

സങ്കല്പത്തെ സഹലമാക്കുന്നതിനുള്ള സഹജമായ മാർഗ്ഗം

ഇന്ന് വിശ്വ രചയിതാവ്, വിശ്വ മംഗളകാരി ബാബ വിശ്വം ചുറ്റി കാണുന്നതിന്, വിശേഷിച്ച് സർവ്വ കുട്ടികളെയും കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നാല് ഭാഗത്തേയ്ക്കും പോയി. ജ്ഞാനി തു ആത്മാക്കളായ കുട്ടികളെയും കണ്ടു. സ്നേഹി സഹയോഗി കുട്ടികളെയും കണ്ടു. ഭക്തരായ കുട്ടികളെയും കണ്ടു, അജ്ഞാനി കുട്ടികളെയും കണ്ടു. വ്യത്യസ്തരായ ആത്മാക്കൾ തന്റെ ലഹരിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. ചിലർ എന്തോ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലഹരിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു, ചിലർ മുറിക്കുന്നതിന്റെ, ചിലർ യോജിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ സർവ്വരും തീർച്ചയായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. സർവ്വരുടെയും മനസ്സിലുള്ള സങ്കല്പമാണ്- എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കണം, എന്തെങ്കിലും എടുക്കണം, പ്രാപ്തമാക്കണം, ഇതേ ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കാര്യത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. പരിധിയുള്ള പ്രാപ്തിയുടേതായിക്കോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആയി തീരട്ടെ, ഇതേ ലഹരി സർവ്വ ഭാഗത്തും കണ്ടു. ഇതിന്റെയിടയിൽ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടികളെ വിശേഷിപ്പിച്ചും കണ്ടു. ദേശത്തായിക്കോട്ടെ വിദേശത്തായിക്കോട്ടെ സർവ്വ കുട്ടികളിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, പരിധിയില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിശേഷത ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്ന സങ്കല്പം കണ്ടു. സ്വയത്തിലും ഏതെങ്കിലും വിശേഷത ധാരണ ചെയ്ത് വിശേഷ ആത്മാവായി മാറണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉത്സാഹം ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളിലും കണ്ടു. ഉണർവ്വിന്റെയും ഉത്സാഹത്തിന്റെയും വിത്ത് സ്വയത്തിന്റെ പുരുഷാർത്ഥത്തിലൂടെ, അതോടൊപ്പം സമയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സർവ്വരുടെയും ഉള്ളിൽ പ്രത്യക്ഷ രൂപത്തിൽ കണ്ടു. ഇതേ ഉണർവ്വിന്റെ ബീജത്തെ അടിക്കടി നിരന്തരമാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധയാകുന്ന ജലവും ചെക്കിംഗ് അതായത് സദാ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന്റെ വിധിയാകുന്ന സൂര്യപ്രകാശവും നൽകി കൊണ്ടിരിക്കണം- ഇതിൽ നമ്പർവാരായി തീരുന്നു. വിത്ത് പാകാൻ സർവ്വർക്കും അറിയാം എന്നാൽ പാലന ചെയ്ത് ഫല സ്വരൂപമാക്കുക, ഇതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു.

