

സത്യതയുടെ അടിത്തിയാണ് പവിത്രത, അടയാളമാണ് – ഇവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ദിവ്യത

ഈ സത്യമായ ബാബു, സത്യ ശിക്ഷകൻ, സർഗ്ഗരു തന്റെ നാനാവശ്രീതയും സത്യതയുടെ ശക്തി സ്വരൂപരായ കൂട്ടികളെ കണ്ണു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സത്യതയുടെ അടിത്തിയാണ് പവിത്രത. സത്യതയുടെ പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവ് മുവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ദിവ്യതയുടെ അനുഭൂതിയുണ്ടാകുന്നു. ലോകത്തിലും അനേക ആത്മാകൾ സ്വയന്തര സത്യവാദിയാണെന്ന് പറയുന്നു അമവാ അനുഭവം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സന്ധുർജ്ജം സത്യത പവിത്രതയുടെ ആധാരത്തിലാണുണ്ടാകുന്നത്. പവിത്രതയില്ലെങ്കിൽ സദാ സത്യതയോടെയിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ താങ്കളുംഖാവരുടെയും അടിത്തറ എന്നാണ്? പവിത്രത. അപ്പോൾ പവിത്രതയുടെ ആധാരത്തിൽ സത്യതയുടെ സ്വരൂപം സദാ സഹജമായും സത്തവേ ഉണ്ടാകുന്നു. സത്യത കേവലം സത്യം മാത്രം പറയുക, പ്രവർത്തിക്കുക, ഈ മാത്രമല്ല. എന്നാൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സത്യം ഏതിലുടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് പവിത്രതയുടെയും സത്യതയുടെയും ശക്തി വന്നത്, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സത്യമാണ്, തന്റെ സത്യ സ്വരൂപത്തെ തിരിച്ചറിയുക എന്നത്. ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന സത്യ സ്വരൂപം ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ലെല്ലാം. ആദ്യത്തെ സത്യം തന്റെ സ്വരൂപത്തെ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ്. ഞാൻ ഇന്നയാളാണ് എന്ന ദേഹ ഭോധത്തിന്റെ അറിവും സത്യ സ്വരൂപം. പിന്നീട് ബാബുയുടെ സത്യമായ പരിചയം അറിയുക. നല്ല രീതിയിൽ തന്റെ സത്യ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചും ബാബുയുടെ സത്യ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയോ? മുന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ സൃഷ്ടി ചടക്കത്തിന്റെയും സത്യ സ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണം. ഈ ചടക്കമെന്താണെന്നും, ഇതിൽ എൻ്റെ പാർട്ട് എന്നാണെന്നതിനെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ തന്റെ പാർട്ടിനെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാക്കിയോ? താങ്കളുടെ പാർട്ട് വളരെ നല്ലതല്ല. ഏറ്റവും നല്ല പാർട്ടല്ലോ ഈ സംഗമയുംതതിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ താങ്കളുടെ ദേവാത്മാവിന്റെ പാർട്ടും വിശ്വത്തിൽ മുഴുവൻ ചടക്കത്തിലുമുള്ള ആത്മാക്ലീഡ് വെച്ച് ദ്രോഷംമാണ്. ധർമ്മാത്മാക്ലീം മഹാൻ ആത്മാക്ലീം പാർട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവരുടെ ആത്മാവും ശരീരവും രണ്ടും പവിത്രമല്ലോ. എന്നാൽ താങ്കൾ ദേവാത്മാക്ലീഡുടെ ആത്മാവും ശരീരവും രണ്ടും പവിത്രമാണ്. മുഴുവൻ കല്പത്തിലും മറ്റാരാത്മാവിനും ഇങ്ങനെയില്ല. അപ്പോൾ താങ്കൾ ആത്മാക്ലീഡുടെ പവിത്രതയുടെ അടിത്തറ ദ്രോഷംമായതു പോലെ മറ്റാരുടെയും ദ്രോഷംല്ല. താങ്കളുടെ ദേവാത്മാവിന്റെ പാർട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? പാണ്ഡിത്യവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ദേവാത്മാക്ലീഡുടെ പവിത്രത സ്വാഭാവിക രൂപത്തിലായിരുന്നു. മഹാൻ ആത്മാക്ലീഡ്, മറ്റാരാത്മാക്ലീഡു പവിത്രമാക്കുന്നു, എന്നാൽ സ്വാഭാവിക രൂപത്തിലല്ല. വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ചാണ്. സ്വാഭാവികവുമല്ല, സ്വാഭാവത്തിലുമില്ല. എന്നാൽ താങ്കളുടെ അരക്കല്പവത്തെ പവിത്രമായ ജീവിതം സ്വാഭാവികവുമാണ്, താങ്കളുടെ സ്വാഭാവവുമാണ്. മറ്റാരു പുരുഷാർത്ഥവും അവിടെ ആവശ്യമില്ലോ. ഇവിടെയുള്ള പുരുഷാർത്ഥമുാണ് അവിടെ സ്വാഭാവമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാൽ അവിടെ അപവിത്രതയുടെ പേരോ അടയാളമോ ഇല്ല. അപവിത്ര എന്നാണെന്നു തന്നെ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ പവിത്രതയുടെ പ്രത്യക്ഷ സ്വരൂപം ദേവതാ സ്വരൂപമാണ് അമവാ ദിവ്യതയാണ്. ഈ സമയം ലോകത്തിലുള്ളവർ സ്വയന്തര എത്ര തന്നെ സത്യവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലും സ്വ സ്വരൂപത്തിന്റെ സത്യതയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലോ. ബാബുയുടെ സത്യ പരിചയത്തെക്കുറിച്ചും അറിയില്ല. അപ്പോൾ സന്ധുർജ്ജം സത്യ സ്വരൂപമെന്ന് പറയില്ല. താങ്കളിലും സത്യതയുടെ ശക്തി സദാ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ തന്റെയും ബാബുയുടെയും സത്യസ്വരൂപത്തിന്റെ സ്വമുത്തി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ സത്തവേ തന്നെ താങ്കളുടെ ഓരോ സകലപവും സത്യമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മരക്കുന്നുണ്ടാകും, ദേഹഭോധത്തിലേക്ക് വരുന്നതു കാരണം, സദാ സകലപങ്ങൾ സത്യതയുടെയും പവിത്രതയുടെയും ശക്തി നിംബന്തതായിരിക്കില്ല. സദാ ഉണ്ടാ അതോ വ്യർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ വ്യർത്ഥത്തെ സത്യമെന്ന് പറയുമോ? അസത്യം പറയുന്നേയില്ലോ പിന്നുന്നുകൊണ്ട് സത്യമാകുന്നില്ല? അമവാ ആരക്കിലും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അസത്യം പറയുന്നില്ലോ, സദാ സത്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവരോട് ബാബു പറയുന്നു, സത്യതയുടെ തിരിച്ചറിവാണ്, സകലപം, വാക്ക്, കർമ്മത്തിൽ, സംഖ്യയ സവർക്കത്തിൽ എല്ലാത്തിലും ദിവ്യതയുടെ അനുഭൂതി. വാക്കുകൾ സത്യമായിരിക്കാം എന്നാൽ ദിവ്യതയില്ല. പല തവണ ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ടോ. ഞാൻ സദാ സത്യമാണ്, എന്നാൽ വാക്കിലും കർമ്മത്തിലും ദിവ്യതയില്ലെങ്കിൽ, മറ്റൊളവർക്ക് താങ്കളുടെ സത്യം സത്യമായി തോന്തില്ല. ഇവർ സ്വയന്തര തെളിയിക്കാൻ പരിശമിക്കുകയാണെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഈ സത്യമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

