

മനനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിധിയും മനന ശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള യുക്തികളും

ഇന്ന് രത്നാകരനായ ബാബ തന്റെ അമൂല്യ രത്നങ്ങളെ മിലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു- ഓരോ ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാവും എത്ര അനാദി രത്നങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു അർത്ഥം ജീവിതത്തിൽ ധാരണ ചെയ്തു? ഓരോ അനാദി രത്നം കോടിമടങ്ങ് മൂല്യമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചിന്തിക്കൂ, ആദി മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ എത്ര അനാദി രത്നങ്ങൾ ലഭിച്ചു! രത്നാകരനായ ബാബ ഓരോ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയാകുന്ന സഞ്ചിയിൽ അനേക രത്നങ്ങൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നു. സർവ്വ കുട്ടികൾക്കും ഒരേ സമയത്ത് ഒരേപോലെ ഒരേ അളവിൽ തന്നെ അനാദി രത്നങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ അനാദി രത്നം എത്രത്തോളം സ്വയത്തെ പ്രതി അഥവാ അന്യാത്മാക്കളെ പ്രതി കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഈ രത്നം വർദ്ധിക്കുന്നു. ബാപ്ദാദ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു- ബാബ സർവ്വർക്കും സമാനമായിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾ രത്നങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ചിലർ വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ല. ചിലർ സമ്പന്നരാണ്, ചിലർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ചിലർ സമയത്തിനനുസരിച്ച് കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ചിലർ സദാ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിന് കോടിമടങ്ങാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ചിലർ എത്രത്തോളം കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണമോ അത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ രത്നങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കണമോ അത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ലഭിച്ചതിനെ ബുദ്ധിയിൽ ധാരണ ചെയ്തു എന്നാൽ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ട സുഖം, സന്തോഷം, ശക്തി, ശാന്തി, നിർവിഹ്വ്വ സ്ഥിതിയുടെ പ്രാപ്തിയുടെ അനുഭവം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ കാരണം മനന ശക്തിയുടെ കുറവാണ് എന്തെന്നാൽ മനനം ചെയ്യുക അർത്ഥം ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക, ധാരണ ചെയ്യുക. മനനം ചെയ്യാതിരിക്കുക അർത്ഥം കേവലം ബുദ്ധി വരെ ധാരണ ചെയ്യുക. അവർ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കാര്യത്തിലും, ഓരോ കർമ്മത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു- സ്വയത്തെ പ്രതിയും, അന്യാത്മാക്കളെ പ്രതിയും. ചിലർ കേവലം ബുദ്ധിയിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നു അർത്ഥം ധാരണ ചെയ്യുന്നു.

സ്ഥൂല ഖജനാവിനെ കേവലം ലോക്കറിൽ വയ്ക്കുന്നു, സമയത്തിനനുസരിച്ച് അഥവാ സദാ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ പ്രാപ്തിയുണ്ടാകില്ല, കേവലം എന്റെയടുത്ത് ഉണ്ട് എന്ന ആശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകും. വർദ്ധിക്കുകയുമില്ല, അനുഭവവും ഉണ്ടാകില്ല. അതേപോലെ അനാദി രത്നം ബുദ്ധിയിൽ ധാരണ ചെയ്തും, ഓർമ്മിച്ചു, മുഖത്തിലൂടെ വർണ്ണിച്ചു- വളരെ നല്ല പോയിന്റാണ്, അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നല്ല പോയിന്റിന്റെ ലഹരിയുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ , ഓരോ കർമ്മത്തിൽ ആ അനാദി രത്നങ്ങളെ കൊണ്ടു വരണം കാരണം അനാദി രത്നവുമാണ്, അനാദി പ്രകാശവുമാണ്, ശക്തിയുമാണ് അതിനാൽ ഈ വിധിയിലൂടെ കർമ്മത്തിൽ കൊണ്ടു വന്നില്ലായെങ്കിൽ വർദ്ധിക്കുന്നില്ല അഥവാ അനുഭവമുണ്ടാകില്ല. അനാദി പഠിത്തവുമാണ് അനാദി യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള അസ്ത്രവുമാണ് ഇതാണ് അനാദി രത്നത്തിന്റെ മൂല്യം. മൂല്യത്തെ അറിയുക അർത്ഥം കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. എത്രത്തോളം കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ശക്തിയുടെ അനുഭവം ചെയ്യുന്നു. ആയുധത്തെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിച്ചില്ലായെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗ ശൂന്യമാകുന്നു അർത്ഥം അതിന് മൂല്യമില്ലാതായി മാറുന്നു. അനാദി ആയുധമാണ്, മായാജീത്താകുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലായെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂല്യത്തെ കുറച്ചു കാരണം ലാഭമെടുത്തില്ല. ലാഭമെടുക്കുക അർത്ഥം മൂല്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക. അനാദി രത്നം സർവ്വരുടെയുമടുത്തുണ്ട് കാരണം അധികാരികളാണ്. എന്നാൽ സമ്പന്നമായിരിക്കുന്നതിൽ നമ്പർവാറാണ്. മനന ശക്തിയുടെ കുറവാണ് മുഖ്യമായ കാരണം.

മനന ശക്തി ബാബയുടെ ഖജനാവിനെ തന്റെ ഖജനാവായി അനുഭവം ചെയ്യിക്കുന്നതിന്റെ ആധാരമാണ്. സ്ഥൂല ഭോജനം ദഹിക്കുന്നതിലൂടെ രക്തമായി മാറുന്നു കീരണം ഭോജനം വേറെയാണ്, അതിനെ ദഹിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് രക്തത്തിന്റെ രൂപത്തിലൂടെ ശരീരത്തിന് ശക്തി നൽകുന്നത്. ഇതേപോലെ മനന ശക്തിയിലൂടെ ബാബയുടെ ഖജനാവ് എന്റെ ഖജനാവാണ്- തന്റെ ഈ അധികാരം, തന്റെ ഖജനാവിന്റെ അനുഭവം ചെയ്യിക്കുന്നു. ബാപ്ദാദ ആദ്യം തന്നെ കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു- സ്വയം അയവിറക്കുവെങ്കിൽ ലഹരി വർദ്ധിക്കും അർത്ഥം ബാബയുടെ ഖജനാവിനെ മനന ശക്തിയിലൂടെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാപ്തികളുടെ അനുഭവം ചെയ്യൂ എങ്കിൽ ലഹരി വർദ്ധിക്കുന്നു. കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ലഹരിയുണ്ട് എന്നാൽ

സദാ എന്ത് കൊണ്ട് ഇല്ല? ഇതിന്റെ കാരണമാണ് സദാ മനന ശക്തിയിലൂടെ സ്വന്തമാക്കിയില്ല. മനന ശക്തി അർത്ഥം സാഗരത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോയി അന്തർമുഖിയായി ഓരോ ജ്ഞാന രത്നത്തിന്റെയും ആഴത്തിലേക്ക് പോകുക, കേവലം ആവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഓരോ പോയിന്റിന്റെ രഹസ്യമെന്താണ്, ഓരോ പോയിന്റിനെ ഏത് സമയത്ത്, ഏത് വിധിയിലൂടെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം, ഓരോ പോയിന്റിനെ അന്യാത്മാക്കളെ പ്രതി സേവയിൽ ഏത് വിധിയിലൂടെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം- ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ഓരോ പോയിന്റും കേട്ട് മനനം ചെയ്യൂ. അതോടൊപ്പം മനനം ചെയ്ത് പ്രാക്ടിക്കലിൽ ആ രഹസ്യത്തിന്റെ രസത്തിലേക്ക് പോകൂ, ലഹരിയുടെ അനുഭവത്തിൽ വരു. മായയുടെ വ്യത്യസ്തമായ വിഘ്നങ്ങളുടെ സമയം അഥവാ പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ പരിതസ്ഥിതികളുടെ സമയത്ത് കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ- എന്താണോ ഞാൻ മനനം ചെയ്തത്- ഈ പരിതസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് അഥവാ വിഘ്നങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ ജ്ഞാന രത്നമുപയോഗിച്ച് മായാജീത്താക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതോ ആക്കുന്നതാണോ , അത് പ്രാക്ടിക്കലായോ അർത്ഥം മായാജീത്തായോ? അതോ ചിന്തിച്ചിരുന്നു മായാജീത്താകും എന്ന്, പക്ഷെ പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നോ അതോ സമയത്തെ വ്യർത്ഥമാക്കിയോ? ഇതിലൂടെ തെളിയുന്നത്- വിധി യഥാർത്ഥമല്ലായിരുന്നു, അതാണ് സിദ്ധി ലഭിക്കാതിരുന്നത്. ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വിധിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം, അഭ്യാസം വേണം. സയൻസ് പഠിച്ചവർ വളരെ ശക്തിശാലി ബോംബുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നത്- ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ജയിക്കും എന്നാണ്. പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വിധിയറിയില്ല അപ്പോൾ ശക്തിശാലി ബോംബുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും- അവിടെയുമിവിടെയുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വീഴുന്നു- വ്യർത്ഥമായി പോകുന്നു. കാരണമെന്താണ്? ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വിധി ശരിയായും അറിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം- മനന ശക്തിയുടെ അഭ്യാസം സദാ ചെയ്യാത്തതിനാൽ സമയത്ത് അഭ്യാസമില്ലാത്തതിനാൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യത്തിലുപയോഗിക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനാൽ ചതിവിൽപ്പെടുന്നു. ഈ അലസത വരുന്നു- ജ്ഞാനം ബുദ്ധിയിലുണ്ട്, സമയത്ത് കാര്യത്തിലുപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ സാദാകാലത്തെ അഭ്യാസം, വളരെക്കാലത്തെ അഭ്യാസം ഉണ്ടാകണം. ഇല്ലായെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ടൈറ്റിൽ നൽകാം? കുറേകേൾണ്ണൻ . അവർ എന്ത് അലസത കാണിച്ചു? ഇതല്ലേ ചിന്തിച്ചത്- വരട്ടെ, വരുമ്പോൾ വിജയം നേടാം. സമയത്ത് നടക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുക- ഈ അലസത നമ്മെ ചതിക്കുന്നു, അതിനാൽ ദിവസവും മനന ശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കൂ.

റിവിഷൻ കോഴ്സിൽ അഥവാ കേൾക്കുന്ന അവി്യക്ത മുരളിയിൽ മനന ശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ദിവസവും ഏതെങ്കിലും വിശേഷ പോയിന്റ് ബുദ്ധിയിൽ ധാരണ ചെയ്യൂ, 4 കാര്യങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു, അതിനെ വിധിപൂർവ്വം അഭ്യസിക്കൂ. നടക്കുമ്പോഴും കറങ്ങുമ്പോഴും ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും സ്ഥൂല കർമ്മമാകട്ടെ, സേവനമാകട്ടെ എന്നാൽ മുഴുവൻ ദിവസം മനനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണം. ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും അഥവാ ഓഫീസിലെ ജോലിയാകട്ടെ, സേവാകേന്ദ്രത്തിലെ സേവനമാകട്ടെ, ബുദ്ധി ഏത് സമയത്താണോ പ്രവീയാകുന്നത് അപ്പോൾ മനന ശക്തിയുടെ അഭ്യാസം അടിക്കടി ചെയ്യൂ. ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്, കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനോടൊപ്പം ചിന്തിക്കാനും സാധിക്കും. ചില സമയങ്ങളിൽ, ചില കാര്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിയുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടി വരുന്നു, ഇല്ലായെങ്കിൽ ഡബിൾ ഭാഗത്തേക്കും ബുദ്ധി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് തന്റെ ദിനചര്യയിൽ നോട്ട് ചെയ്യൂ- ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വളരെ സമയം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മനന ശക്തിക്ക് വേണ്ടി വിശേഷിച്ച് സമയം ലഭിച്ചാൽ അഭ്യസിക്കാം- അങ്ങനെയല്ല. നടക്കുമ്പോഴും കറങ്ങുമ്പോഴും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഏകാന്തതയുടെ സമയം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. കൂടുതൽ മഹീനതയിലേക്ക് പോയി ഓരോ പോയിന്റിനെ സ്പഷ്ടമാക്കൂ, വിസ്താരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരു എങ്കിൽ വളരെ രസം ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ആദ്യം പോയിന്റിന്റെ ലഹരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം, എങ്കിൽ ബോറടിക്കില്ല. ഇല്ലായെങ്കിൽ കേവലം ആവർത്തിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് പറയുന്നു- ഇത് കഴിഞ്ഞു, ഇനിയെന്ത് ചെയ്യും?

