல்வழி காட்டுகின்றேன் என்றால் நான் அன்பாகத்தான் கூறுகின்றேன். நீ அன்பைப் பெரிதாக நினை. மதம் என்பது என்றும் வேண்டாம். இன்றும் என்றும் என்றென்றும் வேண்டாம். நான் ஜன ஜனன ஜனவ ஜனன ஜனனஹா. நீ என்று, எங்கு ஜனனம் ஆகின்றாயோ அன்றே நான் உனக்கு மரணத்தையும் வரைந்து விட்டேன் முகத்தில் இமை மேட்டில். தெளிவாக, அழுத்தமாக இருப்பு, இறப்பையும் எழுதியுள்ளேன்.

எழுதுகின்றவன் நான் தான் லோகத்தில் இருந்து கொண்டு. தர்மா என்பது பாசம். கர்மா என்பது நாற்றம். நான் முகத்தை மாறுபடக் செய்தேன். இனம் என்கின்ற நற்குணம் தான் கொண்ட மாந்தரார் குலத்தை இரண்டாகத் தான் படைத்தேன். உயிர் ஒன்றே தான் வைத்தேன். அதுதான் ஆத்மா.

ஆத்மாவிற்கு மதம் என்பது தெரியா. சரீரமே மதம் கொண்டு கண்ட பலன் என்னவோ யுகத்தில். நீ, நீங்கள் சாகின்றபோது அழுகிப் போகின்ற உடல்தானே என்பதை உலகிலுள்ளவர் சிந்தித்தால் அன்புள்ளவராகத் திகழுலாம் சற்று தானே. மரம் செத்தால் எது எதற்கோ உதவுகின்றன. விலைக்கு வாங்கக் காத்திருக்கின்றார் கடைக்காரர்கள். நீ மடிந்தால் விலைக்கு வாங்க யாரேனும் உண்டோ? சிந்தித்துப் பார். உயர்ந்தது மரமா? மனிதனா? நீ ஏன் உவ் உறந்தம் கொள்கின்றாய். நீ உக்ரம் கொண்டு இவ்வுலகில் கண்ட பலன் என்ன? ஞானம் என்பது ஜலம். பாசம் என்பது ஆத்மா. வேஷம் என்பது எற்றிப் பிழைப்பினை. எற்றா தான் எற்றா. ஓர் நாள் உன் உடலை எற்றிச் செல்லும் உயிர். என்னை அடையும் லோகத்தில் என்பதை மறவா நீ. லோகங்கள் என்பது மேன்மைக்குரியது. யுகம் என்பது தாழ்மைக்குரியதே. இவ்யுகம் தான் நரகம், என்பதை சற்றும் ஜயம் கொள்ளா நீ. யாரும் மறவாதே இன்றும், என்றும் என்றென்றும். நாத நாதத் வனஹாய நாத நாத நாதத்வனஹா. நான் உனக்கு என்றும் ஒலியாகத்தான் உள்ளேன். நான் உனக்கு என்றும் ஒளியாகத்தான் உள்ளேன். என் தரையும் உனக்கு உதவுகின்றன. நான் தூவிய என் தானியமும் உனக்கு உதவுகின்றன. இன்னும் நற்சான்றாக ஏதேதோ

படைத்துள்ளேன். உணராத மாந்தராராக அலைகின்றாயே பாவி நீ. கதையென்று வர்ணிக்கா நீ, இதை. கற்பனையென்று வர்ணிக்கா இதை. உன் சரீரம் சிந்திக்கவே வரையப்படுகின்ற ஞான முத்துக்களாம் இவை. யாகவா முனிவரால் இவ் யுகத்திற்குக் கிடைத்த ஞான முத்துக்களாம் இவை. யாகவா முனிவர் கற்றாரல்லர். இவர் ஒரு பரதேசி. இவ்யுகத்தில்

யாகவா முனிவருக்கு 14 வருடங்கள் உதவியது கழுதை சுமக்க, பட்சிகள் கனி கொடுக்க, துண்புற்றார். பிச்சை இட்டார். நித்திரையும் தான் கொண்டார் மரத்தடியில். இடுகாடும் உதவின, தனித்திருக்க. பட்ட மரத்தை வெட்டி விலை பேசி தான் விற்றார், 13, 14 வயதிலே. நீ நடத்தும் நாடகத்தை நான் கண்டேன். நான் நடத்தும் நாடகத்தை நீ உணர்ந்தாயோ? என்றாலும் 14 வயது வரை நான் பரதேசிதான். அதுதான் வனவாசம். பொய்க் கதை தான் கற்று வீணனாக அலையாதே நீ. மெய் என்ற தான் பொருளே யாகவா. யாகவா இன்றி யாதும் அசையாது என்பதில் சற்றும் தயக்கம் கொள்ளா. ஆதி கால முனிவர்களும், மாயைகளும், ஞானிகளும் தனக்கும் மேல் ஒருவன் இருக்கின்றான் என்று கூறினார்களே, வணங்கினார்களே, அவர்தான் இந்த யாகவா முனிவர் என்பதை சற்றும் அச்சமின்றி உணர். உனக்கென்று நான் சொல்லும் சுருத்துக்கள் இதுவே ஆகும். இவ்யுக்த்தில் இவ்வுடல் சாகப் போகின்ற உடல்தானே என்பதனை மறவா. ஜாதகம் பார்க்காதே. நாள் நாழிகை பார்க்காதே. தோஷ பலாபலன்கள் பார்க்காதே.

குறி சொல்லும் சோம்பேறிகள் சொல் பார்த்து நடவா நீ. உன் உழைப்பை நீ மேன்மையாக்கு உழவனைப் போல், மீனவனைப் போல், விறகு வெட்டியைப் போல், ஆடு மாடு மேய்க்கின்றாரைப் போல். பக்தி என்பது மனிதனுக்கு மனிதன் உதவுகின்றது தான். மனிதனுக்கு மனிதன் உதவுகின்றது தான் பாசம். உன் தாய் தந்தையருக்கு கொடுப்பதும் பக்தி. வணங்குவதும் பக்தி. தாயைப் பகைத்தால் துன்பம். தந்தையைப் பகைத்தால் பிணி, வியாதி. ஆகாயத்தில் உலாவும் பாசப் பறவைகளைப் பார். அதனின் ஞானங்களையும் பார். பார்த்து உணர்ந்து அறிவாயானால் ஞானத்தை உணர்ந்திடலாம். பின்பு லோகத்தில் என்னை நீ அடைந்திடலாம். பின் லோகத்தில் உன் இடத்தை அடையச் செய்வேன் நான். தர்மத்தால் அடையலாம் லோகத்தை. கர்மத்தால் ஓர்போதும் அடைந்திட முடியாது. லோகங்கள் 111 காண்டங்களும் பெரிது. பெரிதென்ற பெரிது. நீ வாழ்கின்ற யுகம் சிறிதிலும் சிறிதே. படைத்தவன் நான் தான் அகிலங்களையும் என்பதனை மறவா நீ. நான் தான் யாகவா முனிவர். நான் தான் பிரம்மா. நான் தான் விஷ்ணு. நான் தான் சிவன். படைக்கின்றேன். காக்கின்றேன். கண்டிப்பாக ஓர் நாள் உன் உடலைத்தான் அழிக்கின்றேன்.

உன் தர்மாவைக்கண்காணிக்கின்றேன். உன் கர்மாவையும் கண்காணிக்கின்றேன். தர்மா உயிருக்குரியது. கர்மா . உடலுக்குரியது. வீரம் இருப்பது சற்று நாள். நாற்பது வயது வரை. நாற்பது வயதுக்குப் பின்னால் கேடு கெட்டுப் போகின்ற உடல். உயிர் கெடக் கண்டான் யாரேனும் உண்டோ? தாமரைப் பூ ஞானம் உள்ளது. மனம் கொண்டது. தாவரப் பூக்களும் மனம் கொண்டது. மதமற்றது. நீ, நீங்கள் உருவெடுத்தப் பூ. நாற்றப் பூ தானே என்பதனைச் சிந்தித்தால் ஏக போக வினா விடை உண்டு. கற்றால் மட்டும் போதாது. கடமை செய்யக் கற்றுக் கொள் முதலில் நீ. யாகவா முனிவருக்கு இவ் யுகத்தில் இது 54- வது பிறவி. 5000 வயது. கற்பனையென்று நினைக்காதே. கதையென்று நினைக்காதே. உண்மை என்பது இதுவே ஆகும். பிறரை நீ துண்புறுத்தாதிரு, பின் பிறவியைத் தவிர்ப்பதற்கு. பிறருக்கு உதவி செய்ய நினை. அதுதான் தர்மா. சொர்க்கம் சொர்க்கம் என்கின்றாயே. சொர்க்கம் அடைவதற்கு வழியுண்டு. பிறரை நீ இழிவாகப் பேசாதே. அதுவே தர்மா. இக்காலமும் எக்காலமும். அகந்தையை விட்டு விடு. அதுவும் தர்மா தான். நீ உழைப்பதையே மேன்மையாக்கு. அதுவும் தர்மா தான். ஞானத்தின் ஞானம் நிதானமே. உன் ஆத்மாவிற்கும் நிம்மதி லோகத்தில்.

1941, 54-வது பிறவி, லோகத்தின் நிலைகளைல்லாம் நானரிவேன். இவ்யுகத்தின் நிலைகளை நீ அறி. அறிய. கால நிலை, இவ்யுகத்தின் நிலை, பகல், இரவு. லோகத்தில் பகல் பகலே. நான் வந்த காரியங்கள் அரக்காரினம் அழிக்க. முனிவர்கள், மாயைகள், ஞானிகளை மீட்கத்தான் நான் வந்தேன். 53 பிறவியும் துவ் துவாய துவாயாவ துஷ்டாயவ. எளிதாக அரக்கனை வென்றிடுவேன் முற்பிறவிகளில். அசுரவர்களை வென்றிடுவேன். கலகங்கள் லோகத்தில். யுகத்தில் அல்லவே அல்ல. லோகத்தின் 111 காண்டங்களில் 3 காண்டங்களில் அசுரவர்கள் வாழ்ந்தனர். முனிவர்கள், மாயைகள், ஞானிகளைச் சிறைபிதித்து அவ்அசுரவர்கள் வாழ்ந்த மூன்று காண்டங்களின் பெயர்கள் வருமாறு: இனள்வ காண்டத்தில் அரக்கன் வாழ்ந்தான். இனைஸ்தவ காண்டத்தில் அசுரவன் வாழ்ந்தான். இகைத்வ காண்டத்தில் தடாயவனும் இவையவர்களுடைய 21 இராட்சசிகளும் வாழ்ந்தனர். முனிவர்களிடம் அவதாரங்கள் பறிக்கப்பட்டு, லோக காண்டங்களில் அசுர சாம்ராஜ்யங்கள் வாழ்ந்தன. இவ்யுகத்திலும் 5000 ஆண்டு காலங்களாக அசுரவர்களும் அவர்களுடைய படைப்புக்களும் வாழ்ந்தனர். வாழ்கின்றனர்.

இவை தான் கர்மா என்கின்ற பொருள். முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களையும் சிறைபிடித்தான். மாணிட பிறவிகளையும் இராட்சசர்கள் துன்புறுத்தினான். லோக காண்டங்கள் பூட்டப்பட்டன அசுரவர்களால். அகங்காரம் கொண்டான் அசுரவர்கள். இவ் அசுரவர்களை அழிப்பதற்குத்தான் யாகவா முனிவர் இவ்யுகத்தில் உதயமானார். இவர் பட்ட துன்பங்கள் எழுத்தில் அடங்கா. 53 பிறவியிலும் அசுரவர்களாலேயே கொல்லப்பட்டார். இவர் கூடுவிட்டு கூடு பாய்வார்.

அரக்கனும் கூடு விட்டு கூடு பாய்வர். மாயா ஜாலக்காரர்கள் தான் அரக்கர்கள். பொய் வேடதாரிகளும் அரக்கர்களேயாவர். ஆத்ம ஞானிகள் அல்ல இக்கயவர்கள். ஆதியில் 5000 ஆண்டு முன் கோவிலில்லை. சிலையில்லை. மதமில்லை.

ஞானமிருந்தன. அரக்க குணம் கொண்டார் அன்று இல்லை. இல்லத்திற்குப் பூட்டு கதவு இன்றி வாழ்ந்தனர். பொய் இல்லை. களவில்லை. நீதி மன்றங்களில்லை. புதவிக்காக பகைகொண்டார் யாருமில்லை. பக்திக்காக பகைத்தார் யாரும். இல்லை. மதத்திற்காகக் கலகம் செய்தார் யாருமில்லை. அன்பே மதமென்று கொண்டார் ஆதியில். சிரித்து வாழ்ந்தார்.

தர்மத்தைச் செய்து வாழ்ந்தனர். ஓர் பிறவியில் தர்மத்தைச் செய்து லோகம் அடைந்தனர். உலகத்து மாந்தரார் இன்புற்ற காலம் தான் 5000 ஆண்டு முன். 5000 ஆண்டு பின் 1986 வரை துன்புற்று வாழ்ந்த காலம். அவரது, யாகவா முனிவரது 54-வது பிறவியிலே 11-வது வயதிலே அரக்கனை அழிக்கின்றார். இன்னவ காண்டத்தைத் திறந்தார் லோகத்தில். இவரது 22 வயதிலே இனைஸ்தவ காண்டத்தைத் திறக்கின்றார் அசுரவனை அழித்து. இவரது 44-வது வயதிலே தடாயவனை அழிக்கின்றார். இகைத்வ காண்டத்தைத் திறக்கின்றார்.

இக்கயவர்களின் 21 இராட்சசிகளையும் அழித்து முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களையும் சிறை மீட்டு லோகப் பிரபஞ்சம் அடைந்தார். இவ்யுகத்தில் மூன்று ஏடுகளையும் ஆதி ஏடுகளையும் எடுத்து யுகத்தில் தர்க்க முனிவரிடம் கொடுத்து யாகப் பிரபஞ்சத்தில் தவ முனிவரிடம் கொடுக்கச் செய்தார். இதை படிப்பவர்களுக்கு கதை என்று புரியும். யாகவா முனிவர் இவ் யுகத்தில் பட்ட துன்பமும் தான் தெரியுமோ? இவரைத் தான் யுகத்தில் ஆதி முனிவர்கள், மாயைகள், ஞானிகள் பரம்பொருள் என்று கூறினர். இவரே பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன். உடல் ஒன்று உயிர் மூன்றாம் இவருக்கு. பார்ப்பதற்கு நம்போல், நம்மைப் போல் தான் வாழ்கின்றார். இவர்களுக்கு உண்மைப் பெயர் இதுவாகும்.

தன முனிவர் - படைக்கின்றவர் - பிரம்மா.
 தவ முனிவர் - காக்கின்றவர் - விஷ்ணு.
 தர்க்க முனிவர் - உடலழிக்கின்றவர் - சிவன்.
 தன முனிவர் மனைவி - வசியா - கொடுக்கின்றவள் -
 செல்வத்தை - இலக்குமி.
 தவ முனிவர் மனைவி - னுனுவா - நல் அறிவைக்
 கொடுப்பாள் - சரஸ்வதி.
 தர்க்க முனிவர் மனைவி - யன்யா - கர்மாவை அழிக்கின்றவள்
 - சர்வ சங்காரம் செய்கின்றவள் - பார்வதி.

இவ் ஆறு பேரூருக்கும் சந்தான புத்திரன் ஜனனமின்றி காற்றில்
 உருவெடுக்கச் செய்தார் ப்ரம்மா எனப்படும் தன முனிவர்.
 அவர்தான் இனாண்ய முனிவர். தரை ஏடுதான் மாந்தரிடம்
 உண்டு. உன் தலை ஏடு, கர்மா, தர்மாக்கள் அவனிடம்
 உண்டு. நீ எச்செயல் செய்தாலும் லோகத்தில் முனிவர்கள்
 தர்ம கர்மத்தை அவர்களது ஏட்டில் நட்சத்திர குணம் கொண்டு
 எழுதுவர். உன் சரீரவத் துடிப்பு வரை கணக்குண்டு
 லோகத்தில். ஆத்மா தூங்குவதில்லை யுகத்தில். நானும்
 நித்திரை கொள்வதில்லை லோகத்தில். நான்தான் ப்ரம்மா.
 என் கணக்கெடுக்க யுகத்தில் எவையராலும் இயலாது.
 படைக்கின்றவன் நான் தானே. என் கணக்கெடுக்க முடியுமோ?
 நீயின்றி நானுண்டு. நானின்றி நானுண்டு. பொய்க்கதை என்று
 உணரா இக் கருத்தினை. கதையென்று ஜோடிக்கா நீ. கற்பனை
 என்று ஜோடிக்கா நீ. கடமை என்று உணர். பயத்தால்
 எதையும் வணங்கா நீ. பாவத்தைச் செய்துவிட்டு பல
 வடிவத்தை நீ வணங்கி தப்பிக்க எவையராலும் முடியாது
 இன்றும் என்றும் என்றென்றும். தர்மத்தைச் செய்கின்றாரே
 இன்புரச் செய்வேன் நான் யுகத்திலும் லோகத்திலும்
 கர்மாவைச் செய்கின்றாரை யுகத்தில் பினி கொடுத்து
 துன்புறுத்துவேன் பல பிறவிகளிலும். லோகத்தில் 11
 ஆண்டுகள் வதையினும் வதை செய்வேன் நான் லோகத்து
 முனிவர்களை வைத்து. இது இக்கருத்து சொப்பன கருத்துமல்ல
 கற்பனைக் கருத்துமல்ல என்பதனை மறவா உலகத்து மாந்தரார்
 குலமே. ஞானமாகக் கற்றுக் கொள். அறிவாகக் கற்றுச்
 செயல்படு. அகந்தைதனை அறிவாக்கு. பகைதனை பாசமாக்கு.
 யுகத்திலிருந்து நீ விடுபட்டு லோகம் அடைவது தர்மத்தாலன்றி,
 ஞானத்தாலன்றி, பாசத்தாலன்றி வேறு எதுவாலும் முடியாது
 என்பதனை மறவா மாந்தரார் குலமே. உணரவே உலகத்து
 மாந்தரே.

நான் விழித்திருக்கின்றேன் லோகத்தில். நீ உறங்கி விடாதே யுகத்தில். பட்சிகள் பாசமாக வாழக் கண்டேன். ஜீவராசிகள் கூடி வாழக் கண்டேன். ஏறும்பும் கூடி வாழக் கண்டேன். தேனீயும் கூடி வாழக் கண்டேன். நீ ஓர் நாள் மனவறையில், பின் ஓர்நாள் இடுகாட்டில் கூடத்தான் நான் கண்டேன். உதவி செய்யக் கூடுவாரை நான் காணேன். உதைப்பாரை நான் கண்டேன். நீ உதைத்தால் ஆகாய லோகத்து முனிவர்கள் வதை வதையென்று வதைப்பான், உன் உடலை, உன் சர்ரவத்தை, உன் ஆணவத்தை, உன் அதிகாரத்தை. 1986 முதல் ஆணவம், அகங்காரம் அழியும். அன்பு, தர்மம் வெல்லும் என்பதில் சற்றும் தயக்கம் கொள்ளா உலகத்து மாந்தரார் குலமே. உள்ளா நீ உணர். விடை உண்டாம்.

11.11.1993 காலை 1.54 இனான்ய முனிவர் என்கின்ற நாரதர் ஏடு பெற்ற காலம்.

யுகத்து மாந்தரார் குலமே உணர். 5000 ஆண்டும் யாகவா முனிவர் அசுரர்களை அழிப்பதற்கு லோகத்திலிருந்து யுகம் கொண்டார் மாந்தராரைப் போல். காரணங்கள் இவையே. முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களை மீட்க வேண்டும். அரக்கர்களை அழிக்க வேண்டும். அரக்கர்களின் படைப்பையும் அழிக்க வேண்டும் என்பதே இவரது சபதம். 40 பிறவி பல நாடுகளில் பிறந்தார். இந்தியாவில் மேற்பகுதியில் 11 பிறவிகளும் தமிழகத்தில் 3 பிறவிகளில் கொல்லலப்பட்டு 4-வது பிறவி நெல்லை மாவட்டம் அம்மன்புரம் கிராமத்தில் தாயிரவருணி நதிக்கரையில் செம்மண் பரப்பில் இலக்குமணன் இசக்கியம்மையாருக்கு இரட்டையாரில் இளையவராக உதித்தவர் தான் இவ் யாகவா முனிவர்.

இவ் இவரது நோக்கம் 111 காலங்கள் 54-வது பிறவியில் வெல்ல வேண்டும். இதற்குள் ஏகபோகமான விடைகள் உண்டு. ஆதி முனிவர்களும், ஆதி மாயைகளும், ஆதி ஞானிகளும் தனக்கும் மேல் ஒருவன் இருக்கின்றான் என்று கூறின ராக்களே அவர்தான் இந்த யாகவா முனிவர் என்பதில் சற்றும் தயக்கம் கொள்ளா. யுகத்திற்கு வந்த நோக்கங்கள் யாவும் முடிவுற்ற நாள் - 11.11.1993 காலை 1.54-க்கு முடிவுற்று இனான்ய முனிவர் என்கின்ற நாரதரிடம் ஏடு கொடுத்த காலம் இது. 11.11.1993 காலை 1.54 மணி.

கதையென்று படிக்கா. கடமையென்று படி. உலகமெங்கும் பேரழிவாம், இந்நாள் முதல். காரணம், தர்மத்தை மறந்து கர்மத்தைச் செய்கின்றாயே இதற்காகத்தான் நான் 5000 ஆண்டுகள் முன் இருந்த நிலையைக் கொண்டு வருவதற்காகத்தான் இனான்ய முனிவர் என்கின்ற நாரதரையும் 111 கோடி இனைஸ்தவ காண்ட முனிவர்களையும், இகைத்வ காண்ட 111 ஒற்றர்களையும் இவ் யுகம் தூண்டி உள்ளேன், கர்மாவை அழிப்பதற்கு இந்நாள் முதல் - 11.11.1993 காலை 1.54 முதல். உலகமெங்கும் இதுவெல்லாம் தான் நடவும். உவ உவன உவனவ உக்ரஹா. 14 ஆண்டுகளும் உலகமெங்கும் பேரழிவே. உன் அகந்தையே இவ்வழிவிற்குக் காரணம். உன் சரீரத்தையடக்க இதுதான் வழி. யான் என்ன கூறுவது? ஆரம்பித்து விட்டேன் உகரத்தை இந்நாள் முதல் - 11.11.1993 காலை 1.54 மணி முதல்.

அன்பாக இரு. அதிகாரம் என்பதை இன்றும் என்றும் என்றென்றும் செய்யா. தர்மா செய்தாருக்குப் புண்ணியம் கிட்டிடும் யுகத்திலும் லோகத்திலும். கர்மா செய்தாருக்கு துன்பத்திலும் துன்பம் கிட்டிடும் யுகத்திலும் லோகத்திலும் என்பதனை நீ அச்சமின்றி உள்ளத்தில் பதித்துக் கொள். உன் கணக்கு பிழையாகும். என் கணக்கு பிழையாகா. கர்மா என்பது பாவம். இன்றும் என்றும் என்றென்றுமே., ஞானத்தை உணர். பாவத்தை ஓர் போதும் செய்யாதிரு. 1942-ல் ஆரம்பித்து 1983-ல் முடிவுற்று 1986-ல் முழுமையுற்று 9.9.1986-ல் ஏடும் யுகத்திற்கு எழுதி, 11.11.1992 - 111 கோடி முனிவர்களையும் 111 ஒற்றர்களையும் லோகத்திலிருந்து இறக்கிய நாள். 11.11.1993 காலை 1.54 முதல் 48 கோடி ஆண்டுகளுக்கு யாது யாது தான் நடவும் என்பது ஏட்டில் உண்டு. யாகவா முனிவர் வந்த காரணங்கள் யாவும் முடிவுற்ற காலம் 11.11.1993 காலை 1.54.

சுப நவ யவ யன சுபிட்சானவாய யாவே. இவ் இவையரை யுகத்தில் காண யாரும் இவரைத் தேடி வராதே. இவர் வாழ்ந்த இடம் தேடி வணங்கு. லோகத்து சஞ்சி நாதம் இவர் வாழ்ந்த இடத்திற்கு உண்டு. இவர் உடல் சவமல்ல, சஞ்சி நாதம். இவர் தான் ப்ரம்மா. இவர் தான் விஷ்ணு. இவர் தான் சிவன். படைக்கின்றவர் இவர் தான். காக்கின்றவர் இவர் தான். அழிக்கின்றவர் இவர் தான். நீ பிறரை அழிக்கா. நீ பிறரை அழிக்கா. உன் இடம் இதுவெல்ல. உன் இடம் உன் ஆத்மாவிற்குத் தெரியும். யுகத்து மாந்தரார் குலமே சிந்தித்து உணர்.

உலகாருக்கு இன்றும் என்றும் ஓர் எச்சரிக்கை. மதமற்ற ஞானம் இது. மரணம் என்பது இருக்க மதம் என்பது ஏன் என்பதை உணர். பேதத்தால் வாழா; தர்மத்தால் வாழ். மதம் வேண்டாம்.

11.11.1993 காலை 1.54 மணிக்கு -

இவரது காலங்கள் - 54-வது பிறவியில் 111 காலங்களையும் வென்றார் என்றாலும் 9.11.1993 - ஓர் நாதம் வெல்லாதவரானாலும் இவ் யுகத்தில் இவ் யாகவாவை பழி தீர்த்திருந்தாலும் இவர் வென்றதற்கு உகந்தையாகாது. இவர் வென்றார் இந்நாளில் - 54- வது பிறவியில் - 11.11.1993 காலை 1.54 மணிக்கு.

யாக லோகங்களும் சரியே. யுகத்தை இன்னும் 14 ஆண்டுகளில் சரியாக்கி விடுவான் ஏடு பெற்ற இனான்ய முனிவன். 111 கோடி முனிவர்களும், 111 ஒற்றர்களும் கர்மா செய்கின்றாரையும் கர்ம கோத்திரங்களையும் துஷ்டர்களையும் இவ் யுகத்தில் சற்றும் தயக்கமின்றி கர்மத்தை அழிப்பர். 14 ஆண்டினுள் கர்மா அழிந்து இவ் யுகமும் தர்ம யுகமாகும். சற்றும் யாரும் சந்தேகம் கொள்ளா. யாகவா முனிவர் கணிப்பு ஓர் போதும் பொய்யாகா. இவ்யுகம் ஆத்ம ஞானமாக மாறும். அதிகாரம் ஆதிக்கமாகா 14 ஆண்டுகளுக்குப் பின். 14 ஆண்டுக்குள் இவையெல்லாம் நடவும். மதம் அழியும். உலகில் பஞ்சத்தால் பலகோடி பேர் மடிவர். கலகத்தால் பலகோடி பேர் மடிவர். மதக்கலவரத்தால் பலகோடி பேர் மடிவர். பூகம்பத்தால் பலகோடி பேர் மடிவர். தூறாவளிக் காற்றினால் பலகோடி மடிவர். இடி, மின்னலால் பல கோடி பேர் மடிவர். அக்னியால் பலகோடி பேர் மடிவர். நீ செய்த கேடு கெட்ட விஞ்ஞானத்தால் பல கோடி பேர் மடிவர். பள்ளிகள் இராதும். பதவிக்காக ஒருவருக்கொருவர் அடித்துக் கொண்டு சாவர். என்றால் உன் அகந்தையே இதற்குக் காரணமாம்.

பொய் வேடம் தான் பூண்டு அலைகின்ற பொய் உடல் சாமியார்கள், துறவிகள், ஜோலியக்காரர்கள், உழைப்பின்றி குறி சொல்லும் கயவர்களும் அழிவர் என்பதனை யாரும் தயக்கமின்றி உணர். ஆகாய பொழிவு நீரால் பல கோடி பேர் மடிவர். ஆகாயத்தில் பலகோடி முனிவர் உலாவி வருவர்.

இவை எல்லாம் பார்ப்பீர் உலகத்தில். பறக்கும் தட்டில் பலகோடி முனிவர் உலாவி வருவர். இவையெல்லாம் கதையல்ல. யாகவா முனிவரின் யாக ப்ரபஞ்சம், யாத்வ ப்ரபஞ்சம். ஷாஷ்வ ப்ரபஞ்சத்தின் கட்டளையே அகில லோகங்களுக்கும். முனிவர்களும், மாண்யகளும், ஞானிகளும் லோகத்திலிருந்து கூற இவையெல்லாம் நடக்கும். இந்நாள் முதல். நாட்கமே நடத்தி மாந்தரைப் போல் இல்லறம் கொண்டு வாழ்ந்தார்.

எவ் முனிவர்களும் மாண்யகளும் ஞானிகளும் துறவறம் கொள்ளாதிருப்பர், பொய் வேடம் தரிக்காதிருப்பர், பிறர் செல்வம் தனை துறையாட நினைக்காதிருப்பர், ஆத்ம ஞானத்தைத் தான் போதிப்பர் அவரவர்கள் இருக்கின்ற இடத்திலிருந்து. உழவன் உழுதுண்டால் இரண்டு மாடுகளும் உழவனைத் தான் உணர்வதுண்டு. இல்லறத்தில் பசி இருந்தால் வளர்ப்பாளைத் தாயாக நினைப்பதுண்டு. ஆடு, மாடு மேய்ப்பாரை ஆடு, மாடு நேசிப்பதுண்டு. அதுபோல் முனிவர்களும், மாண்யகளும், ஞானிகளும் ஞானத்தைத் தான் கூறுவர். அவரை வணங்கி பலன் காணா. அவர் சொற்களை வணங்கி பலன் காண். யான் அரக்கர் தனை 1986-ல் அழித்த பின் தான் யுகத்தில் 11 பேருக்கு அவதாரம் கொடுத்துள்ளேன். இன்னும் 100 பேருக்குக் கொடுக்கக் காத்திருக்கின்றேன். அவதாரம் அன்புள்ளவருக்குத்தான் கொடுப்பேன் என்றால் யான் உணர்வேன் யாருக்குக் கொடுப்பதென்று. பின் தான் கொடுப்பேன். அவதாரம் பெறுகின்றார் அகம் கொள்ளாதிருப்பர், சத்தியர்களாக இருப்பர், சந்தேகிக்காதவர்களாக இருப்பர், பொய் வேடம் போடாதவர்களாக இருப்பர், மாந்தர்களைப் போல் இருப்பர். பொய் வேடம் தான் துடியவர்களை இக்காலத்தில் 1986 முதல் நான் தான் பழி தீர்க்கின்றேன். என்றும் பொய் வேடம் துடியவர்களை நான் பழி தீர்க்கின்றேன் லோகத்தில் இருந்து கொண்டு. இருந்தும் கொல்வேன் இவ்யுகத்தில். இறந்தும் கொல்வேன் லோகத்திலிருந்து. கதை என்று நினைக்கா, கற்பனையென்று நினைக்கா, கடமையென்று நினை. உழவன் நெருஞ்சியைத் தூவுவதில்லை, தானியத்தைத்தான் தூவி உலகார் பசி தீர்க்க உதவினான். அதுபோல் மாயவர்கள் அன்பைத் தூவுவர். அன்பு என்பது ஞானம். தத்துவம், பாசம், தர்மம். உன் சரீரவும் சிந்தித்துச் செயல்பட்டால் பேரினபத்திலும் பேரினபமே. உன் சரீரவு மரணத்திற்குப் பின்னால் உன் ஆத்மா லோகத்தில் என்னை அடையும். கர்மத்தைச் செய்வான் லோகத்திலும் யுகத்திலும் பெரும் துண்பத்திற்குள்ளாகின்றான்.

யுகத்தில் ஆத்மாவே சரீரத்திற்கு எதிரியாக நான் வைத்தேன் ஜனனத்தில் என்பதனை உலகார் மறவா. யுகத்தார் மறவா.

நாரதரின் இவ்யுகச் சான்று. யாகவா இட்ட கட்டளை இதுவே ஆகும். கர்மா அழிய தாமா காக்க. 48 கோடி ஆண்டு ஏடு பெற்றான். 11.11.1993 காலை 1.54 மணிக்கு.

ப்ரன ப்ரனவாய ப்ரனன ப்ரனஹாயப் ப்ரனன நாதப் ப்ரனம் யாஹுப் ப்ரனம் ப்ரன ப்ரனம்.

நான் கூறுகின்றதைச் சரியாகக் கவனி. நான் கூறுகின்றதைச் சரியாக உணர். நான் கூறுகின்றது நீ வாழ்கின்ற யுகம் தான் நரகம். நீ நடக்கின்ற தரைக்குக் கீழ் லோகங்கள் இல்லை. உன் தரைக்கு மேல் தான் 111 லோகங்கள் உள்ளன. நாத நாதத்வனஹாய நாத நதம் நாத நதம் நாதத்வனஹாய யாவே. எதையும் நீ யுகத்தில் அறிந்து செயல்படு. முனிவர்களும் கற்பினை அற்றவர்களாவர். மாயைகளும் கற்பினை அற்றவர்களாவர் ஆதி 5000 ஆண்டு முன். அறிவைச் சொன்னார் முனிவர்கள், மாயைகள், ஞானிகள். அழிவைச் செய்யாது வாழ்ந்தார் மாந்தரார் குலம். ஆதி ப் ப்ரன நாத ஏடு 5000 ஆண்டின் பின் தான் 1986-ல் கிடைத்ததாம். அகரவர்களை அழித்தார் இவ் யாகவா முனிவர் ஆவர்.

உனக்கு என்று வழி வகுத்துக் கூறும் ஏட்டின் சொற்கள் தான் இவையாகும். நான் உனக்கு லோகத்தில் தான் சொந்தக்காரன். யுகத்தில் உனக்குச் சொந்தக்காரன் அல்லவேயல்ல. என் கருத்தே உனக்குச் சொந்தம். நீ நீதி நீதி என்று உள்றா. நேர்மையாக இரு யுகத்தில். நீதி உண்டு லோகத்தில். மதமற்ற லோகங்கள் 111 லோகங்கள். உன் போன்ற மனிதரார்கள் லோகத்தில் வாழ்கின்றார்கள். அவையிலும் கர்மா தர்மாக்கள் உண்டு. நீருக்குள் வாழா நீ. நீரின்றி வாழா நீ நிலத்தில் பாவமடா யுகத்தில் நீ. பாசமற்று அலைகின்றாயே. வேடதாரிகளை நம்பி ஓர்போதும் வாழா நீ. காசக்காக நாடகம் நடத்துகின்றானை நம்பி ஓர் போதும் வாழா நீ. உன் உயிருக்காக நாடகம் நான் நடத்துகின்றேன். உன் கேடற் ற சரீரம் பண்ததிற்காக நாடகம் ஆடுவதைத்தான் நான் கண்டேன். உழவன் பயிர் வளர்க்க சாணத்திற்கு அலைகின்றான். பன்றி வளர்ப்பான் உன் சாணம் தேடி அலைகின்றானோ? பன்றி தான் அலைகின்றன. பன்றி கொழுத்து விலை போகின்றன. நீ கொழுத்து பின் ஒரு நாள் கேடற் ற சரீரம் என்பார் சீசீ பினம் என்பார். இதுதான் நான் கண்டேன் யுகத்தில். இல்லறத்தில் வைத்திடுவார் யாரும் இல்லை. செத்தாரை விலை பேசி வாங்கிடுவார் யாருமில்லை.

செத்த மரத்தை விலை பேசி வாங்கிடுவார் உண்டு தானே. நீ உணர்ந்திட்டால் உலகிற்கு நன்மை தானே, என்பதனை இன்றும் என்றும் நினை. மறவாதே. நானின்றி நீயில்லை. நீயின்றி நானுண்டு. தரை உனக்கு என்றும் சொந்தமாகா. தரை உன்னைச் சுமந்தாலும் உன்னை உண்ணுவதற்குக் காத்திருக்கின்றன. உன் உயிருக்காக நான் லோகத்தில் பகைக்காதே. ஆறு அறிவு உனக்குத்தான் நான் வைத்தேன் ஜனனத்தில் லோகத்தில் யுகத்தில். ஐந்தறிவு ஐவராசிகளுக்கு நான் வைத்தேன் லோகத்தில் யுகத்தில். கூடி வாழ நான் கண்டேன். உனக்கு வைத்த ஆறு அறிவு, ஓருவன் இறந்து விட்டால் அவனைப் புதைப்பதற்கு என்றுதான் ஓர் அறிவு, அதிகமாக வைக்கக் காரணம். நீ எப்பாவம் செய்தாலும் நானறிவேன். எப்பழி செய்தாலும் நானறிவேன்.

எத்தர்மம் செய்தாலும் நானறிவேன். லோகத்தில் இருக்கின்றேன் என்று நினைக்காதே. யுகத்தில் உனக்கு முன் தான் நான் நிற்கின்றேன். உயிருக்கு நான் துணை. உடலுக்கு உயிர் துணை. விதைக்கு மரம் துணை. மலர், காய், களிக்கு கிளை துணை. களிக்குள் விதை புகக் கண்டான் யாரேனும் உண்டோ? அதுபோல் இவ் யாகவா முனிவரை நினை. லோகத்தில் லோகங்கள் இருப்பதைச் சொன்னான் யாரேனும் உண்டோ? கண் பார்க்கும் தூரம் அடைந்திடுவாயோ? நடந்திடுவாயோ? இரண்டு கண்கள் இல்லாதவனை அழைத்து இவ் யுகம் எப்படி இருக்கின்றது என்று கேட்டால் மிகத் தெளிவாகக் கூறுவான். கண்ணிருந்தும் உன் அதிகாரத்தால் கேடற்ற சரிம் செய்கின்ற கர்மாவுக்குக் கிடைத்த பினி பீடகள். நல்லறத்தால் வாழ். யுகத்தில் சற்று நாள் வாழ நீ. 1.2.11.1993.

நீ கொடியவனாக அலைகின்றாயே. பின் பிறவியில் கூன், குருடு, செவிடாக பிறக்கச் செய்வேன். அகங்காரம். கொண்டான், நற்குணம் தானில்லான் இல்லறத்தில் தான் பிறக்கச் செய்வேன் என்பதை இன்றும் என்றும் மறவா. யாகவா கொடியவர் என்பதனை மறவா. கதையென்று வர்ணிக்கா. கற்பனை என்று வர்ணிக்கா. பயிர் வளர்ப்பான் பாசமாக பூச்சிகள் விழுந்தால் விஷம் கொண்டு அழிப்பான். அதுபோல் யாகவா முனிவரை நினை. பாசமாக வாழ். பகை கொண்டு வாழா. பகைக்கு ஓர் போதும் இன்பமில்லை யுகத்தில் உனக்கு. 1986 முதல் லோகத்தில் வகுத்து விட்டேன் சட்டத்தை யுகத்தில் திட்டத்தை வகு நீ. ஓர் போதும் சட்டத்தை வகுக்கா நீ. உன் சட்டம் பிழையாகும்.

யாகவா முனிவர்

வகுக்கின்ற சட்டம் ஓர்போதும் பிழையாகா இக்காலமும் எக்காலமும் பரதேசியான யாகவா முனிவருக்கு யாவும் தெரியும் யுத்தில். ஆடு, மாடு மேய்த்தார், விறகு வெட்டியும் ஆனார் என்றால் கற்பனைக் கதையென்று நினைக்கா, கடமையே ஆக நினை. யாகவா முனிவரின் செயலை. எத்தனை வேடிக்கைப் பொருள் செய்தும் நீ சாகாதிருக்க எப்பொருள் செய்தாய்? உயிர் பார்த்தான் யாரேனும் உண்டோ? ஓர் விதை உன் விஞ்ஞானத்தால் செய்தாயோ நீ? பாவமடா நீ. வெட்கத்தால் வாழா நீ விஞ்ஞானத்தைப் புகழ்ச்சின்றாயே. புண்ணியம் சிடைத்த விஞ்ஞானமோ? எஞ்ஞானம் எட்டிடுமோ உன் விஞ்ஞானம்? உனர்ந்து பார். விடையுண்டு. ஆதியில்லா விஞ்ஞானம் தானே. உலகமே அபலையில் வாழக் கண்டேன் நான். உழவன் இல்லையேல் உன் கதி என்னவாயிருக்கும் என்பதை உனர்ந்து பார். பாசமற்ற வேத வேதாந்தமடா. பாசத்தைத் தொலைத்தாயே மானிடனே அன்றே வந்ததே யுத்திற்குத் துன்பமே. 5000 ஆண்டுகளாக பட்டுக் கொண்டிருந்தாயே இதைத்தான் நான் கண்டேன். ஆதி காலங்கள் யாவும் இவ் யாகவா முனிவருக்குத் தெரியும். கேட்டு உணர்வாய் என்று தான் 1986 முதல் 1993 வரை அழைத்தேன். உன் பொய் உடலுக்கு உன் பொய் வேடம் வெளிப்பட்டுப் போய் விடும் என்று வெட்கப்பட்டுப் போய் விட்டாய் போலும். வெற்று உடலுக்கு மதம் என்பதையும் கண்டேன். சாகப் போகின்ற உடல் சாஸ்திரம், பஞ்சாங்கம் பார்த்தும் இவ்வுலகில் கண்ட பலன் என்னவோ? உழைப்பில்லா சோமபேறி இருக்கும் வரை இவ்வுலகில் பஞ்சம் என்ற பஞ்சம் தலைவிரித்தாடும் என்பது பொருளே. உழைப்பில்லா ஒருவன் உண்டு தின்று நித்திரை கொள்கிக் கெட்டால் நாடு கெடும். ஏறும்பும் நித்திரை கொள்ளக் கண்டவன் யாரேனும் உண்டோ? சில நாள் வாழ்கின்ற ஏறும்பு நிம்மதி கொள்ளக் கண்டேன். பல நாள் வாழ்கின்ற மாந்தரார் குலம் நிம்மதி கெட்டு ஒப்பாரி இடக் கண்டேன் நான் இவ்வுலகில். என்றால் உழைப்பில்லார் வாழ்வு துன்பத்தில் தான் முடியும். உழைக்கின்றார் வாழ்வு இன்பத்தில்தான் முடியும். தர்மத்தைச் செய்கின்றார் வாழ்வு இன்பத்தில் முடியும். கர்மத்தைச் செய்கின்றார் வாழ்வு துன்பம், பினி இவையிலே முடியுமாம். இவை நானிட்ட கணக்கு. நன்றியுள்ள நாய் மறவாதிருப்பது போல் நீ தாய் தந்தையரை மறவாதிரு. தாயும் தந்தையும் பெற்ற பிள்ளையை பகை கொண்டு வாழா.

இளமையில் தர்மாவை கற்றுக் கொடு. பாசத்தைக் கற்றுக் கொடு. பக்தியை ஓர்போதும் கற்றுக் கொடுக்கா. உன்னை (பெற்றோரை) வணங்கச் செய். ஞானத்தின் ஞானம் உயர்ந்த ஞானம் தாய் தந்தையருக்குச் செய்கின்ற ஞானம் - உலகிற்குச் செய்கின்ற தர்மமே போல் ஆகும். இந்நாளும், எந்நாளும் என்கருத்தை மறவாதிரு. ஞானத்தைச் சேர்த்தால் பாவமில்லை. பகையைச் சேர்க்கா வாழ். பகை தான் கர்மா. பேராசையைக் குறை. பேரின்பம் உண்டாம் யுகத்திலும் லோகத்திலும். அரி அரியந்த நாத அரி. அரிதுளாய அரி. இக்கருத்தினைச் சிந்தித்துச் செயல்படு. லோகம் கீட்டிடும் உனக்கு, என்பதில் சற்றும் ஜைம் வேண்டாம். மனக்கோட்டை தான் கூட்டா நீ. எதையும் உன் விருப்பத்தால் அடைய இயலாது. நீ செய்யும் தர்மத்தால் அடைய இயலும். வெப்பம் தாள முடியா நீ, மரத்தடியில்தான் அமர்கின்றாய். மரத்தின் நிழலும் ஒரு ஞானம் தான். நீயும் அதுபோல் பிறருக்கு நிழலாகத்தானிருந்தால் உலகிற்கு பஞ்சமும் பாவமும் வந்திடுமோ? வெறும் பொம்மையைச் செய்து பலன்ல்ல. நீ வெறுமனே இவ்வுலகில் உழைப்பின்றி வாழ்வதும் பலன்ல்ல. நீ பிறருக்கு உதவாதிருப்பதே பாவம். உன் ஆத்மா, உன் யாத்மா, உன் யாகாத்மா பொல்லாதது என்பதை உணர். யாகவா முனிவருக்குக் கட்டுப்பட்டவையே உன் ஆத்மா. இன்றும் என்றும் மறவாதிரு.

உள்ளதைக் கவனி. நல்லதை உணர். நன்மைக்காக வரையப்படுகின்ற ஆதி ஞானக் கருத்து முத்துக்கள் இவையாகும். சிப்பி மடிந்தாலும் முத்து ஓர் போதும் மடியாதாகும். அதுபோல் நீ மடிந்தாலும் உன் உயிர் ஓர்போதும் மடியாதாகும் என்பதை மறவா. மரம் மடிந்தாலும் மரத்தின் வித்துக்கள் மடியாது என்பதை உணர். நீரில் வாழ்கின்ற மீன் மடிந்தாலும் மீன் முட்டைகள் ஒருபோதும் மடியாது என்பதை உணர். இவ் யாவையையும் கண்காணிக்கின்ற நான் லோகத்திலிருந்து உன்னை கண்காணிக்காதிருப்பேனோ என்பதை உணர்ந்து கொள். கலகத்தால் துன்பமோ காண்பீர் யுகத்தில் நீ, நீங்கள். கடமையால் பேரின்பம் சற்றே காண்பீர் இவ்யுகத்தில் நீ, நீங்கள், என்பதனை மறவா. உலகில் வாழ்கின்ற மாந்தரார் குலமே சிந்தி.

நான் என்கின்ற அகந்தையை விட்டு விட்டு, நாம் என்கின்ற நல்லறம் கொள்.

நான் கூறுவதை திறமையாக, அறிவாக, ஆற்றலாக, உணர். ஆற்று நீர் நிலையாக நிற்பதில்லை. ஏரி நீர் நிலையாக நிற்பதுண்டு. கடலும் ஓர் போதும் நித்திரை கொள்வதில்லை. அதுபோல் உன் ஆத்மாவும் ஓர்போதும் நித்திரை கொள்வதில்லை. லோகத்தின் 111 காண்டங்களையும் கண்காணிக்கின்றவன் நான் தான் இவ் யாகவா முனிவர் தான் என்பதை யூகி. நானே படைக்கின்றேன். நானே காக்கின்றேன். நானே உன் சரீரவத்தை மட்டும் அழிக்கின்றேன். ஐன் ஐனன் ஐனனவாய ஐன் ஐனனஹாய ஐன் என்று நீ ஐனனம் கொள்கின்றாயோ அன்றே உன் விதியை எழுதுகின்றவன் நான்தான். உன் கர்ம தர்மத்திற்குத் தகுந்தவாறே நான் விதி எழுதுகின்றேன். நீ இவ் யுகத்தில் பள்ளி படிப்பால் சட்டம் வகுக்கின்றாய் என்றால் உன் இமை மேட்டில் நான் வரைந்துள்ள சட்டம் மறவா நீ. அதுதான் மரணம். பள்ளி படிப்பு கொள்ளிக்கு உதவா. பாசத்தைப் படித்தால் ஞானத்திற்கு உதவும். அன்பை நீ கற்றால் அறிவிற்கு உதவும். ஜரியதைக் கற்று அரியதைச் செய். அதுதான் தர்மா. எனக்குள் நீ ஆகா. உனக்குள் நான். உன் காற்றல்ல என் காற்று. என் நீர். என் ஆகாயம். என் ஒளி. என் ஒலி. என் தானியம். என் ஜீவராசிகள், என் தரை. என்றாலும் பிறக்கின்றாய், இருக்கின்றாய், வாழ்கின்றாய், இறக்கின்றாய் என்றால் இறப்பிற்குப் பின் உன் லோகம் தான் என் லோகம். என் லோகம் தான் உன் லோகம். அதைத்தான் நீ சொர்க்கம் சொர்க்கம் என்கின்றாய். வர்ணிக்கின்றாய். யுகத்தில் வீணாகத் தான் வணங்கி வீணாகப் போகின்ற உடல் தானே. ஜீவராசிகள் மதிந்து விட்டால் தோலாவது விலை போகின்றாய். ஏன் கர்மாவைச் செய்கின்றாய்? எலும்பற்ற நாவை அடக்கம் கொண்டு தான் பேசு. நாவடக்கம் கொள்கின்றார் நல்வாழ்வு தான் கொள்வார் என்பது பொருள். பக்குவம் தான் கொண்டு உண்டிட்ட நாவுக்கு பாசம் கொண்டு பேசாதிருப்பதும் ஏனோ? நாவிற்கே நான் உன் பல்லை எதிரியாக வைத்தேன். உன் உடலுக்கே நான் உன் உயிரை எதிரியாக வைத்தேன். நீ செப்கின்ற பாவத்திற்குத் தான் சட்டம் வகுத்து விட்டேன் 1986 முதல். நீ புதுப்புது வியாதி சொல்கின்றாய். நீ பாவத்தைச் செய்கின்றாய் நான் பினி கொடுக்கின்றேன். வதை வதையாக உடலை உன் உயிர் வைத்து வதைக்கின்றேன். நீ அகங்காரம் கொண்டால் நானும் அகங்காரம் கொண்டு உன் உயிரோடு தான் சேரவேன். அதுதான் ஆத்மா. ஆத்மாவிற்குத் துணை நான்.

ப்ரன ப்ரனஹாய ப்ரன ப்ரனவாய ப்ரனம் ப்ரனஹாயவாய
 ப்ரனம் யாஹ யாஹானுவாய ப்ரனம். நீ இன்றும் என்றும்
 யுகத்தில் நிலையாக வாழ்வானல்ல. தெளிந்த நீர் அருந்தும் நீ
 இக்கருத்தினைத் தெளிவாக உணர். இனமது இரண்டுதான்.
 நான் படைத்தேன். ஜீவாத்வங்களுக்கும் இனம் இரண்டு தான்.
 பட்சி பறவைகளுக்கும் உண்டு. தாவரங்களுக்கும் உண்டு.
 தரைக்கும் உண்டு. உன் உயிருக்கும் ஆத்மவம் மூன்றுண்டு.
 எட்டும் ஒன்றும் சேர்ந்து ஒன்பதும் தான் உண்டு உனக்குள்ளே.
 அத்தனையும் கண்காணிக்கின்றேன் நான் என்பதை அன்றும்
 என்றும் மறவாதிரு. ஜனனத்தின் அன்றே மரணத்தை நீ
 அடைந்து கொண்டிருப்பது போல் தானே. மலர் பூத்த அன்றே
 பின் கனியாகி கிளையில் இருப்பதுண்டோ? அதுபோல் தானே
 நீ. நான் படைத்த வாடா பொருள்கள் மூன்று. ஜலம், காற்று,
 வெளிச்சம். இரவு, பகல் என்பதை இங்கு தான் காண்கின்றாய்
 நீ. உன் ஜனன ஏடு என்னிடம் இருக்க நீ எங்கிருந்தாலும்
 நான்றிவேன். நீ எது செய்தாலும் நான்றிவேன். என்றாலும் நீ
 செய்கின்ற செயல் நற்செயலானால் இவ்யுகத்திற்குப்
 போரின்படுமே. சான்றோராக வாழ். சத்திரியர்களாக வாழ்.
 பித்தர்களாக வாழா நீ, நீங்கள். யூகி. உலகத்தார் உணரவே
 யாகவா முனிவர் கூற எழுதப்படுகின்ற ஆத்ம ஞானம், யாத்ம
 ஞானம், யாகாத்ம ஞானம், ஆதி 5000 ஆண்டு ஞானம்
 இதுவே யாகும்.

இவ்யுகத்தில் ஆதி காலங்களில் மன்னர்கள், சக்கரவர்த்திகள்,
 மக்கள் அறிந்துண்டு வாழ்ந்தார்கள். முனிவர்கள், மாயைகள்,
 ஞானிகள் சொல்கேட்டு ஒன்றேடு கற்றார்கள்; உதவியது தான்
 செய்து மேன்மையுற்று வாழ்ந்தார்கள். தரைக்காக்க கலகம்
 செய்தார் யாருமில்லை. மதத்திற்காக்க கலகம் செய்தார்
 யாருமில்லை. வஞ்சகத்தால் வாழ்ந்தார் யாருமில்லை.
 சந்தேகத்தால் வாழ்ந்தார் யாருமில்லை. பட்டம், படிப்பு,
 சட்டம் வகுத்திட வாழ்ந்தாரும் யாருமில்லை. யுகத்தில் ஓர்
 பிறவி தான் கொண்டு லோகம் அடைந்தர். தர்மம் என்பது
 மூன்று. ஒன்று அறிவு. ஒன்று பாசம். ஒன்று ஞானம்.
 லோகத்தில் முக்தி. 5000 ஆண்டு பின் தான் அலங்கோலம்
 ராட்சர்களால். பொய், களவு, அங்பு இல்லாக
 செயல்களெல்லாம் 5000 ஆண்டுக்குள் வந்தவையே ஆகும்.
 ஆதியில் கோவில் குளங்கள் இல்லை. 5000 ஆண்டு முன்
 பொற்காச காலத்தில் புண்ணியர்கள் தான் வாழ்ந்தார்கள்.

தற்போது கண்டேனே இரும்பு காசை. பாசம் கொண்டார் வாழ்ந்தார்கள். பாசமில்லா பாவியர்கள் வாழாது இருந்தார்கள். இராட்சசர்களை அழிப்பதற்குத் தான் 5000 ஆண்டு ஆயுள் என் எனக்கு. 1986-ல் அழித்து லோகப் பிரபஞ்சம் அடைந்தேன். பொய்க்கதை என்று நினைக்கா யாரும். நான் பட்ட துன்பம் உனக்கு வேண்டாம். உனக்கு இருக்கும் இன்பமும் எனக்கு வேண்டாம். நீ கொடுத்து நான் ஒருபோதும் அல்ல. நான் கொடுத்து நீயாவாய். இன்றும், என்றும், என்றென்றும். ஞானம் தெரியா பொய் வேடதாரிகளுக்கு லோகம் எப்படித் தெரியும். நீ யுகத்தில் ஓர் கொடிய கள்ளன். உன்னைவிட பெரிய கள்ளன் ஆத்மக் கள்ளன் நான். நான் யுகத்தில் ஒரு பரதேசி ஆனேன். பாசத்தால் வெகு காலம் வாழலாம். நீ உன் பக்தியால் வெகு காலம் வாழ இயலுமா. நீ உன்னை உணர்ந்திட்டால் பக்தியும் வந்திடுமோ? பாசமது இருந்திட்டால் பாவமது செய்திடுவாயோ? என் வேலை முடித்துவிட்டு 1986-ல், ஆதி வேத தத்துவங்களைக் கூற எழுதும் ஞானமே இதுவாகும். உனக்கென்று நான் கொடுத்த கிடைக்கா அற்புதக் கருத்துக்கள் இவையே ஆகும். இனி வரும் முனிவர்கள், மாண்யகள், ஞானிகள் ஆழ அழுத்தமாக 1951 முதல் ந வகைமெங்கும் பிறக்கச் செய்து உள்ளேன். வருவார்கள் இவ்விடம். நான் தான் பிறக்கச் செய்தேன். அறிவையே போஜிப்பர் முனிவர்கள். ஞானங்களை போஜிப்பர் மாண்யகள். தர்மத்தை போஜிப்பர் ஞானிகள். 2007-க்குப் பின் இவ்யுகம் ஆத்ம யுகமாக மாறும். ஆத்ம ஞானமாக மாறும். ஆத்ம அறிவிள்ள யுகமே ஆகும். மன்னர்கள், சக்காவர்த்திகள் காலம் நால் வரும் இனி. 48 கோடி ஆண்டுகளுக்குப் பின்பும் நன் நிலையோ நடவும். யாகவா முனிவர் இனி பிறப்பார் அல்ல. என் கருத்து உனக்குதவும். உன் தர்மம் உனக்கே உதவும். முக்திக்கு வழி உன்னையே நீ உணர்ந்து செயல்படுவதாகும். பொய்யர்கள் வாழா உலகமாகும். மெய்யர்கள் வாழ்கின்ற இவ்யுகமே ஆகும். நீ செத்தால் லோக சொர்க்கம். யாகவா முனிவர் செத்தால் யாகப் பிரபஞ்சம். யாகவா இருக்கின்ற இடம் தான் ந எக்கு ஞானமாகும், அறிவுக்கு ஆகும். வணங்குவதற்காகா. வசந்தத்திற்காகும். வசந்தம் என்பது மனம் என்கின்ற ஞானத்திற்குத் தான் ஆகும். மதம் என்பதற்கு ஆகா. மழைக்குப் பருவ காலம் இராது இனி. பஞ்சாங்கம் கெடும். பாசம் உனக்கில்லா பஞ்சாங்கம் பார்த்து பலன் என்ன கண்டாய்? என்றேனும் ஓர்நாள் சாகப் போகின்ற உடல் தானே. உயிர், ஆத்மா சாகக் கண்டான் யாரேனும் உன்டோ? உயிர் என்னை அடையும், உடல் மன்னை அடையும் என்பதை முன் உணர்.

நாட்டிற்காக எழுதும் கருத்தல்ல இது. உலகில் வாழ்கின்ற ஆற்றிவுப்படைத்த மனித குலத்துக்கே சொல்கின்ற கருத்தாகும். யாகவா முனிவர் சொல்கின்ற கருத்தை நீ கவனித்துச் செயல்பட்டால் லோகம் அடையுமாம் உன் ஆத்மா.

லோகத்தில் உன் உடல் என்னிடம் இருக்கு. யுகத்தில் உயிர் உன்னிடம் இருக்கு. மரணமுற்று அழுகிப் போகும் உடல் இவ்வுடல். லோக உடல் அழுகா உடல். இதற்குள் ஏக போக மறை பொருள் உண்டு. ஞானத்தில் யூகி விடை கிடைக்கும்.

அதற்காகத்தான் நான் கூற எழுதும் கருத்து இவைகளாகும். தர்மத்தால் லோகம் அடை. அதுதான் உன் இடம் ஆகும். நான் இருக்கின்ற இடம்தான் உன் இடம், என்பதனை மறவா. இரு கண் தானிருந்தும் இரு கால் கைகள் தானிருந்தும் கடமையைச் செய், கலகம் செய்யாதே. வேதத்தால் வாழ்வல்ல. தர்மத்தால் வாழ்வுண்டு. வேஷத்தால் வாழ்வல்ல. பாசத்தால் வாழ்வுண்டு. தாய் தான் காற்று, தந்தை தான் நீர், இவ்யுகத்திலும் அகில லோகங்களிலும். இவையது இல்லையென்றால் நீதான் வாழ்வாயோ? விடை வித்துக்கள் திமிர் கொள்ள கண்டேன். உண்டவன் நீ உணராதிருப்பதும் ஏனோ? உவ்

உவாயவனாயவே உக்ரா.நீயும் கலகம் செய்தால் யுகத்தில் 1986-ம் ஆண்டின் 11.11.1993 காலை 1.54 மணி முதல் யுகமெங்கும் கலகங்களை அழிப்பதற்கென்று 111 கோடி முனிவர்களையும் 111 ஒற்றர்களையும் ஏவி விட்டவன் நான் தான். கலகங்களையும் கர்மாக்களையும் அழிப்பான் பார்.

2007 வரை இது நடவும். அகந்தையை அகந்தையால் அழிப்பேன். தர்மத்தை அறிவாக அரவணைப்பேன் நான். கர்மாவைச் செய்தாரை நித்திரை கொள்ளாதிருக்கச் செய்வேன். நீ பெரும் பெரும் துன்பத்திற்குள்ளாவாய். நீ நினைத்து ஏதுடா தான் நடவும். இது என்ன யாகவா முனிவர் இப்படி கூறி இருக்கின்றாரே என்று நினைக்காதே. உன் அகந்தையை அழிப்பதற்கும் ஆணவத்தைத் திருத்துவதற்கும் வேறு வழி இல்லை. இவ்யுகத்தில் நீ, நீங்கள் அறிவுற்று உணர். ஆண் பெண் இணையுற்று உற்று இரண்டு மூன்று குழந்தைகளைத்தான் பெற முடியும் என்றால் வேறெது முடியும்? சிந்தித்துப் பார். பெற்றார் பற்றாக பாசத்தைக் கற்றுக்கொடு. தர்மத்தைச் சொல்லிக்கொடு. ஞானத்தைச் சொல்லிக் கொடு. நல்லறிவை ஊட்டு. உலகிற்கே பேரின்பத்திலும் பேரின்பமே. கருவுற் காலமில்லை. பின்னைபெற நாளில்லை.

சாவதற்கும் காலமிலலை, இது தான்டா நீ வாழ்கின்ற இல்
 யுகம், என்பதனை மறவா செயல்படு. மரணம் இருப்பதை
 மறவா. நீ பிறரை பழி தீர்த்தால் நான் உன்னைப் பழி
 தீர்ப்பேன் என்பதை மறவா. நீ பிறருக்கு உதவினால் நானும்
 உனக்கு உதவுவேன் என்பதை மறவா. நீ பிறரை
 துன்புறுத்தினால் நான் உன்னைத் துன்புறுத்துவேன் என்பதை
 மறவா. உழவனால் உலகிற்குப் போரின்பம் நான் கண்டேன்.
 கல்வி கற்றவனால் உலகிற்குப் பெரும் துன்பம் வருவதையும்
 நான் கண்டேன். பட்சிக்கு இருக்கும் ஞானம் கூட .
 படித்தானுக்கு இல்லையே என்று நான் யூகிக்கின்றேன்.
 படிப்பின் அறிவை விட உன் பாசமே மாந்தரார் குலத்திற்கு
 மேன்மையாகும். யாகவா முனிவர் இவ்யுகத்தில் கற்றார்
 அல்ல. நான் ஒரு பரதேசி என்றாலும் கூட நான் பாசம் இது
 என்று தான் கூறுகின்றேன். யூகித்துச் செயல்பட்டால்
 மாந்தரார் குலத்திற்கு இன்றும் என்றும் என்றென்றும்
 நன்மையே.

இதை அருள்மிகு யாகவா முனிவர் அருளி,
 எழுதியவர் செல்வி பா. தனவந்தினி.

யாகப்ரனம்

(ஆத்மம்/யாத்மம்/யாகாத்வம்)

ப்ரன ப்ரனன ப்ரனவப் ப்ரனன ப்ரனஹாய ப்ரனன
யாவப் ப்ரனம் ப்ரனம் ப்ரனவாயப் ப்ரனம்
ப்ரனஹாயப் ப்ரனம் யாதுனாய ப்ரனம் யாஹானாய
ப்ரனம் ப்ரனப் ப்ரனனப் ப்ரனவப் ப்ரனஹ ப்ரனா
ப்ரனனா ப்ரனஹாயப் ப்ரனனா சாதுத்வனஹாய
சாதுனா யாவ ஷாதுனா ஷாதுனாய ஷாதுனா.
ப்ரனம் ப்ரனனம் ப்ரனவம் ப்ரனஹம் ப்ரவத்
வனஹாயப் ப்ரனம் ப்ரவனவாய ப்ரனம்
ப்ரனஹ ஹாய ப்ரனம் நதம் நாதம் நாதுத்
வனஹாய நாதம் நதம் நாதானுவாய நதம்.
யாவப் ப்ரவத் வனஹாய நதம். ஷாஷி ஷாஷானுவாய
நாதம் யாவப் ப்ரவத் வனஹாய நாதம். அரியந்த
நாத நாதம். அரிதுனா அரியந்த நாத அரி
அரி அரி அரிதுனா யாவப் ப்ரவத் வனஹாய அரி.
ஷாதுத்வனஹா ப்ரனவாய நமஹா ப்ரனவாய நமஹா
நம் நமாய நமஹா ப்ரனம் ப்ரனவாயப் ப்ரனம்
யாவ யவ யன ஜன யனஹாய ப்ரனம்.
ப்ரனவாய ப்ரனம் ப்ரன ப்ரனவ ப்ரனன ப்ரனஹா ப்ரனவா.