ബാപ്ദാദ അമൃതവേള മുതൽ കുട്ടികളുടെ കളിയെന്ന് പറയാം, പുരുഷാർത്ഥത്തിന്റെ താല്പര്യമെന്ന് പറയാം, മുഴുവൻ ദിവസവും കാണുന്നു. ഓരോരുത്തരും വളരെ നല്ല സങ്കല്പം സ്വയത്തെ പ്രതിയും, സേവനത്തെ പ്രതിയും ചെയ്യുന്നു- ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, തീർച്ചയായും ചെയ്യും, ചെയ്ത് തന്നെ കാണിക്കും- ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ സങ്കല്പത്തിന്റെ വിത്ത് പാകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബാപ്ദാദായുമായുള്ള ആത്മീയ സംഭാഷണത്തിലും വളരെ മധുര മധുരമായ കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ സങ്കല്പത്തെ അതായത് വിത്തിനെ പ്രാക്ടിക്കലിൽ കൊണ്ടു വരുന്നതിനുള്ള പാലന ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ വൃദ്ധിയുടെ വിധിയിൽ അഥവാ ഫലസ്വരൂപമാക്കുന്നതിന്റെ വിശേഷതയിൽ നമ്പർവാരായി തീരുന്നു. ഏതൊരു സങ്കല്പമാകുന്ന വിത്തിനെയും ഫല സ്വരൂപമാക്കുന്നതിനുള്ള സഹജമായ മാർഗ്ഗം ഒന്നു തന്നെയാണ്- സദാ ബീജരൂപമായ ബാബയിൽ നിന്നും ഓരോ സമയവും സദാ സർവ്വ ശക്തികളുടെയും ബലം ആ ബീജത്തിൽ നിറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ബീജ രൂപനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പമാകുന്ന ബീജം സഹജവും സ്വതവേയും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപ്തമാക്കി ഫലസ്വരൂപമാകും. എന്നാൽ ബീജ രൂപനുമായി നിരന്തരം ബന്ധമില്ലാത്തതിനാൽ മറ്റാത്മാക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ മാർഗ്ഗങ്ങളെ അഭിവൃദ്ധിയുടെ വിധിയാക്കി മാറുന്നു. ഇത് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇതേ പോലെ ചെയ്യാം, ഈ വിസ്താരത്തിൽ സമയവും പരിശ്രമവും കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു. കാരണം മറ്റൊരാളാവിനെയും മാർഗ്ഗങ്ങളെയും ആധാരമാക്കുന്നു. സാഗരത്തിൽ നിന്നും സൂര്യനിൽ നിന്നും ജലവും സൂര്യ പ്രകാശവും ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം, എത്രതന്നെ മാർഗ്ഗങ്ങളാകുന്ന ജലത്തിലൂടെ ആത്മാക്കളെ ആധാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സകാശ് നൽകുന്നതിലൂടെ വിത്ത് ഫലീഭൂതമാകുന്നില്ല, അതിനാൽ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും, സമയം കൊടുത്തിട്ടും പ്രത്യക്ഷ ഫലത്തിന്റെ പ്രാപ്തിയുണ്ടാകുന്നില്ലായെങ്കിൽ പോകുന്നോറും ഉത്സാഹം കുറയുന്നു, സ്വയത്തോടും, സേവനത്തോടും, കൂട്ടുകാരോടും നിരാശരാകുന്നു. ഇടയ്ക്ക് സന്തോഷം, ഇടയ്ക്ക് ഉദാസീനത രണ്ട് അലകളും ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിന്റെ തോണിയെ ഇടയ്ക്ക് കുലുക്കുന്നു, ഇടയ്ക്ക് ചലിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല കുട്ടികളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ഗതിയും വിധിയും ഇതാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കാര്യം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകണമോ അതേ പോലെ അനുഭവിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ സന്തോഷത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ തീവ്ര ഗതിയില്ല. സന്തുഷ്ടവുമാണ്, ശ്രേഷ്ഠ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായി, ബാബയുടേതായി, സേവാധാരിയായി, ദുഃഖത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും ലോകത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ടു. എന്നാൽ സന്തുഷ്ടതയ്ക്കിടയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അറിയാതെ, ആഗ്രഹിക്കാതെ അസ

ന്തുഷ്ടതയുടെ അലകൾ വരുന്നുണ്ട്, കാരണം ജ്ഞാനം സഹജമാണ്, ഓർമ്മയും സഹജമാണ് എന്നാൽ സംബന്ധത്തിൽ സമ്പർക്കത്തിൽ സ്നേഹി നിർമ്മോഹിയായി സ്നേഹത്തെ നിറവേറ്റുക, ഇതിൽ ഇടയ്ക്ക് സഹജവും ഇടയ്ക്ക് പ്രയാസവുമാകുന്നു.

