

സഫലതയുടെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വിശേഷതകൾ

ഇന്ന് ജ്ഞാനസൂര്യൻ, ജ്ഞാന ചന്ദ്രൻ തന്റെ തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളെ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഇത് ഭൂമിയിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ. അത് പ്രകൃതിയുടെ ശക്തി, ഇത് പരമാത്മ നക്ഷത്രമാണ്, ആത്മീയ നക്ഷത്രമാണ്. ആ നക്ഷത്രവും രാത്രിയിലാണ് പ്രകടമാകുന്നത്, ഈ ആത്മീയ നക്ഷത്രം, ജ്ഞാന നക്ഷത്രം, തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രവും ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിൽ തന്നെയാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. ആ നക്ഷത്രം രാത്രിയെ ദിനമാക്കുന്നില്ല, കേവലം സൂര്യനാണ് രാത്രിയെ ദിനമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ ജ്ഞാന സൂര്യൻ, ജ്ഞാന ചന്ദ്രനോടൊപ്പം കൂടെ ഇരുന്ന് രാത്രിയെ ദിനമാക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ താരാമണ്ഡലത്തിൽ അനേക പ്രകാരത്തിലുള്ള തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു, അതേപോലെ പരമാത്മ താരാമണ്ഡലത്തിലും വ്യത്യസ്ത പ്രകാരത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. ചിലത് സമീപ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്, ചില ദൂരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും. ചിലത് സഫലതയുടെ നക്ഷത്രമാണ് എന്നാൽ ചിലത് പ്രതീക്ഷയുടെ നക്ഷത്രവും. ചിലത് ഒരു സ്ഥിതിയുള്ളതാണ്, ചിലരുടെ സ്ഥിതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് സ്ഥാനം മാറുന്നു, ഇവിടെ സ്ഥിതി മാറുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ താരാമണ്ഡലത്തിൽ വാൽ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അർത്ഥം ഓരോ കാര്യത്തിലും ഇതെന്ത് കൊണ്ട്, ഇതെന്ത്- ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാകുന്ന വാൽ ഉള്ളവർ അർത്ഥം ചോദ്യ ചിഹ്നമാകുന്ന വാലുള്ളവർ. പ്രകൃതിയിലെ വാൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഭൂമിയിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതേപോലെ അടിക്കടി ചോദിക്കുന്നവർ ഈ ബ്രാഹ്മണ പരിവാരത്തിലും അന്തരീക്ഷത്തെ ഭാരമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു. സർവ്വരും അനുഭവിക്കുകയാണ്. സ്വയത്തെ പ്രതി പോലും സങ്കല്പത്തിൽ എന്ന്, എന്തു കൊണ്ട് എന്നതിന്റെ വാൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും സ്ഥിതി സ്വയത്തെ പ്രതി ഭാരമുള്ളതായി മാറുന്നു. അതോടൊപ്പം ഏതൊരു സംഘഠനയിലും അഥവാ സേവനത്തിൽ എന്ന്, എന്തുകൊണ്ട്,, ഇങ്ങനെ, എങ്ങനെ.....ഈ ചോദ്യ ചിഹ്നത്തിന്റെ ക്യൂവിന്റെ വാൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ സംഘഠനയുടെ അന്തരീക്ഷം അഥവാ സേവനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഉടൻ ഭാരമുള്ളതായി മാറുന്നു. അതു കൊണ്ട് സ്വയത്തെ പ്രതി, സംഘഠന അഥവാ സേവനത്തെ പ്രതി പ്രഭാവമുണ്ടാകുന്നില്ലേ. കൂടെ ചില പ്രകൃതിയുടെ നക്ഷത്രം മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീഴുന്നുമുണ്ട്, അപ്പോൾ എന്തായി മാറുന്നു? കല്ല്. പരമാത്മ നക്ഷത്രങ്ങളിലും നിശ്ചയം, സംബന്ധം അഥവാ സ്വ-ധാരണയുടെ ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കല്ല് ബുദ്ധിയായി മാറുന്നു. എങ്ങനെ കല്ല് ബുദ്ധിയായി മാറുന്നു? കല്ലിനെ എത്ര തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ടാലും കല്ല് തേഞ്ഞ് പോകില്ല, രൂപം പരിവർത്തനപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അലിഞ്ഞ് പോകുന്നില്ല. കല്ലിന് യാതൊന്നും ധാരണയുണ്ടാകുന്നില്ല. അതേപോലെ കല്ല് ബുദ്ധിയായി മാറുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് എത്ര തന്നെ, എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അത് തിരിച്ചറിയില്ല. എത്ര തന്നെ ജ്ഞാനമാകുന്ന ജലം തെളിച്ചാലും പരിവർത്തനപ്പെടില്ല. കാര്യങ്ങൾ മാറി കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ സ്വയം മാറില്ല. ഇതിനെയാണ് കല്ല് ബുദ്ധിയായി മാറുന്നുവെന്ന്. അതിനാൽ സ്വയം സ്വയത്തോട് ചോദിക്കു- ഈ പരമാത്മ താരാമണ്ഡലത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ള നക്ഷത്രമാണ്?

ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നക്ഷത്രം സഫലതയുടെ നക്ഷത്രമാണ്. സഫലതയുടെ നക്ഷത്രം അർത്ഥം സദാ സ്വയത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽ സഫലത അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അർത്ഥം തന്റെ പുരുഷാർത്ഥത്തിന്റെ വിധിയിൽ സദാ സഹജമായി സഫലത അനുഭവം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ. സഫലതയുടെ നക്ഷത്രം സങ്കല്പത്തിൽ പോലും സ്വയത്തിന്റെ പുരുഷാർത്ഥത്തെ പ്രതി പോലും ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞു കൂടാ ഇത് സംഭവിക്കുമോ ഇല്ലയോ, ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ- ഈ അസഫലതയുടെ അംശം മാത്രം പോലും ഉണ്ടാകില്ല. ഏതു പോലെ സ്റ്റോഗൻ ആണ്- സഫലത ജന്മ സിദ്ധ അധികാരമാണ്, അതേ പോലെ അവർ സ്വയത്തെ പ്രതി സദാ സഫലത അധികാരത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അനുഭവം ചെയ്യും. അധികാരത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണ്- പരിശ്രമമില്ലാതെ, യാചിക്കാതെ തന്നെ പ്രാപ്തമാകുന്നത്. സഹജമായും സ്വതവേയും പ്രാപ്തമാകണം- ഇതിനെയാണ് അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഒന്ന്- സ്വയത്തെ പ്രതി സഫലത, രണ്ട്- തന്റെ സംബന്ധ സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നു കൊണ്ടും, ബ്രാഹ്മണ പരിവാരത്തിലെ ആത്മാക്കൾ, ലൗകിക പരിവാരം അഥവാ ലൗകിക കാര്യത്തിന്റെ സംബന്ധത്തിൽ, സർവ്വ സംബന്ധ സമ്പർക്കത്തിൽ, സംബന്ധത്തിൽ വന്നും, സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നും എത്ര തന്നെ പ്രയാസമായ കാര്യത്തെയും സഫലതയുടെ അധികാരത്തിന്റെ ആധാരത്തിലൂടെ സഹജമായി അനുഭവം ചെയ്യും അർത്ഥം സഫലതയുടെ ഉന്നതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. എന്നാൽ സമയമെടുക്കും പക്ഷെ സഫലതയുടെ അധികാരം പ്രാപ്തമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതേപോലെ സ്ഥൂലമായ കാര്യം അഥവാ അലൗകിക സേവന

ത്തിന്റെ കാര്യം അർത്ഥം രണ്ടിലും കർമ്മത്തിൽ സഫലതയുടെ നിശ്ചയ ബുദ്ധി വിജയിയായിരിക്കും. ചില സമയത്ത് പരിതസ്ഥിതികളെ നേരിടേണ്ടി വരും, വ്യക്തികളിലൂടെ സഹിക്കേണ്ടിയും വരും എന്നാൽ സഹിക്കുക എന്നത് ഉന്നതിയുടെ മാർഗ്ഗമായി മാറും. പരിതസ്ഥിതികളെ മറി കടന്ന്, പരിതസ്ഥിതി സ്വസ്ഥിതിയുടെ പറക്കുന്ന കലയുടെ സാധനമായി മാറും അർത്ഥം ഓരോ കാര്യത്തിലും സഫലത സ്വതവേ സഹജവും സ്വതവേയും തീർച്ചയായും പ്രാപ്തമാകും.

സഫലതയുടെ നക്ഷത്രം, അതിന്റെ വിശേഷ ലക്ഷണമാണ്- ഒരിക്കലും സ്വയത്തിന്റെ സഫലതയുടെ അഭിമാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, വർണ്ണിക്കില്ല, സ്വയത്തിന്റെ പാട്ട് പാടില്ല എന്നാൽ എത്രത്തോളം സഫലത അത്രത്തോളം വിനയം, നിർമല സ്വഭാവമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർ അവരെ പ്രതി പാട്ട് പാടും എന്നാൽ അവർ സ്വയം സദാ ബാബയുടെ ഗുണം പാടി കൊണ്ടിരിക്കും. സഫലതയുടെ നക്ഷത്രത്തിന് ഒരിക്കലും ചോദ്യ ചിഹ്നമുണ്ടായിരിക്കില്ല. സദാ ബിന്ദു രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യത്തിലും, മറ്റുള്ളവർക്കും ഡ്രാമയുടെ ബിന്ദുവിന്റെ സ്മൃതി നല്കി, വിഹ്വന വിനാശകരാക്കി, സമർത്ഥരാക്കി സഫലതയുടെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ സമീപത്ത് കൊണ്ടു വരും. സഫലതയുടെ നക്ഷത്രം ഒരിക്കലും പരിധിയുള്ള സഫലതയുടെ പ്രാപ്തിയെ കണ്ട് പ്രാപ്തിയുടെ സ്ഥിതിയിൽ വളരെ സന്തോഷവും, പരിതസ്ഥിതി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപ്തി കുറഞ്ഞുവെങ്കിൽ സന്തോഷം കുറഞ്ഞു- അങ്ങനെ സ്ഥിതി പരിവർത്തനപ്പെടുന്നവരായിരിക്കില്ല. സദാ പരിധിയില്ലാത്ത സഫലതമർത്തായിരിക്കും. ഏകരസം, ഒരേയൊരു ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥിതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും. പുറമേയുള്ള പരിതസ്ഥിതി അഥവാ കാര്യത്തിൽ പുറമേയുള്ള രൂപത്തിൽ അസഫലത അനുഭവപ്പെട്ടാലും സഫലതയുടെ നക്ഷത്രം അസഫലതയുടെ സ്ഥിതിയുടെ പ്രഭാവത്തിൽ വരാതെ, സഫലതയുടെ സ്വ സ്ഥിതിയിലൂടെ അസഫലതയെയും പരിവർത്തനപ്പെടുത്തും. ഇതാണ് സഫലതയുടെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വിശേഷതകൾ. ഇപ്പോൾ സ്വയത്തോട് ചോദിക്കൂ- ഞാൻ ആര്? കേവലം പ്രതീക്ഷയുള്ളവരോണോ അതോ സഫലതാ സ്വരൂപമോണോ? പ്രതീക്ഷയുള്ളവരാകുന്നതും നല്ലതാണ് എന്നാൽ കേവലം പ്രതീക്ഷ മാത്രം ഉള്ളവരായി മുന്നോട്ടു പോകുക, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സഫലതയുടെ അനുഭവം ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഇതിൽ ഇടയ്ക്ക് ശക്തിശാലി, ഇടുക്ക് നിരാശരായവർ.... ഇത് കൂടിയും കുറഞ്ഞും അനുഭവിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ചഞ്ചലത ഉണ്ടായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷീണിക്കില്ലേ. ഇതിലും ക്ഷീണത്തിന്റെ അനുഭവം നിരാശയുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നു. അതിനാൽ പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവരേക്കാൾ നല്ലത് പ്രതീക്ഷയുള്ളവരാണ് എന്നാൽ സഫലതാ സ്വരൂപത്തിന്റെ അനുഭവം ചെയ്യുന്നവർ സദാ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ശരി. കേട്ടോ- താരാമണ്ഡലത്തിന്റെ കഥ. കേവലം മധുബന്റെ ഹാൾ മാത്രമല്ല താരാമണ്ഡലം, പരിധിയില്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണ പരിവാരം താരാമണ്ഡലമാണ്. ശരി.