സത്യത്തെ പ്രത്യുക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വാഗിയോടെയാണ് സത്യത്തെ തെളിയിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ദിവ്യതയല്ല. ഈ ലോകത്തിലും നടക്കുന്ന സാധാരണമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ബാപ്പാദ സത്യത്തിന്റെ അടയാളം ഒരു സ്നേഹഗനിൽ പറയാറുണ്ട്. സാകാരത്തിലും കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു, സത്യതയുള്ളവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനാണ്. സത്യതയുള്ളവർ നൃത്തം ചവിട്ടുന്നു. സദാ സന്ദേശാഷ്ടത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. വാഗിയോടെ തെളിയിക്കുവാൻ പരിശമിക്കുകയാണെങ്കിൽ താകൾ തന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും മുഖം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം ആ ദിവ്യത കാണപ്പെട്ടില്ല. കുറച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെയേ ഉദാസീനന്തരയുടെയേ ആയിരിക്കും. സന്ദേശാഷ്ടത്തിന്റെതാഴീക്കില്ല. സത്യതയുള്ളവർ സന്ദേശം കൊണ്ട് നൃത്തം വെക്കുന്നു. സന്ദേശാഷ്ടത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ രാവും പകലും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. കുറച്ചുള്ളിലും സത്യതയിൽ അസത്യതയുടെ കലർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ആ സമയത്തെ ജീവിതം വളരെ നല്ലതായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ സത്യതയുടെ അർത്ഥം തന്നെയിരാണ്, സത്യ സരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തു കൊണ്ട്, സകലപ്പെടും വാക്കും കർമ്മവും ചെയ്യുക.

ഈന്നതെന്നക്കാലത്തെ ലോകത്തിലുള്ളവർ സ്വപ്നംമായി പറയുന്നുണ്ട്, ഈ സത്യതയോടെ ജീവിക്കാൻ വളരെയധികം ബാധിമുട്ടുണ്ടെന്ന്. അസത്യം പറയുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ പല സമയങ്ങളിലും പല പരിത്സമിതികളിലും ബോഹമണി ആത്മാക്ലേം വായിലുടെ അസത്യം പറയുന്നില്ലായിരിക്കും എന്നാൽ എപ്പോഴേക്കിലും ചതുരതയോടെ(സാമർത്ഥ്യം) കാണിക്കേണ്ടതായി വരാറുണ്ട്. അതിനെ അസത്യം എന്ന് പറയില്ല, എന്നാൽ ചതുരത എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ചതുരത എന്നാണ്? ഈ ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു. മറ്റുള്ളവർ അത് സ്വപ്നംമായി പറയുന്നു, ബോഹമണിയാക്ലേം അത് രാജകീയമായി പറയുന്നു. പിന്നീട് പറയുന്നു, എൻ്റെ ഭാവം ഇതായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ ഭാവനയും ഇതായിരുന്നില്ല, ഭാവവും ഇതായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു, ഇങ്ങനെ പെരുമാറേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ ബേഹ്മാബാബെയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ. ബേഹ്മാബാബ സാകാരത്തിലായിരുന്നേല്ലോ. നിരാകാരനെ പ്രതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, ശ്രിവാബ നിരാകാരനേല്ലോ, മുകളിൽ ആനന്ദത്തോടെ വിശ്രമിക്കുകയേല്ലോ, താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അറിയാമെന്ന്. എന്നാൽ ബേഹ്മാബാബ സാകാര സരൂപത്തിൽ താകളേംഡാപ്പം തന്നെയല്ല വസിച്ചിരുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥിയായും ജീവിച്ചിരുന്നു. സത്യതയ്ക്കും പവിത്രതയ്ക്കും എത്ര എതിർപ്പാണ് ഉണ്ടായത്, എന്നെന്തെങ്കിലും ചതുരത ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ? കുടയുള്ളവർ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു, താകൾ ആരോടും പവിത്രമായിരിക്കും എന്ന് നേരിട്ടിങ്ങനെ പറയേണ്ട എന്ന്. വളരെ കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ മാത്രം പറയു. എന്നാൽ ബേഹ്മാബാബ പരിഭ്രാന്താ? സത്യതയുടെ ശക്തി ധാരണ ചെയ്യുന്നതിൽ സഹനശക്തിയുടെയും ആവശ്യകതയുണ്ട്. സഹിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. തലകുനിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. തോർവി സമ്മതിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. എന്നാൽ അത് തോർവിയില്ല. ആ സമയത്ത് അത് തോർവിയായി തോന്നുമെങ്കിലും അത് സദാ കാലത്തേക്കുള്ള വിജയമാണ്.

സത്യതയുടെ ശക്തിയിലും അവരുടെ സ്വയമം ജൂബിലി ആരോഹണിക്കുന്നത്. അമവാ പവിത്രതയും സത്യതയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ താകളുടെ മുഖത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും വരുന്നവർക്ക് ദിവ്യതയും അനുഭൂതിയുണ്ടാകില്ല. കാലാർപ്പം ചെയ്യാളികളാണെങ്കിലും നസർക്കെത്തതിൽ തന്നെയാണേല്ലോ. മഹാരമിയുമുണ്ട് എന്നാൽ പേരിനുള്ള മഹാരമിയല്ല. ആരാഞ്ഞാ സത്യമായ മഹാരമികൾ അതായത് സത്യതയുടെ ശക്തിയിലും മുന്നേറുന്ന മഹാരമികൾ. ആരാഞ്ഞാ പരിത്സമിതിയെക്കും സത്യതയിൽ നിന്നും ലേശം പിന്നാറുന്നത്, പലരും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഒന്നു രണ്ട് വാക്കുകൾ മാത്രമേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ഉള്ളുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല, വെറുതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ ഇതും സവുർണ്ണ സത്യതയല്ല. സത്യതയ്ക്കു മുന്നിൽ അമവാ സഹിക്കേണ്ടതായി വരികയാണെങ്കിലും അത് സഹനമല്ല. പുറമെ നിന്നും ഞാൻ സഹിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നിയാലും താകളുടെ കണക്കിൽ സഹനശക്തിയുടെ കണക്കിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ആരക്കിലും കുറച്ചുകൊണ്ട് സഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദുർബലനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായും അസത്യത്തിന്റെ ആശയം എടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയവും അവർക്ക് എന്നിക്ക് ആശയം ലഭിച്ചു എന്ന് തോന്നും. ശരിയായി എന്ന് തോന്നും എന്നാൽ അവരുടെ കണക്കിൽ സഹനശക്തിയുടെ ശേഖരണമുണ്ടായില്ല. പുറമെ നിന്നും അവർ നല്ലതായി കാണുന്നു, എന്നിക്ക് മുന്നേറാനുള്ള ചതുരത വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നും. എന്നാൽ തന്റെ കണക്ക് നോക്കുന്നേബാൾ, സന്ധാദ്യത്തിന്റെ ശേഖരണം വളരെ കുറഞ്ഞതായി കാണുന്നു. അതിനാൽ ചതുരതയോടെ പെരുമാറുതു്. ചിലർ പരസ്പരം മറ്റുള്ളവരെ കണ്ട് അത് അനുകരിക്കുന്നു. ഇവർ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതു കൊണ്ടാണ് അവരുടെ പേര് പ്രശ്നസ്ഥമായത്. ഇവർ മുന്നിലെത്തിയത്. നമ്മൾ സത്യതയോടെ പെരുമാറുന്നതു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിരകിലായത്. എന്നാൽ അത് പിരകിലാവുകയല്ല, മുന്നേറുകയാണ്. ബാബയ്ക്കു മുന്നിൽ മുന്നേറുക തന്നെയാണ്, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പിരകിലാണെന്നു അനുഭവപ്പെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. ആരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തി? ബാബയിൽ നിന്നോ അതോ ആത്മാക്ലേം നിന്നോ? (ബാബയിൽ നിന്ന്). അപ്പോൾ ബാബയുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുന്നേറി