ബ്രാഹ്മണ പരിവാരത്തിന്റെയും സേവനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തി, ഇതിനെയാണ് സംബന്ധ സമ്പർക്കമെന്നു പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിലൂടെ എങ്ങനെയുള്ള അനുഭവമാണോ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നില്ല. ഇത് കാരണം രണ്ട് അലകൾ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ സമയത്തിന്റെ സമീപത കാരണം പുരുഷാർത്ഥത്തിന്റെ തീവ്രത, സമയത്തിനനുസരിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ വിഘ്ന വിനാശകനായി വിശ്വത്തിലെ വിഘ്നങ്ങളുടെയിടയിലുള്ള ദുഃഖിതരായ ആത്മാക്കൾക്ക് സുഖത്തിന്റെ അനുഭവം ചെയ്യിക്കാനുള്ള സമയമാണിത്. വളരെക്കാലത്തെ നിർവിഘ്ന സ്ഥിതിയുള്ള വർക്കേ വിഘ്ന വിനാശത്തിന്റെ കാര്യം ചെയ്യാനാകും. ഇതു വരെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിഘ്നങ്ങളെയെല്ലാംതാക്കുന്നതിൽ ബിസിദ്ധായി അതിൽ തന്നെ ശക്തി വിനിയോഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ശക്തി നൽകാൻ എങ്ങനെ നിമിത്തമാകാൻ സാധിക്കും. നിർവിഘ്നരായി ശക്തികളുടെ സ്റ്റോക്ക് ശേഖരിക്കൂ എങ്കിൽ ശക്തി രൂപമായി വിഘ്ന വിനാശത്തിന്റെ കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ!

വിശേഷിച്ചും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. അജ്ഞാനി കുട്ടികൾ ഭാരതത്തിൽ സീറ്റ് നേടുന്നതിൽ അഥവാ സീറ്റ് നേടി കൊടുക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. രാപകൽ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും സീറ്റ് തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു, ബ്രാഹ്മണ കുട്ടികൾ സെറ്റാക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. സീറ്റ് ലഭിച്ചു എന്നാൽ സെറ്റായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിദേശത്ത് സ്വയം നിർമ്മിച്ച വിനാശി ശക്തിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെയും ജീവിതം ജീവിതമല്ല, എന്നാൽ ചോദ്യ ചിഹ്നമാണ്. അജ്ഞാനികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ജ്ഞാനികൾ പ്രത്യക്ഷതയുടെ കൊടി പറപ്പിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് വിശ്വത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ പരവശതകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കൂ. വ്യത്യസ്തമായ പരവശതകളിൽ അലയുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് ശാന്തിയുടെ ലക്ഷ്യം കൊടുക്കൂ. ശരി!

സദാ സമ്പന്ന സ്ഥിതിയുടെ സീറ്റിൽ സെറ്റായിരിക്കുന്ന, സ്വയത്തിന്റെയും വിശ്വത്തിന്റെയും വിഘ്ന വിനാശകർ, ബീജരൂപമായ ബാബയുടെ സംബന്ധത്തിലൂടെ ഓരോ ശ്രേഷ്ഠ സങ്കല്പമാകുന്ന ബീജത്തെ ഫലപ്രദമാക്കി പ്രത്യക്ഷ ഫലം കഴിക്കുന്നവരായ, സന്തുഷ്ടമണികളായ കുട്ടികൾക്ക് ബാപ്തദായുടെ സ്നേഹ സ്മരണയും നമസ്കാരവും.

ഹോസ്റ്റലിലെ കുമാരിമാരോടുള്ള ബാപ്തദായുടെ സംഭാഷണം.

തന്റെ ഭാഗ്യത്തെ കണ്ട് ഹർഷിതമാകുന്നില്ലേ? വിപരീത മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ജീവിതമാക്കിയില്ലേ. ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ ജ്ഞാനമില്ലായെങ്കിൽ സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് സമാനമാണ്, ജ്ഞാനി ജീവിതത്തിൽ ഓരോ സെക്കന്റിലും സമ്പാദ്യം തന്നെ സമ്പാദ്യമാണ്. ബ്രാഹ്മണർ സർവ്വതും ഭാഗ്യശാലികളാണ് എന്നാലും കുമാരിമാർ ഡബിൾ ഭാഗ്യശാലികളാണ്. കുമാരി ജീവിതത്തിൽ ബ്രഹ്മാകുമാരിയാകുക, ബ്രാഹ്മണനാകുക ഇത് വളരെ മഹാനാണ്. ചെറിയ കാര്യമല്ല. വളരെ വലിയ കാര്യമാണ്. എന്തായി തീർന്നുവെന്ന ലഹരിയുണ്ടോ? സാധാരണ കുമാരിയിൽ നിന്നും ശക്തിരൂപമായി. മായയെ സംഹരിക്കുന്ന ശക്തികളല്ലേ! മായയെ ഭയക്കുന്നവരല്ലല്ലോ! ശക്തിഹീനരല്ല, ധൈര്യശാലികളാണ്. ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ ഭയക്കുന്നില്ലല്ലോ? സദാ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രാപ്തിയെ ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലാതാകും. ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ ജീവിതം ബാബയ്ക്ക് കൊടുത്തോ അതോ ഹോസ്റ്റലിൽ നില്ക്കുന്നത് വരെയോ? ഒരിക്കലും ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അറിയാതെ പോലും സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ലക്ഷ്യപതിയോട് ദരിദ്രനാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകുമോ? പരിതസ്ഥിതി കാരണം ചിലർ ആയി തീരുന്നെങ്കിൽ പോലും അത് നല്ലതായി തോന്നില്ല. അതിനാൽ ഈ ജീവിതം സ്വരാജ്യ അധികാരി ജീവിതമാണ്. അതിൽ നിന്നും സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ വിവേകശാലികളായി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അതോ പരസ്പരം കൂട്ടിക്കെട്ടിയാണോ പോകുന്നത്? തന്റെ ബുദ്ധിയുടെ തീരുമാനമായോ? തന്റെ ബുദ്ധിയുടെ തീരുമാനത്തിലൂടെയല്ലേ ഈ ജീവിതം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്! അതോ മാതാ പിതാവ് പറഞ്ഞതിനാലാണോ വന്നത്? ശരി.

2. കുമാരിമാർ സ്വയത്തെ ഓഫർ ചെയ്തോ? എവിടെ സേവനത്തിന് അയച്ചാലും പോകുമല്ലോ?

ഉറപ്പുള്ളവരായോ അതോ പാകമാകാത്തവരാനോ? ഉറപ്പുള്ളവരാണെങ്കിൽ എവിടെയിരുത്തുന്നുവോ, എന്ന് ചെയ്യിക്കുന്നുവോ....അങ്ങനെ തയ്യാറാണോ? എന്തെങ്കിലും ബന്ധനമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പുള്ളവരല്ല. സ്വയം തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആർക്കും തടയാനാകില്ല. ആടിനെ കെട്ടിയിടും, സിംഹത്തെ കെട്ടിയിടാറില്ല. അതിനാൽ സിംഹിണിക്ക് ആരുടെ ബന്ധനത്തിൽ വരാൻ സാധിക്കും? അത് വനത്തിലിരുന്ന് കൊണ്ടും സ്വതന്ത്ര്യ യാണ്. അപ്പോൾ ആരാണ്? സിംഹിണി? സിംഹിണി അർത്ഥം മൈതാനത്തിൽ വരുന്നവർ. ഒരു ബലം, ഒരു വിശ്വാസം ആണെങ്കിൽ ധൈര്യം കൂട്ടികളുടേത്, സഹായം ബാബയുടേതും. എങ്ങനെയുള്ള കടുത്ത ബന്ധനമായിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ധൈര്യത്തിന്റെ ആധാരത്തിൽ ആ കടുത്ത ബന്ധനം പോലും സഹജ മായി ഇല്ലാതാകുന്നു. ജയിലിന്റെ പൂട്ട് വരെ തുറക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധനം പോലും ഇല്ലാതാകും. അതിനാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ. ലേശമെങ്കിലും ബന്ധനമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ യോഗാഗ്നിയിലൂടെ ഭസ്മമാക്കൂ. ഭസ്മമായിക്കൊണ്ട് പേരും അടയാളവും സമാപ്തം. മുറിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതായി കെട്ടിടാം. അതിനാൽ മുറിക്കേണ്ട, ഭസ്മമാക്കൂ എങ്കിൽ സദാ കാലത്തേക്ക് മൂക്തമായി തീരും. ശരി.

തിരഞ്ഞെടുത്ത അവിഷ്കൃത മഹാവാക്യം- സരള ചിത്തരാകൂ എങ്കിൽ സഫലത ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും

ബ്രാഹ്മണരുടെ മുഖ്യ സംസ്കാരമാണ്- സർവ്വസ്വ ത്യാഗം. ത്യാഗത്തിലൂടെയാണ് ജീവിതത്തിൽ സരളതയുടെയും സഹനശീലതയുടെയും ഗുണം സഹജമായി വരുന്നത്. ആരിലാണോ സരളതയും സഹനശീലതയുമുള്ളത് അവർ മറ്റുള്ളവരെയും തീർച്ചയായും ആകർഷിക്കും, പരസ്പരം സ്നേഹിയുമായി തീരും. സ്വയം സരള ചിത്തരായിരിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെയും സരള ചിത്തരാക്കാൻ സാധിക്കും. സരളചിത്തർ അർത്ഥം എന്ന് കാര്യം കേട്ടുവെ, കണ്ടോ, അത് സാരയുക്തമാകണം, സാരത്തെ തന്നെ ഗ്രഹിക്കണം, സ്വയം ചെയ്യുന്ന കാര്യം അഥവാ കർമ്മത്തിൽ സാരം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകണം.

സരളമായ പുരുഷാർത്ഥികൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെയും സരള പുരുഷാർത്ഥിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. സരള പുരുഷാർത്ഥികൾ സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലും ആശ്ഠാണ്ടർ ആയിരിക്കും. അവരിൽ ഒരു കാര്യത്തിന്റെയും കുറവ് കാണപ്പെടില്ല. ഒരു കാര്യത്തിലും ധൈര്യം കുറവായി കാണപ്പെടില്ല. ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല- ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ മുഖത്തിലൂടെ വരില്ല. ഈ സരളതയുടെ ഗുണത്തിലൂടെ അവർ സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലും സാംപിളായി ബഹുമതിയോടെ പാസാകും. സാകാര ബാബ എത്രത്തോലം നോളേജ് ഫുൾ ആയിരുന്നോ അത്രത്തോളം സരള സ്വഭാവവുമായിരുന്നു. അതിനെയാണ് ബാലുകാലത്തെ സംസ്കാരം എന്നു പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഫാദറിനെ അനുകരിച്ച് സരളചിത്തരാകൂ.

മറ്റുള്ളവരുടെ സംസ്കാരത്തെ സരളമാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ്- ഹാം ജി ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഹാം ജി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സത്യഗുണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രജകളും ഹാം ജി ചെയ്യും. ഇവിടെ ചെയ്തില്ല, ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും പ്രജകൾ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ പ്രണമിക്കും. അതിനാൽ ചെയ്തില്ല എന്ന ശബ്ദത്തെയില്ലാതാക്കണം. ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ആദ്യം ഹാം ജി. ഇതിലൂടെ സംസ്കാരങ്ങളിൽ സരളതയുണ്ടാകുന്നു. സഫലതാമൂർത്താകുന്നതിന് മുഖ്യമായും സരളതയുടെയും സഹനശീലതയുടെയും ഗുണം ധാരണ ചെയ്യൂ. ക്ഷമയുള്ളവർ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കാര്യം ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ സഫലത പ്രാപ്തമാകുന്നു. അതേപോലെ സരള സ്വഭാവമുള്ളവർ സഹനശീലരായിരിക്കും, അവർ തന്റെ സഹനശീലതയുടെ ശക്തിയിലൂടെ കഠോര സംസ്കാരമുള്ളവരെ പോലും ശീതളമാക്കുന്നു, കഠിനമായ കാര്യത്തെ സഹജമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്ഥൂരമായ ദേവതമാരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ, മുഖത്ത് തീർച്ചയായും സരളത കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിശേഷ ഗുണം കാണിക്കുന്നു. സ്വഭാവത്തിൽ സരളത, അതിനെയാണ് നിഷ്കളങ്കത എന്നു പറയുന്നത്. ആർ എത്രത്തോളം സഹജമായ പുരുഷാർത്ഥിയാകുന്നുവോ അവർ മനസ്സാ, വാചാ, കർമ്മണാ സരളതയുള്ളവരായിരിക്കും, അവരെ തന്നെയാണ് ഫരിസ്ത എന്നു പറയുന്നത്. സരളതയുടെ ഗുണത്തിന്റെ ധാരണയോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള, സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകണം. ഉൾക്കൊള്ളാനും, സഹിക്കാനുമുള്ള ശക്തിയില്ലായ്മയിൽ സരളത നിഷ്കളങ്കതയുടെ രൂപം ധരിക്കുന്നു, ഇടയ്ക്ക് നിഷ്കളങ്കത വളരെ നഷ്ടം വരുത്തുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങനെ സരള ചിത്തരാകരുത്.

