

മാതൃശ്വരിജിയുടെ സ്മൃതി ദിവസത്തിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വിശേഷ മഹാവാക്യം .
 ഈ ദുഃഖത്തിന് റെ ലോകത്തിൽ യാതൊരു ആഗ്രഹവും വെക്കരുത് , സുഖത്തിന് റെ ലോകത്തിൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി തന് റെ സംസ്കാരം ദേവതയെ പോലെയാക്കണം .

ഗീതം - നമ്മേ തന്റെതാക്കി മാറ്റി പുഞ്ചിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതാരോ.....

ഒന്ന് പുഞ്ചിരിയുടെ ലോകവും മറ്റൊന്ന് കരച്ചിലിന്റെ ലോകവുമാണ്... ഇപ്പോള് എവിടെയാണിരിക്കുന്നത്? കരച്ചിലിന്റെ ലോകത്തിന്റെ അവസാനവും പുഞ്ചിരിയുടെ ലോകത്തിന്റെ അഥവാ സുഖത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ തെ ഇപ്പോള് നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് സംഗമത്തിലാണ് എന്നാലിപ്പോള് ആ സുഖത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് വേണ്ടി പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിനാല് നമുടെ മുഴുവന് ശ്രദ്ധയും അതിന് മേലാണ്. ഇപ്പോള് ഈ കരച്ചിലിന്റെ ലോകം അഥവാ ദുഃഖത്തിന്റെ ലോകത്തില് ധനം-സമ്പത്തിന്റെ, പദവിയുടെ, മാനാഭിമാനത്തിന്റെ ഏത് കാര്യത്തിന്റെയും ഒരു ആഗ്രഹവും വെക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഇപ്പോഴാണെങ്കില് എല്ലാവരിലും ധന-സമ്പത്തില് തന്നെയാണ് കരയേണ്ടി വരുന്നത് അഥവാ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രാപ്തിയിലും, ഏതാണോ പ്രാപ്തിയായി എണ്ണാവുന്നത്, അതിലിപ്പോള് ഒരു സുഖവുമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അതിനാല് ബാബ പറയുന്നു പുഞ്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ അര്ത്ഥം സുഖത്തിന്റെ ഏത് ലോകമാണോ ഞാന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതില് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ സംസ്കാരത്തെയും അപ്രകാരമാക്കൂ. നോക്കൂ, ചിത്രകാരന്മാരും ദേവതകളുടെ നല്ല പുഞ്ചിരിയോടെയുള്ള മുഖമാണുണ്ടാക്കുന്നത്, അവരുടെ മുഖത്തില് പവിത്രത, ദിവ്യത മുതലായവ കാണപ്പെടുന്നു. അതിനാല് നമ്മളിപ്പോള് അതേ സംസ്കാരമുണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഥവാ ധാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവിടെ ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരു അടയാളം പോലുമുണ്ടാവില്ല. അവിടെ ഒരിക്കലും കരയേണ്ടതില്ല, അതിനാല് ബാബ പറയുകയാണ് ഇപ്പോള് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു, ഒരുപാട് ദുഃഖമനുഭവിച്ചു അര്ത്ഥം ദുഃഖത്തിന്റെ ലോകത്തില് അനേക ജന്മം അനുഭവിച്ചു. ഇപ്പോള് ആ രാത്രി പൂര്ത്തിയായി പകലും വരുമല്ലോ. അതിനാല് ഈ രാത്രി അഥവാ ദുഃഖത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം തലമുറയുണ്ടോ അത് പൂര്ത്തിയായിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോള് സുഖത്തിന്റെ തലമുറ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാല് ആ സുഖത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷന് ഇവിടെ ഇടണം അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം സംരക്ഷിക്കണം. ഇപ്പോള് ഫൗണ്ടേഷന് ഇട്ടാല് ഇട്ടു, ഇട്ടില്ലായെങ്കില് പിന്നെ സദാ കാലത്തേക്ക് ആ സുഖം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതില് നിന്ന് വഞ്ചിതരാകും. എന്താണോ പാടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യ ജന്മം അതി ദുര്ലഭമാണെന്ന്, അത് ഏത് ജന്മത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ഈ ജന്മത്തേക്ക് വേണ്ടി, എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് നമുക്ക് അപ്രകാരമുള്ള ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ഏറ്റവും മഹത്വം ഈ ജന്മത്തിനാണ് കാരണം ഇപ്പോള് നമ്മള് നമ്മുടെ ഉയർന്ന തലമുറകളുടെ അടിത്തറയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് 84 ലക്ഷം യോനികള്ക്ക് ശേഷമാണ് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് അതിനാല് ഈ മനുഷ്യജന്മം അതി ദുര്ലഭമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഈ 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങളുടെ ശേഷമാണ് സുഖത്തിന്റെ ഒരു ജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയായിരിന്നുവെങ്കില് എല്ലാ മനുഷ്യരും സുഖികളാകണമായിരുന്നു പിന്നെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നത്? മനുഷ്യര്ക്ക് മനുഷ്യ ജന്മത്തില് തന്നെ തന്റെ ജന്മമെടുത്ത് ദുഃഖത്തിന്റെ അഥവാ സുഖത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം കര്മ്മ കണക്കുണ്ടോ അത് അനുഭവിക്കണം. ബാക്കി ഇങ്ങനെയല്ല ചിലര് മൃഗം, പക്ഷി, അഥവാ വൃക്ഷം മുതലായവയാകുന്നു. ഇല്ല, ഇതാണെങ്കില് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോള് ബുദ്ധിയിലുണ്ട് മനുഷ്യര്ക്ക് തന്റെ കര്മ്മത്തിന്റെ കണക്ക് മനുഷ്യ ജന്മത്തില് തന്നെ അനുഭവിക്കണം. അതുകൂടാതെ ഇതും അറിയാം മനുഷ്യര്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയത് 84 ജന്മമാണുണ്ടാവുന്നത്. ബാക്കി പുറകെ എത്രയെത്ര ആരെല്ലാമാണോ വരുന്നത് അവരുടെ ജന്മവും കുറവായിരിക്കും. അതിനാല് ഈ എല്ലാ കണക്കും ഇപ്പോള് ബുദ്ധിയിലുണ്ട്, അതേ കണക്കനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോള് ഇത് നമ്മുടെ അവസാന ജന്മമാണ് ഇതിലിപ്പോള് നമ്മള് പുതിയ തലമുറ അഥവാ സുഖത്തിന്റെ അനേകം ജന്മങ്ങളുടെ എന്തെല്ലാം പ്രാലബ്ധമുണ്ടോ അതുണ്ടാക്കാന് കഴിയുന്നു അതിനാല് ഈ ജന്മത്തിന്റെ മഹിമയാണ് ഈ ജന്മം ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഇതില് നമുക്ക് ഉത്തമമായി മാറാന് സാധിക്കുന്നു. അതിനാല് ഈ ജന്മത്തിന്റെ വളരെ സംരക്ഷണവും ശ്രദ്ധയും വെക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ സമയം തന്നെയാണ് പരമാത്മാവ് വന്ന് ഇപ്പോള് നമ്മേ ഉയർന്നവരാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ബലം നല്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനാല് ഇപ്പോള് പരമാത്മാവില് നിന്ന് ബലം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് അത് നേടുക തന്നെ വേണം. ഇങ്ങനെയല്ല ഈ ജന്മത്തില് നമ്മള് സ്വയം ഉയർന്നവരായി മാറും. ഇല്ല, ആക്കുന്നയാള് ഇപ്പോള് വരുന്നുവോ അപ്പോള് അവരില് നിന്ന് സ്വയത്തെ ആക്കി മാറ്റണം. എങ്ങനെ ആക്കണം? അവരുടെ ആജ്ഞ അഥവാ അവരുടെ എന്ത് മതമാണോ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത് നേടിയിട്ട്. ഇപ്പോള് അവരുടെ മതം അഥവാ നിര്ദ്ദേശം എന്താണ്,

അതാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബുദ്ധിയിലുണ്ടല്ലോ. ബീ ഹോളീ ആൻഡ് ബീ യോഗീ(പവിത്രമാകു യോഗിയാകൂ). എന്നെ ഓർമ്മിക്കൂ പവിത്രമായിരിക്കൂ. അതിനാൽ ഈ കാര്യം തന്റെ ബുദ്ധിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വെച്ച് ബാബയുടെ ആജ്ഞയിലൂടെ സ്വയത്തെ നടത്തണം അപ്പോള് എന്താണോ തന്റെ സൗഭാഗ്യം അത് ഉയർന്നതാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അഥവാ സദാ സുഖത്തിന്റെ ആ ലോകത്തിന്റെ സുഖം നേടാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം കല്പനകളാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ! കല്പനയെന്ന് എന്തിന് മനസ്സിലാക്കുന്നു! ഇത് ദുഃഖത്തിന്റെ ലോകമാണെന്ന് നമ്മള് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണെങ്കിൽ കല്പനയല്ല, ഇത് പ്രാക്ടിക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും സുഖത്തിന്റെ ലോകം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവണം. അത് ഇപ്പോഴില്ല എന്നാൽ ഉണ്ടാവുക തന്നെ വേണമല്ലോ. ഈ ലോകം സദാ ദുഃഖത്തിന്റെത് മാത്രമാണോ? അങ്ങനെയല്ല, ഇതിൽ സുഖവും ദുഃഖവും രണ്ടുമുണ്ട്, പക്ഷെ സുഖത്തിന്റെയും സമയമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പറയില്ല ഇപ്പോള് എന്ത് സുഖമാണോ ഉള്ളത്, അതുമാത്രം ഇതാണ് സുഖം, ഇതാണ് സ്വർഗ്ഗം. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സുഖ ദുഃഖം, പക്ഷെ അല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സുഖത്തെ സുഖമെന്ന് പറയില്ല, ആ സുഖം ഏതായിരുന്നോ അതിൽ നമ്മള് സദാ സുഖികളായിരുന്നു, ആ വസ്തു തന്നെ വേറെയാണ് അതിനാൽ അതിനെയെ സുഖമെന്ന് പറയൂ. ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് കല്പന എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇന്ന് അത് ഇല്ലേയില്ല. പക്ഷെ ഇത് തന്റെ വിവേകത്തിന്റെയും ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ബലത്താൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇപ്പോള് ദുഃഖത്തിന്റെ ലോകമാണ് അതിനാൽ തീർച്ചയായും സുഖത്തിന്റെ ലോകവും വേണം. പലരും ഇങ്ങനെയുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ദുഃഖം വന്നോട്ടെ, പക്ഷെ നിങ്ങള് മനസ്സിലാക്കൂ ഞാൻ സുഖിയാണെന്ന്, അതുകൊണ്ട് സുഖത്തിന്റെ ഇച്ഛയോ അഥവാ ആഗ്രഹമോ വെക്കരുതെന്ന് ചിലർ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിനാൽ ഇച്ഛയെന്തെന്ന് അറിയാത്തവരായി മാറണം. അതിന്റെ ഇച്ഛയെന്തിന് വെക്കണം, എന്താണോ സംഭവിച്ചത് അതിൽ തന്നെയാണ് സുഖമെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. പിന്നെ അസുഖമായിക്കോട്ടെ, ആരുടെയെങ്കിലും അകാല മൃത്യു സംഭവിച്ചോട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് കാര്യവുമായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങള് സ്വയം ഞാൻ സുഖിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. ഇതാണെങ്കിൽ തന്റെ സങ്കല്പത്തിലെ സുഖമെന്നേ പറയൂ, ഇതിതന്നെ പ്രാക്ടിക്കലെന്ന് പറയില്ല. ഏതുപോലെയാണോ ദുഃഖം പ്രാക്ടിക്കൽ, ദുഃഖത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും പ്രാക്ടിക്കലിൽ വരുന്നു. അതേ പോലെ സുഖവും പ്രാക്ടിക്കലാകണം. അതിനാൽ തന്റെ സമയത്ത് വീണ്ടും ആ സുഖത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് വരണം, എന്നാൽ അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇപ്പോള് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോള് നമ്മള് നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കണം, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് കർമ്മ ക്ഷേത്രമാണ്, കർമ്മ ഭൂമിയാണ് ഇതിൽ എന്ത് വിതച്ചോ അത് കൊയ്യും, ഇതും ഇതിന്റെ നിയമമാണ്. ബാബ പറയുന്നു ഈ നിയമത്തെ എനിക്കും ലംഘിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ വേള്ഡ് ഓള്മെറ്റി അതോറിറ്റി തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥമിതല്ല, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകാശത്തെ താഴെയും ഭൂമിയെ മുകളിലുമാക്കും. ഭഗവാന് എന്തും സാധിക്കുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഭഗവാന് മരിച്ചവരെ പോലും ജീവിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന് അഥവാ ശക്തിയുടെ അർത്ഥമിതല്ല അതായത് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കും. അതാണെങ്കിൽ ആത്മാവിന് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്, അതൊരു കാര്യമേയല്ല. അഥവാ അതിനെ ജീവിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അത് വീണ്ടും മൃത ശരീരമാകില്ലേ? വീണ്ടും ആകും. അതിനാൽ ഓരോ വസ്തുക്കളും എന്ത് നിയമമാണോ ഉള്ളത് അത് മാത്രമേ നടക്കൂ, അതിനാൽ ഇതിൽ ഒരു ശക്തി കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