വന്നിരിക്കുന്നവരിൽ പുതിയവരുമുണ്ട്, പഴയവരും വളരെയധികമുണ്ട് കാരണം അനേക കല്പത്തിലേതാണ് അതിനാൽ വളരെ പഴയവരുമാണ്. പുതിയ കുട്ടികളുടെ പുതിയ ഉണർവും ഉത്സാഹവും മിലനം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഡ്രാമയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പൂർത്തിയായി. വളരെ ഉത്സാഹമുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. പോകണം...പോകണം എന്ന അത്രയും ഉത്സാഹമുണ്ടായിരുന്നു, നിർദ്ദേശം പോലും കേൾക്കാൻ നിന്നില്ല. മിലനത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ മുഴുകിയിരുന്നില്ലേ. കുറച്ച് പേരെ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് എത്ര പറഞ്ഞു, ആരെങ്കും കേട്ടോ? ബാപ്റ്റാദ ഡ്രാമയുടെ ഓരോ ദൃശ്യത്തെയും കണ്ട് ഹർഷിതമാകുന്നു- ഇത്രയും സർവ്വ കുട്ടികൾ വരേണ്ടിയിരുന്നു, അതിനാൽ വന്നു. സർവ്വരും സഹജമായി മിലനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? പ്രയാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇതും ഡ്രാമയനുസരിച്ച്, സമയമനുസരിച്ച് റിഹേഴ്സൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സർവ്വർക്കും സന്തോഷമല്ലേ? പ്രയാസത്തെ സഹജമാക്കുന്നവരല്ലേ? ഓരോ കാര്യത്തിലും സഹയോഗം നല്കുക, ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശത്തിൽ സഹയോഗിയാകുക അർത്ഥം സഹജമാക്കുക. സഹയോഗിയാകുന്നുവെങ്കിൽ 5000 പേരും ഉൾക്കൊള്ളും, സഹയോഗിയാകുന്നില്ലായെങ്കിൽ അർത്ഥം വിധിപൂർവ്വമായി പോകുന്നില്ലായെങ്കിൽ 500 പേരെ പോലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പ്രയാസമാകും, അതിനാൽ ദാദിമാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള റിക്കാർഡ് കാണിക്കണം, സർവ്വരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഇത് തന്നെ വരണം, 5000 പേർ 500 പേർക്ക് സമാനമായി ഉൾക്കൊണ്ടു. ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് പ്രയാസത്തെ സഹജമാക്കുക എന്ന്. അതിനാൽ സർവ്വരും തന്റെ റിക്കാഡ് ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ? നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ സദാ സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കണം, സന്തോഷം നല്കണം എങ്കിൽ സദാ കൈയ്യടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം. നല്ല റിക്കാഡാണ്, അതിനാൽ നോക്കൂ ഡ്രാമയനുസരിച്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിലനം ചെയ്തു. പുതിയവർക്കുള്ള പാലന ഡ്രാമയനുസരിച്ച് നടന്നു. ശരി.

സദാ ആത്മീയ സഫലതയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക്, സദാ ഏകരസ സ്ഥിതിയിലൂടെ വിശ്വത്തിന് പ്രകാശം നല്കുന്ന, ജ്ഞാന സൂര്യൻ, ജ്ഞാന ചന്ദ്രനോടൊപ്പമിരിക്കുന്ന, സദാ അധികാരത്തിന്റെ

നിശ്ചയത്തിലൂടെ ലഹരിയിലും, വിനയത്തിന്റെ സ്ഥിതിയിലുമിരിക്കുന്ന, പരമാത്മ താരാമണ്ഡലത്തിലെ സർവ്വ തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാന സൂര്യൻ, ജ്ഞാന ചന്ദ്രൻ ബാപ്തദാദായുടെ ആത്മീയ സ്നേഹ സമ്പന്നമായ സ്നേഹ സ്മരണയും നമസ്തേയും.

പാർട്ടികളുമായുള്ള മിലനം:

1) സ്വയത്തെ സദാ നിർവിഹ്വനം, വിജയി രത്നമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? വിഹ്വനം വരുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്, എന്നാൽ വിഹ്വനം തോൽപ്പിക്കരുത്. വിഹ്വനങ്ങൾ വരുക അർത്ഥം സദാ കാലത്തേക്ക് ശക്തി ശാലിയാകുക. വിഹ്വനത്തെ പോലും കളിയാടി കണ്ട് മറി കടക്കുക- ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് നിർവിഹ്വന വിജയി എന്ന്. അപ്പോൾ വിഹ്വനങ്ങളോട് ഭയമില്ലല്ലോ? ബാബ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമേയില്ല. ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോഴാണ് ഭയക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഭയമുണ്ടാകില്ല, ധൈര്യശാലി യായി മാറുന്നു. അതിനാൽ ബാബ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ വിഹ്വനം ഭയപ്പെടുമോ അതോ നിങ്ങൾ ഭയക്കുമോ? സർവ്വശക്തിവാന്റെ മുന്നിൽ വിഹ്വനമെന്ത്? ഒന്നുമേയല്ല അതിനാൽ വിഹ്വനം കളിയാടി അനുഭവപ്പെടു ന്നു, പ്രയാസമായി തോന്നുന്നില്ല. വിഹ്വനം അനുഭവിയും ശക്തിശാലിയുമാക്കുന്നു. സദാ ബാബയുടെ ഓർമ്മയിലും സേവനത്തിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർ, ബിസിയാടിയിരിക്കുന്നവർ നിർവിഹ്വനരായിരിക്കും. ബുദ്ധി ബിസിയാട്ടിലായെങ്കിൽ വിഹ്വനം അഥവാ മായ വരുന്നു. ബിസിയാടിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മായയും അകന്നു പോകും. വരില്ല, പോകും. മായക്കും അറിയാം- ഇവർ എന്റെ കൂട്ടുകാരല്ല, ഇപ്പോൾ പരമാത്മ വാൻ കൂട്ട് കാരനാണെന്ന്. അപ്പോൾ വിട്ട് പോകും. അളവറ്റ പ്രാവശ്യം വിജയിയായിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ വിജയം പ്രാപ്തമാക്കുക വലിയ കാര്യമല്ല. അനേക പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം സഹജമായിരിക്കും. അതിനാൽ അനേക പ്രാവശ്യത്തെ വിജയിയാണ്. സദാ സന്തുഷ്ടരായിട്ടിരിക്കുന്നവരല്ലേ? മാതാക്കൾ സദാ സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കുന്നില്ലേ? ഒരിക്കലും കരയാറില്ലല്ലോ? എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പരിതസ്ഥിതി വന്നാൽ കരയുമോ? ധൈര്യശാലികളാണ്. പാണ്ഡവർ മനസ്സ് കൊണ്ട് കരയാറില്ലല്ലോ? ഇത് എന്ത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു, എന്ത് സംഭവിച്ചു- ഇങ്ങനെ കരയാറില്ലല്ലോ? ബാബയുടേതായിട്ടും സദാ സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോൾ ഇരിക്കും? ബാബയുടേതാകുക അർത്ഥം സദാ സന്തോഷത്തിലിരിക്കുക. ദുഃഖവുമില്ല, ദുഃഖത്തിൽ കരയുകയുമില്ല. സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും ദൂരെയായി. അതിനാൽ തന്റെ ഈ വരദാനത്തെ സദാ ഓർമ്മിക്കണം. ശരി.

