

ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാകുന്നതിനുള്ള യുക്തി- ആത്മീയ ശക്തി

ഇന്ന് ബാപ്ദാദ തന്റെ ആത്മീയ കുട്ടികളുടെ ആത്മീയ സംഭാഷണത്തിന്റെ ശക്തി കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓരോ ആത്മീയ കുട്ടിയും ആത്മീയ അച്ഛനുമായി ആത്മീയ ശക്തിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ അധികാരം കൂട്ടിയായത് കാരണം പ്രാപ്തമാക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. എന്നാൽ എത്രത്തോളം പ്രാപ്തി സ്വരൂപരായി, ഇത് കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സർവ്വ കുട്ടികളും സദാ സ്വയത്തെ ആത്മീയ കൂട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ്, ആത്മീയ അച്ഛന് സ്നേഹ സ്മരണയുടെ റിട്ടേണായി മുഖത്തിലൂടെ അഥവാ മനസ്സ് കൊണ്ട് സ്നേഹ സ്മരണ അഥവാ നമസ്തേയുടെ രൂപത്തിൽ നൽകുന്നു. റിട്ടേൺ നൽകുന്നില്ലേ! ഇതിന്റെ രഹസ്യമിതാണ് ദിവ്യസേന ആത്മീയ അച്ഛൻ ആത്മീയ കുട്ടികളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആത്മീയ ശക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ഈ ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിന്റെ വിശേഷത തന്നെ ആത്മീയതയാണ്. ഈ ആത്മീയതയുടെ ശക്തിയിലൂടെ സ്വയത്തെ അഥവാ സർവ്വരെയും പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്നു. മുഖ്യമായ അടിത്തറ തന്നെ ആത്മീയ ശക്തിയാണ്. ഈ ശക്തിയിലൂടെ തന്നെയാണ് അനേക പ്രകാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കുന്നത്. ബാപ്ദാദാ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ചില സൂക്ഷ്മ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാകാൻ സ്വയം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ മുക്തി നേടുന്നതിനുള്ള യുക്തി പ്രാക്ടിക്കലിൽ കൊണ്ടു വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണമെന്ത്? ഓരോ കർമ്മത്തിലും ആത്മീയ ശക്തിയെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല. ഒരേ സമയത്ത്, സങ്കല്പം, വാക്ക്, കർമ്മം മൂന്നിനെയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ശക്തിശാലിയാക്കണം. എന്നാൽ ഏതിലാണ് ലൂസാകുന്നത്? ഒരു ഭാഗത്ത് സങ്കല്പത്തെ ശക്തിശാലിയാക്കുന്നു അപ്പോൾ വാണിയിൽ ലൂസാകുന്നു. ഇടയ്ക്ക് വാണിയെ ശക്തിശാലിയാക്കുമ്പോൾ കർമ്മത്തിൽ ലൂസാകുന്നു. എന്നാൽ ഇത് മൂന്നും ഒരേ സമയത്ത് ആത്മീയ ശക്തിയാക്കണം, ഇതാണ് മുക്തി നേടുന്നതിനുള്ള യുക്തി. സൂഷ്ടിയുടെ രചനയിൽ മൂന്ന് കാര്യം- സ്ഥാപന, പാലന, വിനാശം മൂന്നും ആവശ്യമാണ്. അതേപോലെ സർവ്വ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാകുന്നതിനുള്ള യുക്തി മനസ്സാ, വാചാ, കർമ്മണാ മൂന്നിലും ആത്മീയ ശക്തി ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ആവശ്യമാണ്. ഇടയ്ക്ക് മനസ്സിനെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ വാചയിൽ കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ചിന്തിച്ചത്, എന്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്നറിയില്ല. മൂന്നിലും പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരിക്കണം. എന്ത് കൊണ്ട്? ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ സമ്പന്ന സ്ഥിതിയെയും ബാബയെയും പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതാണ്. മുക്തിക്ക് വേണ്ടി മൂന്നിലും ആത്മീയത അനുഭവിക്കണം. മൂന്നിലും യുക്തിയുക്തമായിട്ടുള്ളവർ ജീവൻമുക്തമാണ്. അതിനാൽ ബാപ്ദാദ സൂക്ഷ്മ ബന്ധനങ്ങളെ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സൂക്ഷ്മ ബന്ധനത്തിലും വിശേഷിച്ച് ഈ മൂന്നിനും ബന്ധമുണ്ട്. ബന്ധനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്- ബന്ധനമുള്ളവർ സദാ പരവശരായിരിക്കും. ബന്ധനമുള്ളവർ സ്വയം ആന്തരികമായ സന്തോഷത്തിന്റേയോ സുഖത്തിന്റേയോ അനുഭവം ചെയ്തില്ല. ലൗകിക ലോകത്തിൽ അല്പകാലത്തെ സാധനങ്ങൾ അല്പകാലത്തെ സന്തോഷം അഥവാ സുഖത്തിന്റെ അനുഭവം ചെയ്തിക്കുന്നു എന്നാൽ ആന്തരികമായ അവിനാശി അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതേപോലെ സൂക്ഷ്മ ബന്ധനത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവ് ഈ ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിലും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് സേവനത്തിന്റെ സാധനം, സംഘടനയുടെ സാധനം, ശ്രേഷ്ഠമായ കൂട്ടക്കെട്ടിന്റെ സാധനം, ഏതെങ്കിലും പ്രാപ്തിയുടെ സാധനം, ഈ സാധനങ്ങളുടെ ആധാരത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു, സാധനമുള്ളയിടത്തോലോ കാലം സന്തോഷത്തിന്റെയും സുഖത്തിന്റെയും അനുഭവം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സാധനം സമാപ്തമാകുമ്പോൾ സന്തോഷവും സമാപ്തം. സദാ ഏകരസമായിരിക്കുന്നില്ല. ഇടയ്ക്ക് സന്തോഷത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും, ആ സമയത്ത് അവരേപോലെ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ നിന്നു പോകുമ്പോൾ ചെറിയ കല്ലിനെ പോലും പർവ്വതത്തിന് സമാനമായി അനുഭവിക്കും കാരണം യഥാർത്ഥ ശക്തിയില്ലാത്തത് കാരണം സാധനത്തിന്റെ ആധാരത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. സാധനം പോയിക്കിട്ടിൽ എങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യും? അതിനാൽ ആന്തരികമായ ആത്മീയ ശക്തി മൂന്ന് രൂപങ്ങളിലൂടെയും സദാ കൂടെ ആവശ്യമാണ്. മുഖ്യമായ ബന്ധനമാണ്- മനസ്സാ സങ്കല്പത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ ശക്തിയില്ല. തന്റെ തന്നെ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടുന്നത് കാരണം പരവശത അനുഭവിക്കുന്നു. സ്വയത്തിന്റെ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിലുള്ളവർ വളരെ സമയം ഇതിൽ തന്നെ ബിസിയാടിരിക്കുന്നു. ഏതു പോലെ നിങ്ങളെ പറയാറില്ലേ ആകാശക്കോട്ട കെട്ടുന്നുവെന്ന്. കോട്ട കെട്ടുന്നു പിന്നെയില്ലാതാക്കുന്നു. വളരെ വലിയ കോട്ടയാണ് കെട്ടുന്നത് അതിനാലാണ് ആകാശക്കോട്ടയെന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയിൽ പുജ ചെയ്ത്, അലങ്കരിച്ച് പിന്നീട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കളയുന്നു, അതേ പോലെ സങ്കല്പത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവ് വളരെയധികം ഉണ്ടാകുന്നു, വളരെയധികം ഇല്ലാതാകുന്നു. സ്വയം തന്നെ ഈ വ്യർത്ഥമായ കാര്യത്തിലൂടെ ക്ഷീണിക്കുന്നു, നിരാശയുള്ളവ

രുമായി മാറുന്നു. ഇടയ്ക്ക് അഭിമാനത്തിൽ വന്ന് തന്റെ തെറ്റ് മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാലും സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ചിന്തിക്കുന്നു- ഇത് ശരിയല്ല ചെയ്തതെന്ന്. എന്നാൽ അഭിമാനത്തിന് പരവശരായത് കാരണം, സ്വയത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റിനെ ചിന്തിക്കുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധനം മനസ്സാ ബന്ധനമാണ്, ബുദ്ധിയുടെ പൂട്ട് അതിലൂടെ അടഞ്ഞ് പോകുന്നു, അതിനാൽ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. മനസ്സാ ബന്ധനത്തിന്റെ വിശേഷ ലക്ഷണമാണ്, തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശക്തി സമാപ്തമാകുന്നു അതിനാൽ ഈ സൂക്ഷ്മ ബന്ധനത്തെ സമാപ്തമാക്കാതെ ഒരിക്കലും ആന്തരിക സന്തോഷം, സദാ കാലത്തേക്ക് അതീന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അനുഭവം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല.

സംഗമയുഗത്തിന്റെ വിശേഷതയാണ്- അതീന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ ഊഞ്ഞാലിൽ ആടുക, സദാ സന്തോഷത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുക. അതിനാൽ സംഗമയുഗിയായി ഈ വിശേഷതയുടെ അനുഭവം ചെയ്തില്ലായെങ്കിൽ പിന്നെയെന്ത് പറയും? അതിനാൽ സ്വയം ചെക്ക് ചെയ്യും- ഏതൊരു പ്രകാരത്തിലുമുള്ള സങ്കല്പങ്ങളുടെ ബന്ധനം, ഊർഷ്യം, വെറുപ്പിന്റെ സങ്കല്പം, അലസതയുടെ, അശ്രദ്ധയുടെ സങ്കല്പത്തിന്റെ, ഏതൊരു പ്രകാരത്തിലുമുള്ള സങ്കല്പം മനസ്സാ ബന്ധനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അതിനാൽ ഇന്ന് ബാപ്റ്റാദ ബന്ധനങ്ങളെ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മുക്തരായ ആത്മാക്കൾ എത്രയുണ്ട്?

വലിയ വലിയ ചരടുകൾ സമാപ്തമായി. ഇപ്പോൾ ഇത് സൂക്ഷ്മമായ ചരടുകളാണ്. ചെറുതാണ് എന്നാൽ ബന്ധനത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതിൽ സമർത്ഥമാണ്. ബന്ധനത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെന്ന് പോലും അറിയാനാകുന്നില്ല കാരണം ഈ ബന്ധനം അല്പക്കാലത്തെ ലഹരിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നാലി ലഹരിയുള്ളവർ സ്വയത്തെ ഒരിക്കലും ചെറുതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഓടയിലാണെങ്കിലും കൊട്ടാരത്തിലാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. കൈയ്യിലൊന്നുമില്ലെങ്കിലും രാജാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതേപോലെ ഈ ലഹരിയുള്ളവർ ഒരിക്കലും സ്വയത്തെ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കില്ല. സദാ സ്വയത്തെ ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കും. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതിനാൽ ഇന്ന് കേവലം മനസ്സാ ബന്ധനത്തെ കുറിച്ചാണ് കേൾപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് വാചാ, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം. മനസ്സിലായോ.

ആത്മീയ ശക്തിയിലൂടെ മുക്തി പ്രാപ്തമാക്കും. സംഗമയുഗത്തിൽ ജീവൻമുക്തിയുടെ അനുഭവം ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ഭാവിയിലെ ജീവൻമുക്തി പ്രാപ്തമാക്കുക. ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയിൽ ജീവൻമുക്തമാകേണ്ട അതോ കേവലം ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ. ആകുക തന്നെയാണ് ആഘോഷിക്കുക. ലോകത്തിലുള്ളവർ കേവലം ആഘോഷിക്കുന്നു, ഇവിടെ ആക്കി തീർക്കുന്നു തന്നെയാണ് ആഘോഷം. ഇപ്പോൾ വേഗം വേഗം തയ്യാറാകണം എന്നാലേ സർവ്വരും നിങ്ങളുടെ മുക്തിയിലൂടെ മുക്തരാകുകയുള്ളൂ. സയൻസ് പഠിച്ചവരും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നേതാക്കൾമാരെയും നോക്കൂ- രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചിന്തിച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ബന്ധനമായില്ലേ. സർവ്വ ആത്മാക്കളെയും വ്യത്യസ്തമായ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കുന്നവർ സ്വയം മുക്തമായി സർവ്വരെയും മുക്തമാക്കും. സർവ്വരും മുക്തി, മുക്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചിലർ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചിലർ ഗ്രഹസ്ഥത്തിൽ നിന്നും മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ സർവ്വരുടെയും ശബ്ദം മുക്തിയെന്നതാണ്. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ മുക്തി ദാതാവായി മുക്തിയുടെ മാർഗ്ഗം കേൾപ്പിക്കും അഥവാ മുക്തിയുടെ സമ്പത്ത് നല്കും. ശബ്ദം മുഴങ്ങുന്നില്ലേ-ഇത് ബാബയുടെ കാര്യമാണ്, എന്റെയല്ല അങ്ങനെയല്ല. പ്രാപ്തി നേടേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്, ബാബയ്ക്ക് വേണ്ട. പ്രജകൾ അഥവാ ഭക്തർ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കാണ്. ബാബയ്ക്ക് വേണ്ടാ നിങ്ങളുടെ ഭക്തർ സ്വതവേ ബാബയുടേതായി മാറും കാരണം ദാപരയുഗത്തിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ആദ്യം ഭക്തരാകുന്നത്. ആദ്യം ബാബയുടെ പൂജ ആരംഭിക്കും. നിങ്ങളെയെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അനുകരിക്കും അതിനാൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിളി കേൾക്കും. മുക്തി ദാതാവായ ശരി.