ഏതെല്ലാമാണോ ഈ 5 തത്വങ്ങള്, ഓരോ തത്വത്തിനും അതിന്റെതായ നിയമമുണ്ട്, അതും ഗോള്ഡന്, സിലവർ, കോപ്പർ, അയൺ ഏജനുസരിച്ച് അതാതിന്റെ സ്റ്റേജുകളിൽ വരുന്നു. ഈ ഭൂമി കുലുക്കമുണ്ടാകുന്നു, വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുന്നു, കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നു, ഇതെല്ലാമുണ്ടാകുന്നു, ഇതും ഇപ്പോള് ക്രമം തെറ്റി തമോപ്രധാനമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഓരോ വസ്തുക്കളിലും ഇപ്പോള് തമോപ്രധാനതയാണ്. അതിനാൽ ഈ എല്ലാ രഹസ്യവും ബാബ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇപ്പോള് ഓരോ വസ്തുവും മോശമായിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോള് ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനാൽ ഓരോ വസ്തുവിനെയും നന്നാക്കുന്നു ഇതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഞാൻ മനുഷ്യാത്മാവിനെ നന്നാക്കുന്നു, അതിലൂടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നന്നാവുന്നു. വീണ്ടും ലോകം എപ്പോഴാണോ നന്നാവുന്നത് അതിൽ സദാ സുഖമാണ് പിന്നെ ഒരു വസ്തുവും പരസ്പരം ദുഃഖം നല്കുകയില്ല. ഇപ്പോള് എല്ലാ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ദുഃഖമാണ് ലഭിക്കുന്നത്, അതിനാൽ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുകയും ഏത് രീതിയിലാണോ സൃഷ്ടിയുടെ അഥവാ ഈ ലോകത്തിന്റെ ചക്രം കറങ്ങുന്നത്, അതിനെ അറിയണം - ഇതിന്റെ പേരാണ് ജ്ഞാനം. ഇതിന്റെ നോളേജ്ഫുള് ഞാനാണ്, എന്റെ പക്കൽ ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ജ്ഞാനമുണ്ട്, ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് സംഖ്യാക്രമമനുസരിച്ച് വരുന്നത്, ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അറിയുന്നു, അതിനാൽ പറയുകയാണ് ജ്ഞാനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനും യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ ചക്രത്തിൽ വരുന്നവരാണല്ലോ. അതിനാൽ ആരാണോ ഈ ചക്രത്തിൽ വരുന്നവർ അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, ആരാണോ ചക്രത്തിന് പുറത്ത്, അവരുടെയടുത്ത് ഈ എല്ലാ

ജ്ഞാനവുമിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ബാബ പറയുകയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് വന്ന് വീണ്ടും കേൾപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ അറിവ് എന്റെ പക്കലാണിരിക്കുന്നത് വേറെ എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാവർക്കും ബലം തരുന്നത് ഞാനാണ്, എന്നിൽ തന്നെയാണ് ആ ശക്തിയുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാവരും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വന്ന് തന്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് തന്റെ ശക്തി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി. ഇതാണെങ്കിൽ നേരായ കാര്യങ്ങളാണ്, ഇതിൽ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയില്ല. അതിനാൽ എന്നെ പരം ആത്മാവ്, സർവ്വ ശക്തിവാൻ, എല്ലാം അറിയുന്നവൻ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാഗരം..... പറഞ്ഞ് മഹിമ ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ഈ എല്ലാ മഹിമയും സൗജന്യമൊന്നുമല്ല, ഞാൻ കാര്യം ചെയ്തു എന്റെ കുറച്ച് കർത്തവ്യമാണ്, ഞാൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കാര്യം ഇവിടെ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ടാണ് മഹിമ. മനുഷ്യരുടെ മഹിമയും എന്തുകൊണ്ടാണുണ്ടാവുന്നത്. ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു, അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു, ഉന്നതനായിരുന്നു. അതിനാൽ ഉയർന്നത് അർത്ഥം ഇങ്ങനെയല്ല ഏറ്റവും ഉന്നതനായിരുന്നു. അങ്ങനെ വലുതൊന്നുമായിരുന്നില്ലല്ലോ, വലുത് അർത്ഥം തന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ വലുതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നല്ല കർത്തവ്യം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കുന്നു, എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമ ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രത്തിൽ പോലും എന്ത് കാര്യങ്ങളാണോ വരുന്നത് ഇന്നയാളെ ഈ നല്ല കാര്യം ചെയ്തു, അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ മഹിമയുമുണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ പരമാത്മാവിന്റെയും എന്തെല്ലാമാണോ മഹിമ, പരമാത്മാവും നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. ബാക്കി ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഉയരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു, പരമാത്മാവിന്റെ ശക്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ എല്ലാ കാര്യവും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വന്നിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യനെ അത്രയും ഉയർത്തി, ഈ രീതിയിലൂടെ ഉയർത്തി, അതിനാലാണ് അവരുടെ മഹിമ. അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ പരമാത്മാവിന്റെ മഹിമയേയും കർത്തവ്യത്തേയും മനസ്സിലാക്കണം. ധർമ്മ പിതാക്കന്മാർ ആരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ മഹിമ പാടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഗുരു നാനാക്ക് ദേവൻ, ക്രിസ്തു, ബുദ്ധൻ തുടങ്ങിയവരും ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനാൽ ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യണം, കൂടാതെ ബാബ എന്ത് ഉത്തരവാണോ നൽകിയിട്ടുള്ളത്, എന്നെ ഓർമ്മിക്കു തന്റെ കർമ്മത്തെ നല്ല പവിത്രമാക്കി വെക്കു എങ്കിൽ അതിലൂടെത്തന്നെ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അധികാരം, അത് നിങ്ങളുടെ പ്രാപ്തമാകും. നിങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആ കർമ്മം തെറ്റായി പോകുന്നു, അതിലൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം വർദ്ധിക്കുന്നത് അതിനാൽ ബാബ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ വിവേകത്തോടെ ചെയ്യൂ, ഞാൻ എന്ത് അറിവാണോ തരുന്നത്, അതിനെ എടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യൂ, എന്റെ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ നടക്കൂ. എന്റെ മതത്തിലൂടെ നടക്കൂ എങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ഏത് കർമ്മവും റൈറ്റാകും, മാത്രമല്ല അതിന്റെ ആധാരത്തിൽ നിങ്ങളെ സുഖികളായിരിക്കും. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് നന്നാവുന്നതും മോശമാകുന്നതും. അതിനെ നമ്മളെ എന്താക്കണം, എങ്ങനെയൊക്കണം അതിന്റെ അറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം, ആ അറിവിപ്പോൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിലൂടെ നടക്കണം. ഈ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയുള്ള പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യണം. ശരി.