സരളതയുടെ ഗുണം കാരണം ബാബയെയും നിഷ്കളങ്കരുടെ നാഥൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, എന്നാൽ ബാബ നിഷ്കളങ്കരുടെ നാഥനോടൊപ്പം സർവ്വ ശക്തിമാനാണ്. കേവലം നിഷ്കളങ്കരുടെ നാഥൻ മാത്രമല്ല. അതിനാൽ നിങ്ങളും സരളതയുടെ ഗുണത്തെ ധാരണ ചെയ്യൂ എന്നാൽ തന്റെ ശക്തി സ്വരൂപത്തെ

സദാ ഓർമ്മിക്കൂ. ശക്തി സ്വരൂപത്തെ മറന്ന് കേവലം നിഷ്കളങ്കരായി തീരുന്നവെങ്കിൽ മായയുടെ വെടി യേൽക്കുന്നു, അതിനാൽ അങ്ങനെ ശക്തി സ്വരൂപമാകൂ, മായ നേരിടുന്നതിനു മുമ്പേ നമസ്കരിക്കണം. വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവരും, സമർത്ഥരുമാകണം. ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ വിശേഷതകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നരാകൂ, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം സദാ സരളമായിരിക്കണം, വാക്കുകളിലും സരളത, ഓരോ കർമ്മവും സരളതാ സമ്പന്നമാകണം. സദാ ഒന്നിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച്, ഒന്നുമായി സർവ്വ സംബന്ധം, ഒന്നിൽ നിന്ന് സർവ്വ പ്രാപ്തികൾ നേടി സദാ ഏകരസമായിരിക്കുന്നതിന്റെ സഹജമായ അഭ്യാസിയാകൂ. സദാ സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കൂ, സന്തോഷത്തിന്റെ ഖജനാവ് വിതരണം ചെയ്യൂ.

സരളതയുടെ ഗുണത്തെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു വരുന്നതിന് വർത്തമാന സമയത്ത് കേവലം ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കണം- നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി സ്തുതിയുടെ ആധാരത്തിലാകരുത്. സ്തുതിയുടെ ആധാരത്തിലാണ് സ്ഥിതിയെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിന്റെ ഇച്ഛ അഥവാ ലോഭം ഉണ്ടാകുന്നു. സ്തുതിയുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിതിയുമുണ്ട്. നിന്ദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അനാഥരായി തീരുന്നു. തന്റെ സ്ഥിതിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു, നാഥനെ മറക്കുന്നു. അതിനാൽ എന്നെ സ്തുതിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. സ്തുതിയുടെ ആധാരത്തിലാകരുത് സ്ഥിതി, എങ്കിൽ പറയാം സരളചിത്തർ. സരളതയെ തന്റെ നിജ സ്വഭാവമാക്കുമ്പോൾ ഉൾവലിയാനുള്ള ശക്തി സഹജമായി ഉണ്ടാകുന്നു. സരള സ്വഭാവമുള്ളവർ സർവ്വ രൂടെയും സ്നേഹിയായിരിക്കും, അവർക്ക് സർവ്വരിലൂടെ സഹയോഗവും തീർച്ചയായും പ്രാപ്തമാകും അതിനാൽ അവർക്ക് സർവ്വ കാര്യങ്ങളും സഹജമായി നേരിടാനും, ഉൾവലിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ആർ എത്രത്തോളം സരള സ്വഭാവമുള്ളവരാണോ അത്രയും മായ നേരിടുന്നത് കുറവായിരിക്കും. അവർ സർവ്വർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി തീരുന്നു.

സരള സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് അധികം വ്യർത്ഥ സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവരുടെ സമയവും വ്യർത്ഥമാ കില്ല. വ്യർത്ഥ സങ്കല്പമില്ലാത്തതിനാൽ അവരുടെ ബുദ്ധി വിശാലവും ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളതുമായിരി യ്ക്കും. അതിനാൽ അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിനും വരാനാകില്ല. എത്രത്തോളം സരളതയുണ്ടോ അത്രത്തോളം സ്വച്ഛതയുമുണ്ടായിരിക്കും. സ്വച്ഛത സർവ്വരെയും തന്റെ നേർക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. സ്വച്ഛത അർത്ഥം സത്യതയും ശുദ്ധതയും, ഇതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ തന്റെ സ്വഭാവത്തെ സരളമാക്കണം. സരള സ്വഭാവമുള്ളവർക്കേ ബഹുരുപിയാകാൻ സാധിക്കൂ. കോമളമായ വസ്തുവിനെ ഏത് രൂപത്തിലുമാ കാൻ സാധിക്കും. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് ആകൂ, ഗോൾഡിനെ അഗ്നിയിലിടുകയാണെങ്കിൽ മോൾഡാക്കാനും സാധിക്കും. ഈ കുറവ് കാരണമാണ് സേവനത്തിന്റെ സഫലതയിൽ കുറവ് കാണപ്പെ ടുന്നത്. തന്റെ നയനങ്ങളിലൂടെ, വായിലൂടെ, പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ, മധുരത പ്രത്യക്ഷ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെ ടുന്നു. ആർ എത്രത്തോളം സ്പഷ്ടമാകുന്നുവോ അവർ അത്രത്തോളം സരളവും ശ്രേഷ്ഠവുമായിരി ക്കും. സ്പഷ്ടത ശ്രേഷ്ഠതയുടെ സമീപത്തുണ്ട്, എത്രത്തോളം സ്പഷ്ടതയുണ്ടോ അത്രത്തോളം സഫ ലതയും സമാനതയും ഉണ്ടാകുന്നു. സ്പഷ്ടത, സരളത, ശ്രേഷ്ഠത ബാബയ്ക്ക് സമാനമാക്കുന്നു.

വരദാനം- ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും ഫുൾസ്റ്റോപ്പിട്ട് സ്വയത്തെ പരിവർത്തനപ്പെടു ത്തുന്ന സർവ്വരുടെയും ആശീർവാദങ്ങൾക്ക് പാത്രമായി ഭവിക്കട്ടെ.

ബിന്ദു സ്വരൂപനായ ബാബയുടെയും ബിന്ദു സ്വരൂപമായ ആത്മാവിന്റെയും സ്മൃതിയുണ്ടെങ്കിലേ ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും ഫുൾസ്റ്റോപ്പിടാൻ സാധിക്കൂ. നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കണം. ഏത് കൂട്ടികളാണോ ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും സ്വയത്തെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി ഫുൾസ്റ്റോപ്പിടുന്നതിൽ സ്വയത്തെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്, അവർ ആശീർവാദങ്ങൾക്ക് പാത്രമായി തീരുന്നു. അവർക്ക് സ്വയത്തിൽ സ്വയത്തിന്റെ ആശീർവാദം അതായത് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു, ബാബയിലൂടെയും ബ്രാഹ്മണ പരിവാര ത്തിലൂടെയും ആശീർവാദങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു.

സ്റ്റോഗൻ- എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നുവോ അതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദൃഢതയുടെ മുദ്ര പതി പി്കൂ എങ്കിൽ വിജയിയായി തീരും.

സൂചന- ഇന്ന് മാസത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ്, സർവ്വരും സംഘടിത രൂപത്തിൽ സന്ധ്യക്ക് 6.30 മുതൽ 7.30 വരെ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗത്തിൽ പങ്ക് ചേർന്ന് തന്റെ ഡബിൾ ലൈറ്റ് സ്വരൂപത്തിലൂടെ മുഴുവൻ വിശ്വത്തിനും ശാന്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും സകാശ് നല്കുന്നതിന്റെ സേവനം ചെയ്യണം. മുഴുവൻ ദിനം അന്തർമുഖതയുടെ ഗുഹയിൽ കർമ്മയോഗിയായിരുന്ന് കർമ്മം ചെയ്യണം.