സദാ ആത്മീയ ശക്തിയുടെ യുക്തിയിലൂടെ മുക്തി പ്രാപ്തമാക്കുന്ന, സദാ സ്വയത്തെ സൂക്ഷ്മ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കി മുക്തി ദാതാവായ സദാ സ്വയത്തെ ആന്തരികമായ സന്തോഷം, അതീന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടുയർത്തുന്ന, സദാ സർവ്വരെ പ്രതി മുക്ത ആത്മാവാക്കുന്നതിന്റെ ശുഭ ഭാവനയുള്ള, അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ ശക്തിശാലി കുട്ടികൾക്ക് ബാപ്റ്റാദയുടെ സ്നേഹ സ്മരണയും നമസ്കാരം.

പാർട്ടികളോട്- കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സ്വരൂപമാകുന്നതിലും ശക്തിശാലി ആത്മാക്കളല്ലേ. സദാ തന്റെ സങ്കല്പങ്ങളിൽ സ്വയത്തെ പ്രതിയോ മറ്റുള്ളവരെ പ്രതിയോ ഏതെങ്കിലും ഉണർവ്വിന്റെയും ഉത്സാഹത്തിന്റെയും സങ്കല്പം വയ്ക്കൂ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പത്രത്തിലോ പല സ്ഥലങ്ങളിലും- ഇന്നത്തെ ചിന്താധാര എന്നത് വിശേഷിച്ചും എഴുതി വയ്ക്കുന്നില്ലേ. അതേപോലെ ദിവസവും മനസ്സിന്റെ സങ്കല്പം, ഏതെങ്കിലും ഉണർവ്വിന്റെയും ഉത്സാഹത്തിന്റെയും സങ്കല്പം പ്രത്യക്ഷ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടു വരൂ. അതേ സങ്കല്പത്തിലൂടെ സ്വയവും സ്വരൂപമാകൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനത്തിലും അർപ്പിക്കൂ, അപ്പോൾ എന്താകും? സദാ പുതിയ ഉണർവും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ന് ഇത് ചെയ്യാം, ഇന്ന് ഇത്.... വിശേഷിച്ചും ഏതെങ്കിലും പരിപാടി വരുമ്പോൾ ഉണർവും ഉത്സാഹവും എന്ത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു? പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ- ഇത് ചെയ്യും, ഇന്ന് ചെയ്യുമെന്ന്. ഇതിലൂടെ വിശേഷ ഉണർവും ഉത്സാഹവുമുണ്ടാകുന്നു. അതേപോലെ ദിവസവും അമൃതവേളയിൽ വിശേഷ ഉണർവ്വിന്റെയും ഉത്സാഹത്തിന്റെയും സങ്കല്പം വയ്ക്കൂ, ചെക്ക് ചെയ്യൂ എങ്കിൽ സ്വയത്തിന്റെ ജീവിതം സദാ ഉത്സാഹമുള്ളതായി മാറും, ഉത്സാഹം നല്കുന്നതുമായി തീരും. മനസ്സിലായോ- മനോരഞ്ജനത്തിനായുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറില്ലേ അതേപോലെ മനസ്സിന്റെ മനോരഞ്ജനത്തിന്റെ പരിപാടി ദിവസേന ഉണ്ടായിരിക്കണം.ശരി.

2. സദാ ശക്തിശാലി ഓർമ്മയിൽ മുന്നോട്ടുയരുന്ന ആത്മാക്കളല്ലേ? ശക്തിശാലി ഓർമ്മയില്ലാതെ യാതൊരു അനുഭവവുമുണ്ടാകില്ല. അതിനാൽ സദാ ശക്തിശാലിയായി മുന്നോട്ട് പോകൂ. സദാ തന്റെ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് ഊശ്വരീയ സേവനത്തിൽ മുഴുകൂ, സേവനത്തിന്റെ ഫലം നേടൂ. എത്രത്തോളം ശക്തിയുണ്ടോ അത്രത്തോളം സേവനത്തിൽ അർപ്പിക്കൂ. ശരീരം കൊണ്ടാകട്ടെ, മനസ്സ് കൊണ്ടാകട്ടെ, ധനം കൊണ്ടാകട്ടെ. ഒന്നിന് കോടി മടങ്ങ് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. സ്വയത്തിനല്ലേ സമ്പാദിക്കുന്നത് അനേക ജന്മത്തേക്ക് സമ്പാദിക്കണം. ഒരു ജന്മത്തിൽ സമ്പാദിക്കുന്നതിലൂടെ 21 ജന്മത്തേക്ക് പരിശ്രമത്തിൽ നിന്നും മുക്തമാകുന്നു. ഈ രഹസ്യം അറിയാമല്ലോ? അതിനാൽ സദാ സ്വയത്തിന്റെ ഭാവിയെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കൂ. സന്തോഷത്തോടെ സ്വയത്തെ സേവനത്തിൽ മുന്നോട്ടുയർത്തൂ. സദാ ഓർമ്മയിലൂടെ ഏകരസ സ്ഥിതിയിലൂടെ മുന്നോട്ടുയരൂ.

3. ഓർമ്മയുടെ സന്തോഷത്തിലൂടെ അനേക ആത്മാക്കൾക്ക് സന്തോഷം നല്കുന്ന സേവാധാരികളല്ലേ. സത്യമായ സേവാധാരി അർത്ഥം സദാ സ്വയം ലഹരിയിൽ മുഴുകുന്നവർ, മറ്റുള്ളവരെയും ലഹരിയിൽ മുഴുകുന്നവർ. ഓരോ സ്ഥലത്തെയും സേവനം വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്നാലും സ്വയം ലക്ഷ്യം വച്ച് മുന്നോട്ടുയരുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുന്നോട്ടുയരുക എന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഭൗതിക പഠിത്തം സർവ്വതും വിനാശിയാണ്, അവിനാശി പ്രാപ്തിയുടെ സാധനം കേവലം ഈ അറിവ് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ സേവാധാരികൾക്ക് ഡ്രാമയിൽ എത്രയോ സ്വർണ്ണമ അസരങ്ങളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്വർണ്ണമ അവസരത്തെ എത്രത്തോളം ഉയർത്തണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വർണ്ണമ അവസരം സർവ്വർക്കും ലഭ്യമാകില്ല. കോടിയിൽ വിരളം പേർക്കേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. അത്രയും സന്തോഷമുണ്ടോ? ലോകത്തിൽ മറ്റാരുടെയുമടുത്തില്ലാത്തത് നമ്മുടെയടുത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ സദാ സന്തോഷത്തിൽ സദായിരിക്കൂ, മറ്റുള്ളവർക്കും നല്കൂ. എത്രത്തോളം സ്വയം മുന്നോട്ടുയരുന്നു അത്രയും മറ്റുള്ളവരെയും ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. സദാ മുന്നോട്ടുയരുന്നവർ അവിടെയുമിവിടെയും നോക്കി നിന്ന് പോകില്ല. സദാ ബാബയും സേവനവും മുന്നിൽ ഉണ്ടാകണം. എങ്കിൽ സദാ ഉന്നതി പ്രാപ്തമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കും. സദാ സ്വയത്തെ ബാബയുടെ സിക്നിലധേ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകൂ.

ജോലി ചെയ്യുന്ന കുമാരിമാരോട്-

1. സർവ്വരുടെയും ലക്ഷ്യം ശ്രേഷ്ഠമല്ലേ. രണ്ട് ഭാഗത്തും നില്ക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ കാരണം ബന്ധനമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നില്ക്കുന്നത് വേറെ. എന്നാൽ നിർബന്ധനരായ ആത്മാക്കൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നില്ക്കുക അർത്ഥം കൂടുങ്ങുക. ചിലരുടെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയൊക്കുമ്പോൾ ബാപ്ദാദ സമ്മതം നല്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മനസ്സിന്റെ ബന്ധനമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുങ്ങാൻ തുടങ്ങും. ഒരു കാല് ഇവിടെ, മറു കാൽ അവിടെയായി എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു കാൽ ഒരു വഞ്ചിയിലും മറ്റേ കാൽ വേറെ വഞ്ചിയിലുമായാൽ എന്താകും ഗതി? പരവശരാകില്ലേ അതിനാൽ രണ്ട് കാലും ഒരു വഞ്ചിയിലായിരിക്കണം. സദാ ധൈര്യം വയ്ക്കൂ. ധൈര്യം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സഹജമായി തന്നെ മറി കടക്കാം, സദാ ഓർമ്മിക്കൂ എന്റെ ബാബ കൂടെയുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്കല്ല, അതിനാൽ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

2. കുമ്മാരിമാർക്ക് സംഗമയുഗത്തിൽ വിശേഷ പാർട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ സ്വയത്തെ വിശേഷ പാർട്ടുധാരിയാക്കിയോ? അതോ ഇപ്പോൾ വരെ സാധാരണമാണോ? നിങ്ങളുടെ വിശേഷതയെന്താണ്? സേവാധാരിയാകുക എന്ന വിശേഷതയാണ്. സേവാധാരികൾ വിശേഷമായവരാണ്. സേവാധാരിയല്ലായെങ്കിൽ സാധാരണയായി. എന്ത് ലക്ഷ്യം വച്ചു? സംഗമയുഗത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ അവസരം എടുത്തില്ലായെങ്കിൽ മുഴുവൻ കല്പത്തിലും ലഭ്യമാകില്ല. സംഗമയുഗത്തിന് തന്നെയാണ് ഈ വിശേഷ വരദാനമുള്ളത്. ലൗകിക പഠിത്തം പഠിക്കുമ്പോഴും താല്പര്യം ഈ പഠിത്തത്തിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ പഠിത്തം വിഘ്നരൂപമാകില്ല. അതിനാൽ സർവ്വരും തന്റെ ഭാഗ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് പോകൂ. ഭാഗ്യത്തിന്റെ ലഹരി എത്ര സമയമുണ്ടോ, അത്രയും സഹജമായി മായാജീത്തായി മാറും. ഈ ആത്മീയ ലഹരിയുണ്ടോ. സദാ തന്റെ ഭാഗ്യത്തിന്റെ ഗീതം പാടി കൊണ്ടിരിക്കൂ എങ്കിൽ ഗീതം പാടി പാടി തന്റെ രാജ്യത്തിൽ എത്തി ചേരും.

വരദാനം- സ്വയത്തിന്റെ സർവ്വ കുറവുകളെയും ദാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിധിയിലൂടെ സമാപ്തമാക്കുന്ന ദാതാവ്, വിദാതാവായി ഭവിക്കട്ടെ.

ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിന്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദാനം ചെയ്യണം എന്നാണ് നിയമം. ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നല്കുന്നത് എടുക്കുന്നതിന് സമാനമാകും. അതിനാൽ അതൊരു ശക്തിഹീനതയെയും സമാപ്തമാക്കുന്നതിന് ദാതാവും വിദാതാവുംമാകൂ. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബാബയുടെ ഖജനാവ് നല്കുന്നതിന് നിമിത്തവും ആശ്രയവും ആകുകയാണെങ്കിൽ ശക്തിഹീനതകൾ സ്വതവേ ഇല്ലാതാകും. തന്റെ ദാതാവിദാതാവിന്റെ ശക്തിശാലി സംസ്ക്കാരത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കൂ എങ്കിൽ ശക്തിഹീനമായ സംസ്ക്കാരം സ്വതവേ സമാപ്തമാകും.

സ്റ്റോഗൻ- തന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാഗ്യത്തിന്റെ മഹിമ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കൂ- ശക്തിഹീനകളുടേതല്ല.