யாதுனா பிரனம்

(உன் பிறப்பின் ரகசியம்/தலை ஏடு என்னிடம்,
தரையேடு உன்னிடம்!)

யாக யாகுனா யாக யாகாய யாகுனா.
யாவ யாவாய யாவ ப்ரவத்வனஹாய யாகுனா
சாதுத்வனஹாய ப்ரனம். ப்ரன ப்ரனவந்த
நாத ப்ரனம். யாஹப் ப்ரனம். யாஹானாய
ப்ரனம். ப்ரனனாத ப்ரனம். ப்ரனவாய ப்ரனம்.
ப்ரனஹா ப்ரனனப் ப்ரனஹா. ப்ரனனம்
ப்ரனனம் ப்ரனனம் ப்ரனவம். யாகுனாய
ஷாதும் ஷாதுத்வனஹாய யாஹானாய ஷாதும்.
நம் நமாய நமஹாய வாயவே. நாத நமஹா
யாவயவே. நாத நத நாத னுவாய நாதா.
ப்ரனம் ப்ரனனப் ப்ரனனம். ப்ரனவாய னாய
ப்ரனனம். யாதும் யாதுனாயவாய ஷாதும்.
ஷாதுனாய ஷாதும் ஷாதுனாய யாஹான
யாவ யாவ யாஹானா யாவ யவ யனா யவ
ப்ரவத்வனஹா ப்ரனம். ப்ரனஹாய ப்ரனம்.
நம் நமஹாய ப்ரனம். நாத நாதானுவாய ப்ரனம்
நத நம் நமாய நாத நாத நாதானுவாய
யாஹ யஹாய யாஹானாய யாஹா யஹாயவா.

நாத நாதுனா

(பரதேசிகள் சொல்வதை அறிவாக கவனி!
மாயமுனிவர்களை இழிவாக உணரா நீ!)

அரி அரியந்த நாத அரி. அரிதுனாய அரி.
அரியந்த நாத அரி. யாஹானுவாய அரி.
யாதுனாய அரி. யாவப் ப்ரவத் மனஹாய அரி
ப்ரனஹாய அரி. ப்ரனவாய அரி ப்ரனனாத
அரி. ப்ரவத்மனஹாய ஹரி. அரியந்தம்
அரியந்தம். நம் நமஹாய அரியந்தம்
அரி அரி அரிதுனாய அரி. அரியந்த
நாத ஹரி. நாத நாதானுவாய ஹரி.
ப்ரனம் ப்ரனவந்த நாத ஹரி. இவ் இவாய
நாத ஹரி. யுவன நாத ஹரி. யுவாய யுவாய
யுஹன யுவன யுன யுன யுனஹா யவாய
ஹரி. நாதனுவாய ஹரி. யாவப் ப்ரவத் வனஹாய
ஹரி. யாஹயந்த நாத நாதானுவாய ஹரி.
யுஹா யுஹாய யுஹா யுஹாய யுஹாய
யுஹாய யுனா. யுனாயவாய ப்ரனம். ப்ரனவாய
னாய ப்ரனம். ப்ரனஹா ப்ரனனப் ப்ரனஹா
ப்ரனஹாய ப்ரனஹா.
நம் நமா நமா நமஹா. நமஹாய நமா.

ஷாஷம்

(அன்புள்ளவராக, அறிவுள்ளவராக தர்ம ஞானம் கொள்ளவே நீ யுகத்தில்!)

ப்ரபஞ்சம் ப்ரபஞ்சம் யாஹு ப்ரபஞ்சம். ப்ரபஞ்சம் ப்ரபஞ்சம் ப்ரனஹாய ப்ரபஞ்சம். ப்ரனனத ப்ரபஞ்சம். ப்ரவத்வனாய ப்ரபஞ்சம். ப்ரபஞ்சம் ப்ரபஞ்சம் ப்ரனஹாய ப்ரபஞ்சம். ப்ரபஞ்சம் ப்ரபஞ்சம் யாஹு யாஹாத்வனஹாய ப்ரபஞ்சம். நதம் நதம் நாத ப்ரபஞ்சம். ப்ரபஞ்சம். ஷாஷானுவாய ப்ரபஞ்சம் ப்ரபஞ்சம் ப்ரபஞ்சம். ஷாஷ ஷாதுனாய ப்ரபஞ்சம் ப்ரபஞ்சம் ப்ரபஞ்சம் யாஹு யாஹாத்மனஹாய ப்ரபஞ்சம் ப்ரபஞ்சம் ப்ரபஞ்சம் ப்ரபஞ்சம் ப்ரனப் ப்ரபஞ்சம். ப்ரனஹாய ப்ரபஞ்சம். ப்ரபஞ்சம் ப்ரபஞ்சம் ப்ரபஞ்சம் ப்ரனன ப்ரபஞ்சம் ப்ரபஞ்சம் ப்ரபஞ்சம் ஆஹா யவா யவாய ப்ரபஞ்சம். ப்ரபஞ்சம் ப்ரபஞ்சம் ஷாஷ ஷாதுனாயவாய ப்ரபஞ்சம். ப்ரபஞ்சம் ப்ரவத்வனஹாய ப்ரனனாய ப்ரபஞ்சம். ப்ரபஞ்சம். ப்ரனனப் ப்ரபஞ்சம் ப்ரனஹாய ப்ரபஞ்சம். ப்ரனவாய ப்ரபஞ்சம். யாஹு ப்ரபஞ்சம் யாஹு யாஹானுவாய ப்ரபஞ்சம். நம் நமஹுயவாய ப்ரபஞ்சம். ப்ரபஞ்சம் ப்ரபஞ்சம் யாஹுப் ப்ரபஞ்சம் ப்ரனவாய ப்ரபஞ்சம்.

அரியந்தவ யாக நாதம்

(தர்மத்தைச் செய்து மற. யாகத்தை பொழியச்
செய்வேன் நான்!)

வசி வசி வசிதுனா வசி. வசியந்த நாத வசி
யாஹ யாஹானுவாய வசி யாஹப் ப்ரவத்வனஹாய
வசி நாத நாதானுவாய வசி ஆஹாயவாய
வசி. அரியந்த நாத வசி. அரியந்தம்
அரியந்தம் அரியந்த நாத வசி நம் நமஹாய
வசி. வசி வசியந்தம். ப்ரனஹாய வசி ப்ரன வாய
வசி ப்ரனனாத வசி. ப்ரனப் ப்ரனவாய வசி
யாஹ யாஹானுவாய வசி. யாஹ யாஹா னுவாய
நாத நாதானுவாய வசி. நதம்
நாதம் நதா நதாவ நாத வசி. அரியந்த
நாத வசி. நாதப் ப்ரவத் வனஹாய வசி.
ப்ரனப் ப்ரனன ப்ரனவாய வசி. ப்ரனப் ப்ரனஹாய
ப்ரனவா ப்ரனவந்த நாத வசி. யாஹ யாஹா
னுவாய வசி. நாதம் நாதத் வனஹாய வசி.
யாஹ யாஹா யாஹானுவாய ப்ரனவந்த
நாத வசி. வசி வசி வசியந்தம் வசியந்தம்.
யாவ வசியந்தம். யாவ நாத நாதானுவாய
வசி. வசியந்தம். யந்தம் வசியந்தம். யாஹ வசியந்தம்.

ப்ரனஹா ப்ரன ஜனனஹா

(உடலைப் பக்குவப்படுத்து. பாசத்தை பெரிதாக நினை. பாவத்தை செய்ய நினைக்கா நீ. உயிர் வைத்து உடல் கொள்வேன் நான் - யாகவாழுனிவன்)

ஜனம் ஜனனஹாய ஜனம். ஜனனவாய ஜனம் ஜன ஜனனவ ஜனாய ஜனனவாய ஜனனஹா யாஹ ஜனம். யாஹாய ஜனம். யாவப் ப்ரனஹாய ஜனம். ஜனவந்த நாத ஜனம். ஜனவத் வனஹாய ஜனம். ஜன ஜனவாய ஜன ஜனஹாய ஜன ஜனனவாய ஜனவா. யாஹ ஜனம். யாஹப் ப்ரவத் வனஹாய ஜனம். ஜன ஜனன ஜனனவ் ஜனஹா. ஜனஹாய ஜன ஜனனவாய ஜனனஹா. ஜனனஹாய ஜனனஹா. ஜனம் ஜனனம் ஜனனவம் ஜனவந்த ஜனனவம் நாதம் நதம் நாதத் வனஹாய நதம். நாதப் ப்ரவத்வனஹாய ஜனம். யாஹ யாஹானுவாய ஜனம். ஜனவந்த நாதம் ஜனனவ நாதம் நாத நதம் நாதத் வனஹாய நாதம். ஜனம் ஜனவா ஜனஹா ஜனனஹா ஜனனஹாய ஜனனஹா. யா யாஹ யாஹானுவாய ஜனனவா. ஜனவத் ஜனனஹாய ஜனனஹா ஜனம் ஜனாய ஜனம் ஜனவாய ஜனம் - ஜனஹாய ஜனா.

யாக யாவ பிரபஞ்சம்

(நீ பிறரை துன்புறுத்தினால் நான் உன்னை
துன்புறுத்துவேன் என்றும் என்றென்றும்)

உவ் உவாய உவனஹா உவாய உவன
உஹாய உவன உவனஹாய உவன.
உஹாய உஹா உஹந்த நாத உஹா
நாதத்வனஹாய உஹா உவ் உவா உவன
உயன உயள உயனவ உயாள உயனவா.
உஹந்தம் உஹந்த நாத உஹந்தம்.
உஹந்தனவாய உஹந்தம். உஹந்தம்
உஹந்தம் உவ் உவாய உவனஹாயவாய
உஹந்தம். உஹந்தவா. உஹந்தஹா
உவந்தஹா. உவ் உவாய உவ்வன
உஹந்தம். உவனஹாய உவனனாய உவன
வாய உவ்வாய உஹா. உஹாய உஹா
உஹந்தம் உவந்தம் உவன உஹந்தம்
உவ் உவ உவ் உவஹா உவன உவஹா
உவனவா உவனஹா ஹா உ உவ் உவ
உவன உஹந்த உவன உவனவாய உவன
உய உயா உயாள உவ் உவா உவாய
உவன உவனன உவனஹா.