ഏതു പോലെ ചിലർ സ്വദർശനചക്രം കറക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നു- ചക്രം എന്ത് കറക്കാൻ, മിനിറ്റിൽ ചക്രം പൂർത്തിയാകുന്നു! സ്ഥിതിയുടെ അനുഭവം ചെയ്യാനറിയില്ല അതിനാൽ കേവലം ആവർത്തിക്കുന്നു- സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, ഇത്രയും ജന്മം, ഇത്രയും ആയുസ്സ്, ഇത്രയും സമയം.....കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ സ്വദർശനചക്രധാരിയാകുക അർത്ഥം നോളേജ്ഫുൾ, ശക്തിശാലി സ്ഥിതിയുടെ അനുഭവം ചെയ്യുക. പോയിന്റിന്റെ ലഹരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുക, രഹസ്യത്തിൽ രഹസ്യയുക്തരാകുക- ഇങ്ങനെയുള്ള അഭ്യാസം ഓരോ പോയിന്റിലും ചെയ്യൂ. ഇത് ഒരു സ്വദർശനചക്രത്തിന്റെ കാര്യമാണ് കേൾപ്പിച്ചത്. ഇതേപോലെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഓരോ പോയിന്റിനെയും മനനം ചെയ്യൂ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അഭ്യസിക്കൂ. കേവലം അര മണിക്കൂർ മനനം ചെയ്തു, അങ്ങനെയല്ല. സമയം ലഭിക്കുമ്പോൾ

ബുദ്ധി മനനത്തിന്റെ അഭ്യാസത്തിൽ പോകണം. മനന ശക്തിയിലൂടെ ബുദ്ധി ബിസിയായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വതവേ തന്നെ സഹജമായി മായാജീത്തായി മാറും. ബിസിയാണെന്ന് കണ്ട് മായ താനേ തിരിച്ച് പോകും. മായ വന്നു, യുദ്ധം ചെയ്തു, ഓടിച്ചു- പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് തോൽവി, ഇടയ്ക്ക് ജയം- ഇത് തീവ്ര ഗതിയിലുള്ള പുരുഷാർത്ഥമല്ല. ഇപ്പോൾ തീവ്ര പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്, പറക്കുന്ന തിനുള്ള സമയമാണ് അതിനാൽ മനനശക്തിയിലൂടെ ബുദ്ധിയെ ബിസിയാക്കി വയ്ക്കൂ. ഇതേ മനന ശക്തിയിലൂടെ ഓർമ്മയുടെ ശക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക- ഈ അനുഭവം സഹജമായി മാറും. മനനം മായാജീത്തും വ്യർത്ഥ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തവുമാക്കുന്നു. വ്യർത്ഥമില്ലാത്തയിടത്ത്, വിഹ്നമില്ല അപ്പോൾ സമർത്ഥ സ്ഥിതി അഥവാ സ്നേഹത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി സ്വതവേയുണ്ടാകുന്നു.

ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു- ബീജ രൂപ സ്ഥിതി അഥവാ ശക്തിശാലി ഓർമ്മയുടെ സ്ഥിതി കുറവാണ് അഥവാ വളരെ ശ്രദ്ധ നല്കിയാലേ അനുഭവമുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഇതിന്റെ കാരണം മുമ്പും കേൾപ്പിച്ചു ലീക്കേജാണ്, ബുദ്ധിയുടെ ശക്തി വ്യർത്ഥത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇടയ്ക്ക് വ്യർത്ഥ സങ്കല്പം വരും, ഇടയ്ക്ക് സാധാരണ സങ്കല്പവും. എന്ത് കർമ്മമാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ തന്നെ സങ്കല്പത്തിൽ ബുദ്ധിയെ ബിസിയാക്കി വയ്ക്കുക- ഇതിനെയാണ് സാധാരണ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർമ്മയുടെ ശക്തി അഥവാ മനന ശക്തിയില്ലാത്തവർ സ്വയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു- ഇന്ന് പാപ കർമ്മമൊന്നും ചെയ്തില്ല, വ്യർത്ഥമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, ആർക്കും ദുഃഖം നല്കിയിട്ടില്ല... എന്നാൽ സമർത്ഥ സങ്കല്പം, സമർത്ഥ സ്ഥിതി, ശക്തിശാലി ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ലായെങ്കിൽ അതിനെ സാധാരണ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മം ചെയ്തു എന്നാൽ കർമ്മത്തിന്റെയും യോഗ്യയുടെയും സ്ഥിതി ഒപ്പത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരായി എന്നാൽ കർമ്മയോഗിയായില്ല അതിനാൽ കർമ്മം ചെയ്തു കൊണ്ടും അഥവാ മനന ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുടെ ശക്തി, രണ്ടിലും ഒരനുഭവം സദാ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ രണ്ട് സ്ഥിതികളാണ് ശക്തിശാലി സേവനത്തിന്റെ ആധാരം. മനനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അഭ്യാസമുള്ളത് കാരണം ഏത് സമയത്ത് ഏത് സ്ഥിതിയാണോ ആഗ്രഹം അത് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ബന്ധമുള്ളതിനാൽ ലിക്കേജ് സമാപ്തമാകുന്നു, ഏത് സമയത്ത് ഏത് അനുഭവമാണോ- ബീജരൂപ സ്ഥിതിയുടെ, ഫരിസ്ഥ സ്ഥിതിയുടെ, സഹജമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം ജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്മൃതിയുള്ളപ്പോൾ ജ്ഞാനത്തെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനദാതാവിന്റെ ഓർമ്മ സ്വതവേയുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ, മനനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന്. പറഞ്ഞില്ലേ മനനത്തെ കുറിച്ച് പിന്നീട് കേൾപ്പിക്കാം എന്ന്. അതിനാൽ ഇന്ന് മനനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിധി കേൾപ്പിച്ചു. മായയുടെ വിഹ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സദാ വിജയിയാകുക അഥവാ സദാ സേവനത്തിൽ സഫലതയുടെ അനുഭവം ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ആധാരം മനന ശക്തിയാണ്. മനസ്സിലായോ? ശരി.

സർവ്വ ജ്ഞാന-സാഗരന്റെ ജ്ഞാനി കുട്ടികൾക്ക്, സദാ മനന ശക്തിയിലൂടെ സഹജമായി മായാജീത്താകുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കൾക്ക്, സദാ മനന ശക്തിയുടെ അഭ്യാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന, മനനത്തിലൂടെ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുടെ അനുഭവം ചെയ്യുന്ന, സദാ ജ്ഞാന രത്നങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെ അറിയുന്ന, സദാ ഓരോ കർമ്മത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശക്തിയെ കാര്യത്തിൽ കൊണ്ടു വരുന്ന, അങ്ങനെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥിതിയിലിരിക്കുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട അഥവാ അമൂല്യമായ രത്നങ്ങൾക്ക് ബാഹ്യാദായുടെ സ്നേഹ സ്മരണയും നമസ്കാരം.

പാർട്ടികളുമായുള്ള അവിചിത ബാഹ്യാദായുടെ മിലനം- സ്വയത്തെ തീവ്ര പുരുഷാർത്ഥി ആത്മാക്കളാണെന്ന് അനുഭവം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കാരണം സമയം വളരെ തീവ്ര ഗതിയോടെ മുന്നോട്ട് പോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ സമയത്ത് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് എത്ര വേഗതയിൽ പോകണം? സമയം കുറവാണ്, പ്രാപ്തി കൂടുതലും ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ പ്രാപ്തിയുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തീവ്രതയോടെ ചെയ്യേണ്ട. സമയത്തെ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തന്റെ പുരുഷാർത്ഥത്തിന്റെ ഗതിയെയും അറിയാം. സമയം തീവ്രമാണ് എന്നാൽ തന്റെ പുരുഷാർത്ഥത്തിന് തീവ്രതയില്ലായെങ്കിൽ സമയം അർത്ഥം രചന നിങ്ങൾ രചയിതാവിനേക്കാളും തീവ്രമായി. രചയിതാവിനേക്കാളും രചന തീവ്രമായാൽ അതിനെ നല്ല കാര്യമെന്നു പറയുമോ? രചനയേക്കാൾ രചയിതാവ് മുന്നോട്ടായിരിക്കണം. സദാ തീവ്ര പുരുഷാർത്ഥി ആത്മാക്കളായി മുന്നോട്ടുയരുന്നതിനുള്ള സമയമാണ്. മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വഴിയോര ദൃശ്യം കണ്ട് നിന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ, നിന്നു പോകുന്നവർക്ക് കൃത്യമായ സമയത്ത് എന്ത് ചേരാൻ സാധിക്കില്ല. ഏതൊരു മായയുടെ ആകർഷണവും വഴിയോര ദൃശ്യമാണ്. വഴിയോര ദൃശ്യം കണ്ട് നിന്നു പോകുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും? അതിനാൽ സദാ തീവ്ര പുരുഷാർത്ഥിയായി മുന്നോട്ട് പോകൂ. സമയത്തിനനുസരിച്ച് എത്തിക്കോളും, ഇനിയും

സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് പതുകെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ സമയത്ത് ചതിക്കപ്പെടും. വളരെക്കാലത്തെ തീവ്ര പുരുഷാർത്ഥത്തിന്റെ സംസ്കാരം, അന്തിമത്തിലും തീവ്ര പുരുഷാർത്ഥത്തിന്റെ അനുഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ സദാ തീവ്ര പുരുഷാർത്ഥി. ഇടയ്ക്ക് തീവ്രം, ഇടയ്ക്ക് ശക്തിഹീനം- അങ്ങനെയൊരു പരക്കുന്ന പക്ഷിയായി പറക്കുന്ന കലയുടെ അനുഭവം ചെയ്യും. പരസ്പരം സഹായോഗം നൽകി തീവ്ര പുരുഷാർത്ഥിയാക്കും. എത്രത്തോളം മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം സ്വയത്തിന്റെ ഉണർവും ഉത്സാഹവും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും.

വിടചൊല്ലുന്ന സമയം(ദാദി ജാനകിജി വിദേശത്തേക്ക് പോകുവാനുള്ള അനുവാദം ബാപ്റ്റിസ്മത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു)

ദേശ വിദേശത്ത് സേവനത്തിന്റെ ഉണർവും ഉത്സാഹവും വളരെ നല്ലതാണ്. ഉണർവും ഉത്സാഹവും ഉള്ള യിടത്ത് സഹലതയും ഉണ്ട്. സദാ ഈ അറ്റൻഷൻ വയ്ക്കണം- ആദ്യം തന്റെ ഉണർവും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാകണം, സംഘനയുടെ ശക്തിയും ഉണ്ടാകണം. സ്നേഹത്തിന്റെ, സഹായോഗത്തിന്റെ ശക്തിയുണ്ടാകണം എങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സഹലതയുണ്ടാകുന്നു. ഇതാണ് ഭൂമി. ഏതുപോലെ ഭൂമി നല്ലതാണെങ്കിൽ ഫലവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ലഭിക്കുന്നു. തൽക്കാലത്തേക്ക് ഭൂമിയെ തയ്യാറാക്കി വിത്ത് പാകുകയാണെങ്കിൽ ഫലവും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്നു, സദാകാലത്തേക്ക് ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ സഹലതയുടെ ഫലത്തിന് മുമ്പേ സദാ ഭൂമിയെ ചെക്ക് ചെയ്യും. ബാക്കി എന്ന് ചെയ്യുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോഴും സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു, ഭാവിയിലേക്കും ലഭിക്കുന്നു. ശരി.

വരദാനം- ചേർത്തുകൊടുക്കുക, വളയ്ക്കുക, യോജിപ്പിക്കുക- ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളുടെ സ്മൃതിയിലൂടെ സദാ വിജയിയായി ഭവിക്കട്ടെ.

മുഴുവൻ പഠിത്തത്തിന്റെയും ശിക്ഷണത്തിന്റെയും സാരമാണ് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ. 1) കർമ്മബന്ധനത്തെ ചേർത്തുകൊടുക്കുക 2) തന്റെ സ്വഭാവ സംസ്കാരങ്ങളെ വളയ്ക്കുക 3) ഒരേയൊരു ബാബയുമായി സംബന്ധം യോജിപ്പിക്കുക- ഇതേ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് സമ്പൂർണ്ണ വിജയിയാക്കുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ടി സദാ ഇതേ സ്മൃതിയുണ്ടായിരിക്കണം- ഈ നയങ്ങളിലൂടെ കാണുന്ന വിനാശി വസ്തുക്കൾ എല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ്. അതിനെ കണ്ടു കൊണ്ടും തന്റെ പുതിയ സംബന്ധം, പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കും എങ്കിൽ ഒരിക്കലും തോൽവിയുണ്ടാകില്ല.

സ്നോഗൻ- യോഗിയുടെ ലക്ഷണമാണ്- സദാ ക്ലീനം(ശുദ്ധവും) ക്ലിയറും(വ്യക്തവും).