നോക്കൂ, എത്ര സാധാരണവും സഹജവുമായ കാര്യമാണ്, ഇതിന് വേണ്ടി മനുഷ്യർ എത്ര വേദ-ശാസ്ത്രം, പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പഠിക്കുന്നു, എത്ര ഹഠയോഗം, പ്രാണായാമം മുതലായവ ചെയ്യുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി ബാബ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. നടക്കേണ്ടത് കർമ്മമനുസരിച്ച് തന്നെ വേണം എന്നാൽ കർമ്മത്തെ ശരിയാക്കി നടക്കൂ. അതെങ്ങനെ ശരിയാക്കും? അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഒരു വിദ്വാൻ, പണ്ഡിതൻ അഥവാ ആചാര്യനാകുന്നതിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ കർമ്മത്തെ ശുദ്ധമാക്കണം. ശുദ്ധത(പവിത്രത) എന്താണ്, അതിരുന്ന് സ്പഷ്ടമായി മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു, നിങ്ങളുടെ എന്റെ ഓർമ്മയിലൂടെയല്ലാതെ പവിത്രമാകാൻ സാധിക്കില്ല. നിങ്ങളെ ഏത് ദേവതയെ വേണമെങ്കിലും ഓർമ്മിച്ചാളു, ആരുമായുള്ള യോഗത്തിലൂടെയും നിങ്ങളെ പവിത്രമായി മാറുകയില്ല. പാപങ്ങളെ കത്തിക്കൊള്ള ശക്തി എന്റെ പക്കലുണ്ട് അതിനാൽ ബാബ പറയുന്നു ഏതുവരെ എന്നോടൊപ്പം കണക്ഷൻ വെക്കുന്നില്ലയോ അതുവരെ പാവനമായി മാറാൻ സാധിക്കില്ല. ലൈറ്റുകളുടെ കണക്ഷൻ മെയ്ൻ പവർ ഹൗസിലൂടെയായിരിക്കുമല്ലോ. അഥവാ അവിടെ നിന്ന് കണക്ഷൻ ഇല്ലായെങ്കിൽ ലൈറ്റ് പ്രകാശിക്കുകയില്ല. ആ ശക്തി വരില്ല. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ എന്നോടൊപ്പമായിരിക്കണം ഞാനാണ് മെയ്ൻ പവർ ഹൗസ്. അതിനാൽ അതുമായി വേണമല്ലോ കണക്ഷൻ. അഥവാ അതുമായിട്ട് കണക്ഷനില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശക്തി ലഭിക്കുകയില്ല, ശക്തി ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പാപം ഭസ്മമാകില്ല. പാപം ഭസ്മമായില്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നോടൊപ്പം യോഗം വെക്കൂ. ഞാനില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഗതി സർഗ്ഗത്തിലുണ്ടാവാൻ കഴിയില്ല. ശരി - മധുര-മധുരമായ കുട്ടികളുടെ സ്നേഹ സ്മരണകളും ഗുഡ്മോണിംഗും. ഓംശാന്തി.

വരദാനം :- തന്റെ മുഖത്തിലൂടെയും പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും സത്യതയുടെ സഭ്യതയുടെ അനുഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മഹാൻ ആത്മാവായി ഭവിക്കട്ടെ.

ആരിലാണോ സത്യതയുടെ ശക്തിയുള്ളത് അവരാണ് മഹാൻ ആത്മാവ്. എന്നാൽ സത്യതയോടൊപ്പം സഭ്യതയും തീർച്ചയായും വേണം. അങ്ങനെ സത്യതയുടെ സഭ്യതയുള്ള മഹാൻ ആത്മാക്കളുടെ വാക്ക്, നോക്ക്, പെരുമാറ്റം, ഭക്ഷണ-പാനീയം, എഴുന്നേല്പ്-ഇരിപ്പ്, ഓരോ കർമ്മത്തിലും സഭ്യത സ്വതവേ കാണപ്പെടും. അഥവാ സഭ്യതയില്ലെങ്കിൽ സത്യതയില്ല. സത്യത തെളിയിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരിക്കലും തെളിയുകയില്ല. സത്യത്തിന് തെളിയാനുള്ള കഴിവ് പ്രാപ്തമാണ്. സത്യതയുടെ സൂര്യനെ ആർക്കും ഒളിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

സ്റ്റോഗൻ :- വിനയത്തെ തന്റെ കവചമാക്കൂ എങ്കിൽ സദാ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും.