

പൂജനീയ ദേവതയാകുവാനുള്ള ഉപായം - പവിത്രതയുടെ ശക്തി

ഇന്ന് ആത്മീയ പ്രകാശം തന്റെ ആത്മീയ ശലഭങ്ങളെ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓരോ ആത്മീയ ശലഭം തന്റെ ഉണർച്ചിന്റെയും ഉത്സാഹത്തിന്റെയും ചിറകുകളിലൂടെ പറന്ന് പറന്ന് ഈ ആത്മീയ സഭയിൽ എത്തി ചേർന്നു. ഈ ആത്മീയ സഭ വിചിത്രമായ അലൗകീക സഭയാണ്, ഇത് ആത്മീയ അച്ഛനുമറിയാം അത്മീയ കുട്ടികൾക്കുമറിയാം. ഈ ആത്മീയ ആകർഷണം സദാ കാലത്തേക്ക്, വർത്തമാനം, ഭാവിയ്ക്കും, അനേക ജന്മത്തേക്ക് ഹർഷിതമാക്കുന്നു, അനേക പ്രകാരങ്ങളിലുള്ള ദുഃഖം, അശാന്തിയുടെ അലകളിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നു അതിനാൽ സർവ്വ ആത്മീയ ശലഭങ്ങൾ ഈ സഭയിൽ എത്തി ചേർന്നിരിക്കുന്നു.

ബാപ്ദാദ സർവ്വ ശലഭങ്ങളെയും കണ്ട് ഹർഷിതമാകുന്നു. സർവ്വരുടെയും മസ്തകത്തിൽ പവിത്രമായ സ്നേഹത്തിന്റെ സംബന്ധം, പവിത്രമായ ജീവിതത്തിന്റെ പവിത്രമായ ദൃഷ്ടി-വൃത്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തിളങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സർവ്വരിലും പവിത്രമായ ഈ ലക്ഷണങ്ങളുടെയെല്ലാം ചിഹ്നം അഥവാ സൂചനയായി പ്രകാശത്തിന്റെ കീരീടം തിളങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സംഗമയുഗീ ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിന്റെ വിശേഷതയാണ്- പവിത്രതയുടെ ലക്ഷണം, ഈ പ്രകാശ കീരീടം ഓരോ ബ്രാഹ്മണാത്മാവിനും ബാബയിലൂടെ പ്രാപ്തമാകുന്നു. മഹാൻ ആത്മാവ്, പരമാത്മ- ഭാഗ്യവാൻ ആത്മാവ്, ഉയർന്നതിലും വച്ച് ഉയർന്ന ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഈ കീരീടം. അതിനാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതേപോലെ കീരീടധാരികളായോ? ബാപ്ദാദ അഥവാ മാതാ പിതാവ് ഓരോ കുട്ടിക്കും ജന്മം മുതലേ പവിത്രമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന വരദാനം നൽകുന്നു. പവിത്രതയില്ലായ്മയിൽ ബ്രാഹ്മണ ജീവിതമില്ല. ആദി സ്ഥാപന മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ പവിത്രതയുടെ മേൽ തന്നെയാണ് വിഘ്നം ഉണ്ടായത് കാരണം പവിത്രതയുടെ അടിത്തറ 21 ജന്മങ്ങളുടെ അടിത്തറയാണ്. പവിത്രതയുടെ പ്രാപ്തി നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ ആത്മാക്കളെ പറക്കുന്ന കലയിലേക്ക് സഹജമായി കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള ആധാരമാണ്.

കർമ്മത്തിന്റെ ഗതി ഗുഹ്യമെന്ന പോലെ പവിത്രതയുടെ പരിഭാഷയും അതി ഗുഹ്യമാണ്. പവിത്രതയുടെ അനേക വിഘ്നങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഛത്രച്ഛായയാണ്(കൂടക്കീഴ്). പവിത്രതയെ തന്നെയാണ് സുഖത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും ജനനിയെന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊരു പ്രകാരത്തിലുമുള്ള അപവിത്രത, ദുഃഖം അഥവാ അശാന്തിയുടെ അനുഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മുഴുവൻ ദിനത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും- ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ദുഃഖം അഥവാ അശാന്തിയുടെ അലകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അതിന്റെ ബീജം അപവിത്രതയാണ്. മുഖ്യമായ വികാരങ്ങൾ കാരണമാകട്ടെ അഥവാ വികാരങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ രൂപം കാരണമാകട്ടെ. പവിത്രമായ ജീവിതം അർത്ഥം ദുഃഖത്തിന്റേയോ അശാന്തിയുടേയോ പേരോ അടയാളമോ പോലുമില്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ദുഃഖത്തിന്റെ ലേശമെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ പവിത്രതയുടെ കുറവാണ്. പവിത്രമായ ജീവിതം അർത്ഥം ബാപ്ദാദായിലൂടെ പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള വരദാനി ജീവിതം. ബ്രാഹ്മണരുടെ സങ്കല്പത്തിൽ അഥവാ മുഖത്തിൽ ഈ വാക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത്- ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് അഥവാ ഇന്ന വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് എനിക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന്. ഇടയ്ക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട്, അനുഭവം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് പവിത്രമായ ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിന്റെ വാക്കുകളല്ല. ബ്രാഹ്മണ ജീവിതം അർത്ഥം ഓരോ നിമിഷവും സുഖമയമായുള്ള ജീവിതം. ദുഃഖത്തിന്റെ ദൃശ്യമായിക്കോട്ടെ എന്നാൽ പവിത്രതയുടെ ശക്തിയുള്ളയിടത്ത്, ദുഃഖത്തിന്റെ ദൃശ്യത്തിലും ദുഃഖത്തിന്റെ അനുഭവം ചെയ്തില്ല എന്നാൽ ദുഃഖത്തെ ഹരിച്ച് സുഖം നൽകുന്ന ബാബയ്ക്ക് സമാനം, ദുഃഖത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലും ദുഃഖം നൽകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വരദാനിയായി സുഖത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും അർച്ചന ചെയ്യും, മാസ്റ്റർ സുഖദാതാവായി ദുഃഖത്തെ ആത്മീയ സുഖത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടുത്തും. ഇതിനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്- ദുഃഖ ഹരിച്ച് സുഖം നൽകുക എന്ന്.

സയൻസിന്റെ ശക്തി അല്പകാലത്തേക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം വേദന സമാപ്തമാക്കുന്നു, അതിനാൽ പവിത്രതയുടെ ശക്തി അർത്ഥം സയൻസിന്റെ ശക്തിക്ക് ദുഃഖത്തെയും വേദനകളെയും സമാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ? സയൻസിൽ അല്പകാലത്തെ ശക്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ പവിത്രതയുടെ ശക്തിയിൽ, പവിത്രതയുടെ ആശീർവാദത്തിൽ എത്ര വലിയ ശക്തിയുണ്ട്? സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഇക്കാലത്തെ മനുഷ്യർ മരുന്നുകൾ കാരണം വിഷമിക്കും, രോഗങ്ങൾ തീവ്രതയിലേക്ക് പോകും അതിനാൽ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പവിത്രമായ ദേവൻ അഥവാ ദേവിമാരുടെയടുത്ത് ആശീർവാദത്തിനായി വരും- ഞങ്ങളെ ദുഃഖ

ത്തിൽ നിന്നും അശാന്തിയിൽ നിന്നും സദാ കാലത്തേക്ക് ദൂരെയകറ്റും. പവിത്രതയുടെ ദൃഷ്ടി- വൃത്തി സാധാരണ ശക്തിയല്ല. ഈ കുറച്ച് സമയത്തെ ശക്തിശാലി ദൃഷ്ടി അഥവാ വൃത്തി സദാ കാലത്തെ പ്രാപ്തി ചെയ്തിക്കുന്നു. ഏതു പോലെ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സും ആശുപത്രികളും സമയമനുസരിച്ച് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, എന്നാലും ഡോക്ടേഴ്സിന് സമയമില്ല, ആശുപത്രികളിൽ സ്ഥലവുമില്ല. സദാ രോഗികളുടെ കൃത്യതയെയാണ്. അതേപോലെ ഇനി മുന്നോട്ടു പോകുന്നോരും ആശുപത്രികളിലേക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ, മരുന്നിനായി പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും സാധിച്ചുവെന്ന് വരില്ല. ഭൂരിപക്ഷം പേരും നിരാശരാകും അപ്പോൾ എന്ന് ചെയ്യും? മരുന്ന് കഴിച്ച് നിരാശരായാൽ പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകും? നിങ്ങളുടെയടുത്ത് കൃത്യ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഥവാ ബാബയുടെ ജഡ ചിത്രങ്ങളുടെ മുന്നിൽ --അല്ലയോ ദയാലു, ദയ കാണിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദയ അഥവാ കൃപ യാചിക്കുന്നു, അതേപോലെ നിങ്ങൾ ചെയതന്യ, പവിത്രമായ, പുഷ്പനീയ ആത്മാക്കളുടെയടുത്ത്- ഹേ പവിത്രമായ ദേവി-ദേവൻമാരെ! ഞങ്ങളുടെ മേൽ ദയ കാണിക്കൂ- ഇങ്ങനെ യാചിക്കുന്നതിനായി വരും. ഇന്ന് അല്പ കാലത്തെ സിദ്ധിയുള്ളവരുടെയടുത്ത് ആശീർവാദത്തിന് അഥവാ സുഖത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും ദയ യാചിക്കുന്നതിന് എത്ര അലയുന്നു. ദൂരെ നിന്ന് എങ്കിലും ദൃഷ്ടി ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ.... എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പരമാത്മ വിധിയിലൂടെ സിദ്ധി സ്വരൂപരായി മാറി. അല്പകാലത്തെ ആശ്രയം സമാപ്തമാകുമ്പോൾ അവർ എങ്ങോട്ട് പോകും?

ഈ അല്പകാലത്തെ സിദ്ധിയുള്ളവർ, അല്പകാലത്തെ എന്തെങ്കിലും പവിത്രതയുടെ വിധികളിലൂടെ അല്പ കാല സിദ്ധി പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഇത് സദാ കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. ഇതും സതോപധാന ആത്മാക്കൾക്ക് അർത്ഥം അന്തിമത്തിൽ മുകളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ആത്മാക്കൾക്ക് പവിത്രമായ മുക്തിധാമിൽ നിന്നും വന്നത് കാരണം, ഡ്രാമയുടെ നിയമമനുസരിച്ച്, സതോപധാന സ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് പവിത്രതയുടെ ഫല സ്വരൂപമായി അല്പകാലത്തെ സിദ്ധികൾ പ്രാപ്തമാകുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സതോ, രജോ, തമോ എന്നീ മൂന്ന് അവസ്ഥകളും മറി കടക്കുന്ന ആത്മാക്കളാണ് അതിനാൽ സദാകാലത്തെ സിദ്ധിയുണ്ടായിരിക്കില്ല. പരമാത്മ വിധിയിലൂടെ സിദ്ധിയില്ല, അതിനാൽ ചിലയിടത്ത് സ്വാർത്ഥത അഥവാ അഭിമാനം സിദ്ധിയെ സമാപ്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പവിത്രമായ ആത്മാക്കൾ സദാ സിദ്ധി സ്വരൂപരാണ്, സദാ പ്രാപ്തി ചെയ്തിക്കുന്നവരാണ്. കേവലം കുറച്ചു സമയത്തേക്കുള്ള മായാജാലം കാണിക്കുന്നവരല്ല, തിളങ്ങുന്ന ജ്യോതി സ്വരൂപമാക്കുന്നവരാണ്, അവിനാശി ഭാഗ്യത്തിന്റെ തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രമാക്കുന്നവരാണ് അതിനാൽ ഈ ആശ്രയമെല്ലാം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, അവ സാനം നിങ്ങൾ പവിത്രമായ ആത്മാക്കളുടെയടുത്ത് തന്നെ യാചിച്ച് വരും. അപ്പോൾ അത്രയും സുഖത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും ജനനിയായ പവിത്ര ആത്മാക്കളായോ? അത്രയും ആശീർവാദങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് ശേഖരിച്ചോ അതോ സ്വയം തനിക്കുവേണ്ടി ഇപ്പോഴും ആശീർവാദം യാചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ?

ചില കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും സമയത്തിനനുസരിച്ച് ബാബയോട് യാചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു- ഇന്ന കാര്യത്തിനായി ആശീർവദിക്കൂ എന്ന്. അപ്പോൾ യാചിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ ദാതാവായി തീരും? അതിനാൽ പവിത്രതയുടെ ശക്തിയുടെ മഹാനതയെയാണ് പവിത്രം അർത്ഥം പുഷ്പനീയ ദേവീ ദേവന്മാരാകൂ. അന്തിമത്തിൽ ആയി തീരും എന്നല്ല. വളരെ സമയത്തെ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശക്തി അന്തിമത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടും. അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ, പവിത്രതയുടെ ഗുഹ്യ ഗതിയെന്താണെന്ന്. സദാ സുഖത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും ജനനിയായ ആത്മാവ്- ഇതാണ് പവിത്രതയുടെ ഗുഹ്യത. സാധാരണ കാര്യമല്ല. ബ്രഹ്മചാരിയായിരിക്കുന്നുണ്ട്, പവിത്രമായി മാറി. എന്നാൽ പവിത്രത ജനനിയായാണ്, സങ്കല്പത്തിലൂടെ, വൃത്തിയിലൂടെ, അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ, വാണിയിലൂടെ, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ സുഖത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും ജനനിയായാകുക- അവരെയാണ് പവിത്രമായ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെ വരെയായി എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കൂ. ശരി.

ഇന്ന് വളരെ പേർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതു പോലെ അണക്കെട്ട് തുറന്ന് വിടുമ്പോൾ വെള്ളം ശക്തിമായി ഒഴുകുന്നു അതേപോലെ നിയമം മറികടന്ന് കുട്ടികൾ എത്തി ചേർന്നു. എന്നാലും നിയമത്തിൽ നേട്ടമുണ്ട്. നിയമമനുസരിച്ച് വരുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാകുന്നു, അലകളിൽപ്പെട്ട് വരുന്നവർക്ക് സമയമനുസരിച്ച് അത്രയ്ക്കേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാലും നോക്കൂ, ബന്ധനമുക്തനായ ബാപ്ദാദായും ബന്ധനത്തിൽ വരുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധനമാണ്. സ്നേഹത്തിനോടൊപ്പം സമയത്തിന്റെയും ബന്ധനമുണ്ട്, ശരീരത്തിന്റെയും ബന്ധനമുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ധനമാണ് അതിനാൽ ബന്ധനത്തിലാണെങ്കിലും സ്വതന്ത്രരാണ്. ബാപ്ദാദ പറയുന്നു, വന്നാലും, തന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചേർന്നല്ലോ. ശരി.

നാല് ഭാഗത്തുമുള്ള സർവ്വ പരമ പവിത്രമായ ആത്മാക്കൾക്ക്, സദാ സുഖത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും ജനനിയായ പാവന ആത്മാക്കൾക്ക്, സദാ പവിത്രതയുടെ ശക്തിയിലൂടെ അനേക ആത്മാക്കളെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും വേദനയിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കുന്ന ദേവാത്മാക്കൾക്ക്, സദാ പരമാത്മ വിധിയിലൂടെ സിദ്ധി സ്വരൂപരായ ആത്മാക്കൾക്ക് ബാഹ്യാദായുടെ സ്നേഹ സ്മരണയും നമസ്തേ.

ഹോസ്റ്റലിലെ കുമാരിമാരോട്- (ഇൻടോർ ഗ്രൂപ്പ്)- സർവ്വരും പവിത്രമായ മഹാനാത്മാക്കളല്ലേ? ഇന്നത്തെ കാലത്തെ മഹാനാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവരേക്കാൾ അനേകം പ്രാവശ്യം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. പവിത്രമായ കുമാരിമാർ സദാ പുജിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ സർവ്വരും പാവനവും, പുഷ്പനീയരും, സദാ ശുദ്ധവുമായ ആത്മാക്കളല്ലേ? യാതൊരു അശുദ്ധിയുമില്ലല്ലോ? സദാ പരസ്പരം ഏതമതം, സ്നേഹി, സഹയോഗിയായിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളല്ലേ? സംസ്ക്കാരത്തെ മിലനം ചെയ്യിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ കാരണം സംസ്ക്കാരം മിലനം ചെയ്യുക എന്നത് മഹാനതയാണ്. സംസ്ക്കാരങ്ങളുടെ ഉരസൽ ഉണ്ടാകരുത്. എന്നാൽ സദാ സംസ്ക്കാര മിലനത്തിന്റെ രാസലീല ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കൂ. വളരെ നല്ല ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു- ചെറുപ്പത്തിലേ മഹാനായി! സദാ സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ? ഇടയ്ക്ക് മനസ്സ് കൊണ്ടെങ്കിലും കരയാറില്ലല്ലോ? നിർമ്മോഹിയല്ലേ? ഇടയ്ക്ക് ലൗകിക പരിവാരം ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? രണ്ട് പഠിപ്പിലും സമർത്ഥരല്ലേ? രണ്ട് പഠിപ്പിലും സദാ നമ്പർവൺ ആയിട്ടിരിക്കണം. ബാബ വൺ ആണ് അതേപലെ കുട്ടികളും നമ്പർ വൺ ആകണം. ഏറ്റവും നമ്പർവൺ- അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ സദാ ബാബയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. മനസ്സിലായോ? ശരി...

പാർട്ടികളുമായുള്ള അവ്യക്ത ബാഹ്യാദായുടെ സംഭാഷണം- സദാ സ്വയത്തെ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? വീട്ടിലിരിക്കെ ഭാഗ്യവിദാതാവിലൂടെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. വീട്ടിലിരിക്കെ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുക- ഇത് എത്രയോ സന്തോഷത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. അവിനാശിയായ ബാബ, അവിനാശി പ്രാപ്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവിനാശി അർത്ഥം സദാ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കല്ല. അതിനാൽ ഭാഗ്യത്തെ കണ്ട് സദാ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? സദാ ഭാഗ്യവും ഭാഗ്യവിധാതാവും- രണ്ടും സ്വതവേ ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം. സദാ ആഹ്ലാദം എന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാഗ്യം- ഇതേ ഗീതം പാടിയിരിക്കട്ടെ. ഇത് മനസ്സിന്റെ ഗീതമാണ്. ഈ ഗീതം എത്രത്തോളം പാടുന്നുവോ അത്രയും സദാ പറക്കുന്ന കലയുടെ അനുഭവം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും. മുഴുവൻ കല്പത്തിലും വച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗ്യം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള സമയമാണിത്. അതിനാൽ മുദ്രാ വാക്യവുമുണ്ട്- ഇപ്പോഴില്ലായെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലുമില്ല. ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിപ്പോൾ ചെയ്യണം. ഓരോ കാര്യത്തിലും സദാ ഇത് ഓർമ്മിക്കൂ- ഇപ്പോഴില്ലായെങ്കിൽ ഒരിക്കലുമില്ല എന്ന്. ഇത് സ്മൃതിയിലുള്ളവർ ഒരിക്കലും സമയം, സങ്കല്പം അഥവാ കർമ്മത്തെ വ്യർത്ഥമാക്കില്ല, സദാ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. വികർമ്മത്തിന്റെ കാര്യമല്ല, എന്നാൽ വ്യർത്ഥമായ കർമ്മവും ചതിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഓരോ നിമിഷത്തെ ഓരോ സങ്കല്പത്തിന്റെ മഹത്വത്തെയും അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ. സമ്പാദ്യം സദാ നിറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഓരോ സെക്കന്റ് അഥവാ ഓരോ സങ്കല്പം സമ്പാദിക്കുന്നു, വ്യർത്ഥമാക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ 21 ജന്മത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കുന്നു. അതിനാൽ എത്രത്തോളം സമ്പാദിക്കണമോ അത്രയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഈ കാര്യത്തിൽ അടി വരയിടണം- ഒരു സെക്കന്റ് പോലും, സങ്കല്പം പോലും വ്യർത്ഥമാകരുത്. വ്യർത്ഥം സമാപ്തമായാൽ സദാ സമർത്ഥരായി മാറും. ശരി. ആന്ദ്രപ്രദേശിൽ ദാരിദ്ര്യം വളരെയധികമില്ലേ. നിങ്ങൾ എത്ര സമ്പന്നരാണ്. നാല് ഭാഗത്തും ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെയടുത്ത് സമ്പന്നത വർദ്ധിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജ്ഞാന ധനം വരുന്നതിലൂടെ ഈ സ്ഥൂല ധനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന റൊട്ടിയും പരിപ്പും അത്രയും വന്നു ചേരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ബ്രഹ്മണർ വിശന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്ഥൂല ധനത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യവും സമാപ്തമാകുന്നു അതിനാൽ വിവേകശാലികളായി മാറുന്നു. കർമ്മം ചെയ്ത് സ്വയത്തെ കഴിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിവാരത്തെ കഴിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വിവേകം വരുന്നു. അപ്പോൾ ഡബിൾ സമ്പന്നതയുണ്ടാകുന്നു. ശരീരത്തിനും നല്ലത്, മനസ്സിനും നല്ലത്. റൊട്ടിയും പരിപ്പും വളരെ എളുപ്പമായി ലഭിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാകുമാർ ബ്രഹ്മാകുമാരിയാകുന്നതിലൂടെ റോയലുമായി, സമ്പന്നരുമായി മാറി, അനേക ജന്മം സമ്പന്നരായിട്ടിരിക്കും. ആരംഭ സമയത്ത് നടന്നിരുന്നു, വസിച്ചിരുന്നു, അണിഞ്ഞിരുന്നു..... അതിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ എത്ര റോയലായി മാറി. ഇപ്പോൾ സദാ സ്വച്ഛരായിരിക്കുന്നു. പണ്ട് വസ്ത്രം അഴുക്കുള്ളതായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അകവും പുറവും രണ്ട് രീതിയിലും സ്വച്ഛമായി. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാകുമാരനായതിലൂടെ നേട്ടമുണ്ടായില്ലേ. സർവ്വതും പരിവർത്തനപ്പെടുന്നു, പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നു. ആദ്യത്തെ മുഖവും ഭാവവും നോക്കൂ, ഇപ്പോഴത്തെയും നോക്കൂ അപ്പോൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും. ഇപ്പോൾ ആത്മീയതയുടെ തിളക്കം വന്നു ചേർന്നു, അതിനാൽ മുഖമേ മാറിപ്പോയി. അതിനാൽ സദാ അങ്ങനെ സന്തോഷ

ത്തിൽ നൂത്തം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കൂ. ശരി.

ഡബിൾ വിദേശി സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട്- ഡബിൾ വിദേശിയല്ലേ? സർവ്വ ബ്രാഹ്മണ ആത്മാക്കളും ഇതേ ഭാരത ദേശത്തിലേതാണ്. അനേക ജന്മം ഭാരതവാസികൾ ആയിരുന്നു, സേവനത്തിന് വേണ്ടി പല സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തി ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം.. ഭാരതത്തിൽ വരുമ്പോൾ അർത്ഥം മധുബൻ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ അഥവാ ബ്രാഹ്മണ പരിവാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ സ്വന്തം എന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. വിദേശത്തിലുള്ള വിദേശി ആത്മാക്കൾ എത്ര തന്നെ സമീപ സമ്പർക്കത്തിലുള്ളവരാകട്ടെ, സംബന്ധത്തിലുള്ളവരാകട്ടെ, ഇവിടെയുള്ള ആത്മാക്കളോട് തോന്നുന്ന പോലുള്ള സ്വന്തം എന്ന ഭാവം അവിടെയുള്ളവരോട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല ! എത്രത്താളം സമീപ ആത്മാവാണോ അത്രത്താളം സ്വന്തം എന്ന അനുഭവം കൂടുതലായി ഉണ്ടാകും. ചിന്തിക്കേണ്ടി വരില്ല- ഞാൻ ആയിരുന്നോ അതോ ഞാൻ ആകുമോ? ഓരോ സ്ഥൂലമായ വസ്തുവും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതായി അനുഭവപ്പെടും, സ്വന്തം എന്ന പോലെ. സ്വന്തം വസ്തു സദാ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അതിനാൽ ഇതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ബാപ്റ്റിസ്മം കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു- ദൂരെയിരുന്നിട്ടും ഹൃദയം കൊണ്ട് സദാ സമീപത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. മുഴുവൻ പരിവാരവും നിങ്ങളെ ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഗ്യശാലി ദൃഷ്ടിയിലൂടെയാണ് കാണുന്നത്. ശരി.

വരദാനം- യുദ്ധത്തിൽ ഭയക്കുകയും പിന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ബാബയുടെ കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ സദാ വിജയിയായി ഭവിക്കട്ടെ.

സൈന്യത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന യോദ്ധാക്കളുടെ സ്റ്റോഗൻ ആണ്- തോൽക്കുക അഥവാ പിന്നോട്ട് പോകുക ഭീരുക്കളുടെ കർത്തവ്യമാണ്, യോദ്ധാവ് അർത്ഥം മരിക്കുക, കൊല്ലുക. നിങ്ങളും ആത്മീയ യോദ്ധാക്കൾ ഭയക്കുകയോ പിന്നോട്ട് പോകുകയോ ചെയ്യുന്നവരല്ല, സദാ മുന്നോട്ടുയർന്ന് വിജയിയാകുന്നവരാണ്. എപ്പോൾ വരെ യുദ്ധം ചെയ്യും, എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്, ഇത് ജീവിതം അവസാനം വരെയും ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ 5000 വർഷത്തെ പ്രാപ്തിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇത് സെക്കന്ററിന്റെ കാര്യമാണ്, കേവലം വിശാല ബുദ്ധിയുള്ളവരായി പരിധിയില്ലാത്ത കണക്കിലൂടെ കാണൂ, ബാബയുടെ ഓർമ്മ അഥവാ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ വിജയിയാകൂ.

സ്റ്റോഗൻ- സദാ പ്രതീക്ഷയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആധാരത്തിൽ വിജയിയാകൂ.