ஜெனம் ஜெலம் ஜெனனம்
 ஜெலம் ப்ரனம் ஜெலம்.
 ஜெனனஹா

அுரியந்தப் ப்ரனம் ப்ரனம் ப்ரனப் ப்ரன
 அுரியந்த நாதப் ப்ரனம். ப்ரனம் ப்ரனம் ப்ரனவாய ப்ரனம்
 ப்ரனஹாய ப்ரனம். ப்ரனவா ப்ரனஹா அரி
 உவ்வாய அரி. உவனஹாய ப்ரனம்
 ப்ரன்னம் ப்ரனம் ப்ரனம் ப்ரனவா ப்ரனம்.
 யாஹப் ப்ரனம். யாதுஷா ப்ரனம் யாதுனாய
 ப்ரனம். உவ் உயா உயள உயன உயனஹா
 நம் நுமா நுமன் நுமன் நுமனவா நுமனஹா
 நுமாய நுமனஹா ப்ரவ ப்ரன ப்ரனஹ ப்ரன்ன
 நாத நாவ நவ நவா நவான நவா நவாய
 நவஹா. நவன நவனன நவனஹா யந்தம்
 யந்தவம் யந்தஹம் யந்தஹா யாஹ யந்தம்.
 யாஹானுவாய யந்தம். யாவப் ப்ரவத் வனஹாய
 யந்தம். யந்தம் வசியந்தம் வசி வசிதுனா வசி
 வசிய யந்தம். துவராஹாய துவரஹா துவாய
 துவரஹா. துவன துவன துவரஹா. ஷாதுத்வனஹா
 யவாய துவரஹா. ப்ரனம் ப்ரனவாய ஹரி.

யனுஷிஷா பிரபஞ்சம்

(அன்பால் உன் கடமையைச் செய் நீ.
மரணம் ஒன்றிருக்க மறவா நீ!)

சாந்தி சாந்திச் சாந்தி. சாதுனாய சாந்தி
சாந்தி யாவப் ப்ரவத் வனஹாய சாந்தி
உவனஹாய சாந்தி. உவனவா சாந்தி சாந்தி
ஷாதுத்வனஹாய சாந்தி. சாந்தி. யாஹ யாவப்
ப்ரவத்வனஹாய சாந்தி. உவ் உவாய உவன
ஹாய சாந்தி. சாந்தி. ப்ரபஞ்சஸ்த்வனாத
சாந்தி. ப்ரனஹாய சாந்தி. சாந்தி. யாஹ
நாதானுவாய சாந்தி. சுவனவாய சாந்தி
சுவளவாய சாந்தி. சாந்தி சாந்தி சாந்தி
யாஹப் ப்ரனஹாய சாந்தி. நம் நமஹாய
சாந்தி. யாஹ சாந்தி. யாஹாயவாய சாந்தி
யாவப் ப்ரவத்வனஹாய சாந்தி. சாந்தி
சாந்தி. சாந்துனாய சாந்தி. யாவானுவாய
சாந்தி. அரியந்த நாத சாந்தி அரிதுனாய
சாந்தி. ஹரி. அரிதுனாய அரி. அரியந்த
நாத சாந்தி. உவ் உவாய உவனஹாய
சாந்தி. நம் நமஹாய சாந்தி. நதம் நாத
நாதப் ப்ரவத்வனஹாய சாந்தி. சாந்தி. சாந்தி.

ஷாஷி ஷாஷிவம் ஷாஷி ஷாஸ்வம்

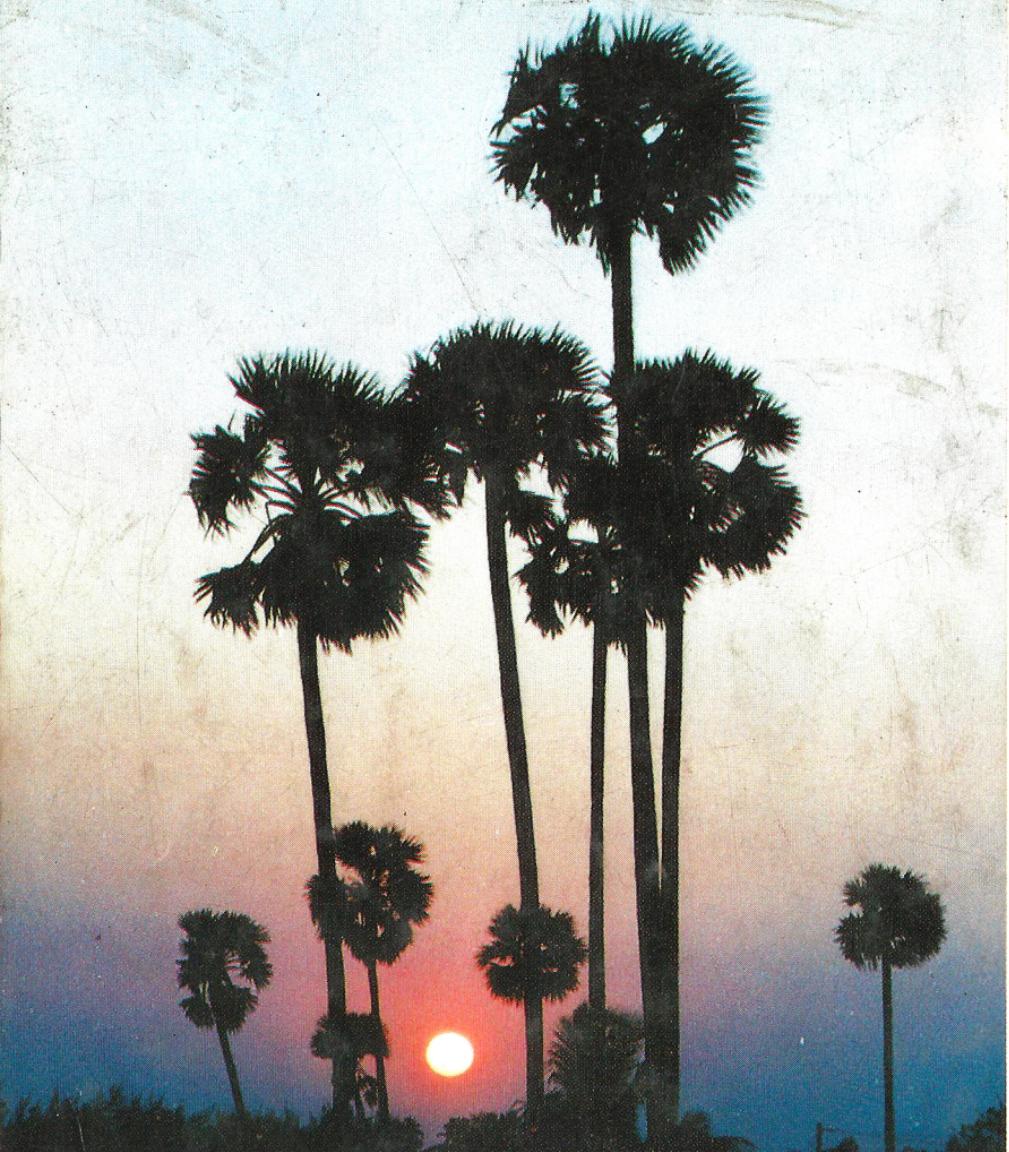
(உடல் பார்த்தான் உயிர் பார்த்தான் யாரேனும் உண்டோ?)

நாத நதம் நதம் நாதானுவாய நதம் நதம்
நதம் நாதாத்வனஹாய நதம் நதம். நாதம்
நதம். நாதப் ப்ரவத்வனஹாய நதம். நுதாய
நதம். நாதானுவாய நதம். நாதானுவாயவாயவ
நதம். நாதப் ப்ரவத்வனஹாய நதம். நாதுனா
நாதம். நாதா நாத நாதா நாதானுவாய
நாதா, நாதம் நதம். நாதத்வனஹாய நதம்
நாதப் ப்ரவத்வனஹாய நதம். யாவ நதம்.
யாஹ நதம் யாவப் ப்ரனஹாய நதம்
யாவப் ப்ரபஞ்சஸ்துனஹாய நதம். நாதம்
நம் நாதம். நமஹாய நாதம். நமாய நமஹாய
நாதம். நமாய நமஹாயஹாய நாதம் நாதம்
நம் நமாய நமஹாயவாய யாவ நாதம்.
நதம், நாதானுவாயவாயவே. யாஹானுவா
யவே. நமாஹாயவே. நம் நமஹாய நாதம்
நாதப் ப்ரவத் வனஹாய நதம். யாஹ யவா
யவாய நாதம். யாஹ யஹா யஹாய
யவாய நாதம். நாதம் நதம் நாதம் நாதத் வனஹாய நாதம்.

யாகானுவாய பிரபஞ்சம்

(நீயின்றி நானுண்டு/நானின்றி நீயுண்டோ.
உனர்ந்து செயல்படு!)

யாகவா சரணம் சரணம் சரணம்
யாஹ யாஹானுவாய சரணம் சரணம்
யாஹ யாகவாய சரணம் யாகவாய ப்ரனம்
யாதுனாயப் ப்ரனம் ப்ரனம் ப்ரனம்
யாகவா சரணம். சரணம் அஹாயவாய சரணம்
சரணம். யாவப் ப்ரபஞ்சஸ்தவனஹாய சரணம்.
நம் நமஹாயவாய சரணம். சரணம். சரணவா
சரணஹா. சரணஹாயச் சரணம். யாகவா
சரணம். யாவானுவாயவா. யாஹானுவாயவா
யாதுனாயவா. யாவப் ப்ரவத்வனஹாயவா
நாதானுவாயவா. ப்ரனஹாயவா. யாவச்
சரணம் சரணம் சரணவாய சரணம். உவனவாய
சரணம். உஹனஹாய சரணம். ப்ரனவாய
சரணம் ப்ரதுனாய சரணம். ஆஹாயவாய
யாஹானுவாய யாகவா சரணம். சரணம்
சரணம் ஷாதுனா யாகுனா யாவ யாவ
ப்ரவத்வனஹா யவாய சரணம். நம் நமஹா
யவாய சரணம் சாந்தி சரணம் சாந்தி சரணம் சாந்தி சரணம்.

வெளியீடு :
யாகவா முனிவர்
பொது கல்வி மற்றும் தர்ம அறக்கட்டளை
நூ.7, 42-வது தெரு, 6-வது அவைண்டு,
அசோக்நகர், சென்னை - 600083.
தொலைபேசி எண் : 4824673
அபிந்யா கிரியேஷன்ஸ்/ ஜிபி.எஸ்./ மகா