അർത്ഥം മുഴുവൻ കല്പത്തിലെ പ്രാപ്തിയിലും മുന്നേറുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ മുന്നേറുന്ന കാര്യത്തിൽ ആത്മാക്കളെ അനുകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ആ സമയത്തേക്ക് വേണമെക്കിൽ താങ്കൾക്ക് പേരും പ്രശ്നസ്തിയും ലഭിക്കുന്നു, പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു. സെൻ്റർ സംരക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു. എന്നാൽ മുഴുവൻ കല്പത്തേക്കുള്ള പ്രാപ്തി ലഭിക്കില്ല. ഇതിനെയാണ് ബാബു പരയുന്നത്, പ്രയത്നിച്ചു, വിത്ത് വിതച്ചു, വുക്ഷംതെയും വലുതാക്കി, ഫലവും ഉണ്ടായി, എന്നാൽ പാകപ്പെടാത്ത ഫലം കൈച്ചിച്ചു. സദാ കാലത്തേക്ക് പ്രാപ്തിയുടെ ഫലം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ അല്പപകാലത്തേക്കുള്ള പേര് പ്രശ്നസ്തിക്കായി ഒരിക്കലും ആരെയും കണ്ട് അനുകരിക്കരുത്. ഇവിടെയുള്ള പേരല്ല വലുത്, എന്നാൽ ബാബുയുടെ റൂദയത്തിലാണ് നമ്പർ മുന്നിൽ വേണ്ടത്. അതിനാൽ വജ്ഞായിത്തീരണമെക്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പരിശോധിക്കു. ലേശമെക്കിലും രാജകീയ രൂപത്തിലുള്ള കുറ വജ്ഞത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ലോ. അപ്പോൾ സത്യതയുടെ ശക്തിയിലും ദിവ്യതയെ ധാരണ ചെയ്യു. എന്തു തന്നെ സഹിക്കേണ്ടതായി വന്നാലും പരിശേഖരുത്. സത്യം സമയത്തിനുസരിച്ച് സത്വവേ തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് സത്യത്തിന്റെ തോണി ആട്ടും ഉലയും എന്നാൽ മുങ്ങില്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ അകന്നു നിൽക്കുകയില്ലോ. നിർഭയരായിരിക്കുണ്ടാണ്. എവിടെയെങ്കിലും നേരിടേണ്ടതായി വന്നാലും ബൈഹാബാബയുടെ ജീവിതം മുന്നിൽ വെക്കു. ബൈഹാബാബയ്ക്കു മുന്നിൽ ലോകത്തിലുള്ള പരിത്യാഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൂട്ടികളിൽ നിന്നുമുള്ള വിവിധ പരിത്യാഗികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കൂട്ടായ്മയിലിരുന്നു കൊണ്ടും, ഉത്തരവാദിത്വം നിരവേറ്റിക്കൊണ്ടും, സത്യതയുടെ ശക്തിയിലും ദിവ്യതയായും വിജയിയായത്. കൂട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ബൈഹാബാബ കണ്ടിരുന്നുവെല്ലോ? ബൈഹാബാബയ്ക്കു മുന്നിൽ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുള്ള ആത്മാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എത്ര തന്നെ പരിത്യാഗികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സത്യതയുടെ സ്വന്ധിതിയാണ് സന്ദുർഘ്യമാക്കിയത്.

അപ്പോൾ താങ്കളെല്ലാവർക്കും എന്നായിത്തീരണം? ചതുരത ഇല്ലോ? വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് - തോൻ കനും തന്നെ ചെയ്തില്ലോ. കുറിച്ച് ചതുരതാപുർവ്വം പെരുമാരേണ്ടതായി വന്നു. എന്നാൽ എത്ര വരെ അങ്ങനെ നടക്കും? അപ്പോൾ സഹന്മാരിയെ ധാരണ ചെയ്ത് അസത്യതെ നേരിടു. പ്രാവത്തിലേക്ക് വരരുത്. പലരും പറയുന്നത്, തങ്ങൾ മഹാരമികളിൽ പോലും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ മഹാരമിയെയെല്ലോ അനുകരിക്കുക, ഇപ്പോൾ ബൈഹാബാബ തങ്ങളുടെ മുന്നിലില്ലോ. മഹാരമികളുണ്ട് അതിനാൽ അവരെ അനുകരിച്ചു. എന്നാൽ മഹാരമികളിലും കലർപ്പുണ്ട്, ചതുരതയോടെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എങ്കിൽ ആ സമയം അവർ മഹാരമിയല്ലോ. ആ സമയം അവർ ശഹചാരിയാണ്, അല്ലാതെ മഹാരമിയല്ലോ. അതിനാൽ ബാബു നൽകിയ സ്നേഹഗൾ എന്നാണ്? അച്ചുനെ അനുകരിക്കു എന്നല്ലോ, അല്ലാതെ സഹോദരി-സഹോദരനെ അനുകരിക്കു എന്നല്ലോ? അപ്പോൾ സാകാര കർമ്മത്തിൽ ബൈഹാബാബയെ മുന്നിൽ വെക്കു. അനുകരിക്കു. അശരീരിയാകുന്നതിൽ നിരാകാരനായ അച്ചുനെ അനുകരിക്കു. ബാബുയെല്ലോ അവരും അനുകരിക്കുന്നത് അച്ചുനെ തന്നെയല്ലോ. അപ്പോൾ താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? അച്ചുനെ അനുകരിക്കു. പക്കാ അല്ലേ അതോ കുറച്ചെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിൽ ലാഭം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെടുത്ത് പിന്നീട് ഭാവിയിൽ നോക്കാം എന്ന് പറയുമോ? പലരും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്, സത്യയുഗത്തിൽ കുറഞ്ഞ പദ്ധതി ലഭിച്ചാലും അവിടെ സുവിഡ്യാ ജീവിക്കാമല്ലോ.... ദുഃമുണ്ടാകില്ലോ.. സർവ്വ പ്രാപ്തികളും ഉണ്ടാകുമല്ലോ.. പ്രജകളാണെങ്കിലും മതി അപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകില്ലോ. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാം. ഭാവി പിന്നീട് നോക്കാം. എന്നാൽ ഈ അല്പപകാലത്തേക്കുള്ള ആനന്ദം, ശ്രിക്ഷകളുള്ള പക്കാളിയാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ള ശ്രിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കില്ലോ? അതോ ശ്രിക്ഷയുടെയും ആനന്ദം എടുക്കാം എന്നാണോ? അല്ലോ? അപ്പോൾ മുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കു, പവിത്രത, സത്യത, ദിവ്യത. സാധാരണ വാക്കുകളോ സാധാരണ സകലപമോ സാധാരണ കർമ്മമോ അല്ല ദിവ്യത. ദിവ്യതയുടെ അർത്ഥം തന്നെ ഇതാണ് ദിവ്യ ശുണങ്ങളുടെ കർമ്മം ചെയ്യുക, സകലപിക്കുക, ഇതാണ് ദിവ്യത. എന്നാണ് പാപ കർമ്മമെന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ടോ.. അപ്പോൾ താങ്കൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്, എന്തെങ്കിലും വികാരത്തിനു വരെപൂട്ട കർമ്മങ്ങളുണ്ട് പാപ കർമ്മമെന്നല്ലോ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ദിവ്യത അർത്ഥം ദിവ്യ ശുണങ്ങളുടെ ആധാരത്തിൽ, മനസാ വാചാ കർമ്മങ്ങാ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സത്യതയുടെ മഹത്വത്തെ മനസ്സിലായോ? (ബാബു ശ്രിൽ ചെയ്തി ചെയ്തിച്ചു)

എ സെക്കന്റിൽ അശരീരിയായിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? എന്തുകൊണ്ട് തോൻ അശരീരി ആത്മാവെൻ സകലപിക്കുവാൻ എത്ര സമയമെടുത്തു? സെക്കന്റില്ലോ എടുത്തുള്ളു. അപ്പോൾ സെക്കന്റിൽ അശരീരി, നിർമ്മോഹി, ബാബുയെല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടത്. ഈ ശ്രിൽ മുഴുവൻ ദിവസവും ഇടയ്ക്കിടെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കു. ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സെക്കന്റിൽ തന്നെ എല്ലാം മിന്ന്, അശരീരി സ്ഥിതിയിൽ സമിതി ചെയ്യു. (ബാപ്പാദ അഞ്ച് നിമിഷം എല്ലാവരെക്കൊണ്ടും ശ്രിൽ ചെയ്തിച്ചു) ശരി.

നാനാവശ്രതമുള്ള പവിത്രതയുടെ അടിത്തരിയെ സദാ ഉറപ്പുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്ന, സദാ സത്യതയുടെ ശക്തിയിലൂടെ, വിശ്വത്തിലും സത്യയുഗം അതായത് സത്യതയുടെ ശക്തിയുടെ വൈദേഖ്യപ്രകാരം വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന, സദാ ഓരോ സമയത്തും മനസാ വാചാ കർമ്മങ്ങാ മുനിലും ദിവ്യത ധാരണ ചെയ്യുന്ന, സദാ അച്ഛനെ അനുകരിക്കുവാനുള്ള സാഭാവിക അഭ്യാസമുള്ള ആത്മാക്ഷർക്ക്, ബാപ്പാദയുടെ സ്നേഹ സ്മരണയും നമസ്കാരവും.