2) സ്വയത്തെ ഈ ആത്മീയ പുനോട്ടത്തിലെ ആത്മീയ റോസാ പുഷ്പമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? സർവ്വ പുഷ്പങ്ങളിൽ വച്ച് റോസാ പുഷ്പത്തിന്റെ സുഗന്ധം കാരണം സർവ്വർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത് റോസാണ്, നിങ്ങൾ ആത്മീയ റോസാണ്. ആത്മീയ റോസ് അർത്ഥം സദാ ആത്മീയ സുഗന്ധമുള്ളവർ. ആത്മീയ സുഗന്ധമുള്ളവർ എവിടെ നോക്കുമ്പോഴും, ആരെ നോക്കുമ്പോഴും ആത്മാവിനെ കാണു, ശരീരത്തെ കാണരുത്. സ്വയവും സദാ ആത്മീയ സ്ഥിതിയിലിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരെയും ആത്മാവായി കാണും. ഇവരെയാണ് ആത്മീയ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ബാബയുടെ പുനോട്ടമാണ്. ബാബ ഉയർന്നതിലും വച്ച് ഉയർന്നതാണ് അതേപോലെ പുനോട്ടവും ഉയർന്നതിലും വച്ച് ഉയർന്നതാണ്, ആ പുനോട്ടത്തിലെ വിശേഷ അലങ്കാരം നിങ്ങൾ ആത്മീയ റോസാ പുഷ്പമാണ്, ഈ ആത്മീയ സുഗന്ധം അനേക ആത്മാക്കളുടെ മംഗളം ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ന് വിശ്വത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളുടെ കാരണം തന്നെ പരസ്പരം ആത്മാവായി കാണാത്തതാ ണ്. ദേഹാഭിമാനം കാരണമാണ് സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ദേഹിയാഭിമാനിയായി മാറുകയാണെ കിൽ സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങളും സമാപ്തമാകും. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ആത്മീയ റോസാപുഷ്പം വിശ്വത്തിൽ ആത്മീയ സുഗന്ധം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് നിമിത്തമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ലഹരി സദായില്ലേ? ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന്, ഇടയ്ക്ക് മറ്റൊന്ന് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. സദാ ഏകരസ സ്ഥിതിയിലാണ് ശക്തിയുള്ളത്. സ്ഥിതി മാറു മ്പോൾ ശക്തി കുറയുന്നു. സദാ ബാബയുടെ ഓർമ്മയിൽ സേവനത്തിന്റെ സാധനമുള്ളയിടത്ത് അവസ രമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകൂ. പരമാത്മ പുനോട്ടത്തിലെ ആത്മീയ റോസാപുഷ്പമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആത്മീയ സുഗന്ധം വ്യാപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കൂ. എത്രയോ മധുരമായ ആത്മീയ സുഗന്ധമാണ്, ആ സുഗന്ധം സർവ്വരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആത്മീയ സുഗന്ധം അനേക ആത്മാക്കളോടൊപ്പം സ്വയ ത്തിന്റെയും മംഗളം ചെയ്യുന്നു. ബാപ്തദാദ കാണുന്നുണ്ട്- എത്ര ആത്മീയ സുഗന്ധം എവിടെ വരെ വ്യാപി പ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു? ലേശമെങ്കിലും ദേഹാഭിമാനം കലർന്നുവെങ്കിൽ ആത്മീയ സുഗന്ധം ഒരിജിനൽ ആയിരിക്കില്ല. സദാ ഈ ആത്മീയ സുഗന്ധത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെയും സുഗന്ധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റൂ. സദാ അചഞ്ചലരല്ലേ? യാതൊരു ചഞ്ചലതയും കൂലുകുന്നില്ലല്ലോ? പുതിയ കാര്യമാകുമ്പോഴാണ് ചഞ്ച ലതയുണ്ടാകുന്നത്. ഇതെന്ത്, എന്ത് കൊണ്ട്.. അനേക കല്പം നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതിനെയാണ് പറയു ന്നത് ഡ്രാമയുടെ മേൽ നിശ്ചയ ബുദ്ധിയെന്ന്. സർവ്വശക്തിവാന്റെ സാമിയാണ്, അതിനാൽ നിശ്ചിന്ത ചക്ര

വർത്തിയാണ്. സർവ്വ ചിന്തകളും ബാബയ്ക്ക് നൽകി അതിനാൽ സ്വയം സദാ നിശ്ചിന്ത ചക്രവർത്തിയാ യി. സദാ ആത്മീയ സുഗന്ധം വ്യാപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കൂ എങ്കിൽ സർവ്വ വിഘ്നങ്ങളും സമാപ്തമാകും.

വരദാനം- പ്രത്യക്ഷതയുടെ സമയത്തെ സമീപത്ത് കൊണ്ടു വരുന്ന സദാ ശുഭ ചിന്ത കരും സ്വ ചിന്തകരുമായി ഭവിക്കട്ടെ.

സേവനത്തിൽ സഫലതയുടെ ആധാരം ശുഭചിന്തക വൃത്തിയാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ വൃത്തി ആത്മാക്കളുടെ ഗ്രഹണ ശക്തി അഥവാ ജിജ്ഞാസയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു., ഇതിലൂടെ വാണിയുടെ സേവനം സഹജമായി സഫലമാകുന്നു. സ്വയത്തെ പ്രതി സ്വ ചിന്തനം ചെയ്യുന്ന സ്വചിന്തകരായ ആത്മാവ് സദാ മായാപ്രൂഫ്, ഏതൊരു ശക്തിഹീനതയെയും ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ, വ്യക്തി അഥവാ വൈഭവത്തിന്റെ ആകർഷണത്തിൽ നിന്നും വേറിടുന്നു. അതിനാൽ ഈ രണ്ട് വരദാനങ്ങളും പ്രാപ്തിക്കൽ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു വരു എങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷതയുടെ സമയം സമീപത്ത് വരും.

സ്റ്റോഗൻ- തന്റെ സങ്കല്പത്തെ പോലും അർപ്പണമാക്കൂ എങ്കിൽ സർവ്വ കുറവുകളും സ്വതവേ ദൂരെയകലും.