ഈ ഡീൽ ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അതെ പ്രാവശ്യവും ചെയ്യണം. ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി. മുന്നു നിമിഷമോ രണ്ടു നിമിഷമോ സമയമില്ലകിലും ഒരു നിമിഷം അര നിമിഷം ഈ അഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവസാന സമയത്ത് അശരീരി ആകുന്നതിൽ വളരെയധികം സഹയോഗം ലഭിക്കുന്നു. ആയിരത്തീരുവാൻ സാധിക്കുമോ? ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അശരീരിയായോ അതോ യുദ്ധം ചെയ്ത് പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ട് സമയം പുർത്തിയായോ? സൈക്കണ്ടിൽ ആയിരത്തീരുവാൻ സാധിക്കുമോ? വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആയിരത്തീരുവാൻ സാധിക്കണം. ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ? യു. എൻ ഇൽ വളരെയധികം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവോൾ അശരീരിയാകുന്നതിനായി പ്രയത്നിക്കു, സംഭവിക്കുമോ? അമവാ ഈ അഭ്യാസം സമയത്തിനുസരിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാഭാവികമായിരത്തീരുന്നു. ശരീര ഭാരതത്തിലേക്ക് വരാൻ പ്രയത്നമില്ലല്ലോ.. ഞാൻ ഇന്നയാളാണെന്ന് പിന്തിക്കുവാൻ പ്രയത്നമില്ലല്ലോ. സാഭാവികമല്ലോ. അതുപോലെ ഇതും സാഭാവികമായിരിക്കണം. ആഗ്രഹിക്കുവോൾ അശരീരിയാകണം, ആഗ്രഹിക്കുവോൾ ശരീരഭാരതത്തിലേക്കും വരണം. ശരി, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവോൾ ശരീരത്തിന്റെ ആധാരമെടുക്കുകയും, എന്നാൽ ആധാരമെടുക്കുന്ന ആൾ ഞാൻ ആത്മാവായിരിക്കണം. അതൊരിക്കലും മറക്കരുത്. ചെയ്യുന്ന ആളല്ലോ, ചെയ്തിക്കുന്ന ആളാണോ. മറുള്ളവരെക്കൊണ്ട് കാര്യം ചെയ്തിക്കാറില്ലോ. ആ സമയം സ്വയം വേബേരെയന്നു മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ. അതുപോലെ ശരീരത്തിലൂടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിച്ചുകൊണ്ടും, ചെയ്തിക്കുന്ന ഞാൻ ആത്മാവും വേരെയാണോ. ഈ അഭ്യാസം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദേഹവേബേയത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇളക്കുകയില്ല. മനസ്സിലായോ?

വരദാനം – സ്നേഹസാഗരനിൽ മുഴുകി, എന്തേരുത് എന്ന അഴുക്കിനെ സമാപ്തമാക്കുന്ന, പവിത്രാത്മാവായി ഭവിയ്ക്കുക.

ആരാഞ്ഞാ സദാ സ്നേഹ സാഗരത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്, ലോകത്തിലെ ഒരു കാര്യവും അവരെ അല്പുകയില്ല. സ്നേഹത്തിൽ മുഴുകിയതിനാൽ അവർ എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നിന്നും സഹജമായും ഉപരിയായിരിക്കും. മേതരെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്, ലായിച്ചു ചേരുന്നു എന്ന്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കർ സദാ പ്രേമത്തിലാണ് മുഴുകുന്നത്. അവർക്ക് ലോകത്തിലെ സ്മൃതിയില്ല. എന്തേരുത് എന്നത് അവസാനിച്ചു. അങ്ങെക്ക് എന്തേരുത് അഴുക്കാക്കുന്നു. ഒരു എന്തേരു ബാബയാണ് അഴുക്കിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. ആത്മാവിനെ പവിത്രമാക്കുന്നത്.

സ്നോഗൻ - ബുദ്ധിയിൽ അഞ്ചാന രത്നങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുക(ഉൾക്കൊള്ളുക), ഗ്രഹണം ചെയ്തിക്കുക തന്നെയാണ് ഹോളിഹംസമായിരത്തീരുക.